

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Ra))

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER S No.	DUE DTATE	SIGNATURE

भा ग व त - ध र्म

अथवा

जीवन की कृतार्थता

[श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंध का लोकोपयुक्त अनुवाद एवं टीका]

०

श्री हरिभाऊ उपाध्याय

१९५१

सत्साहित्य प्रकाशन

पहली बार—जनवरी १९५१

मूल्य

अजिन्द : माद्रे पांच रुपये

मजिन्द : माद्रे छः रुपये

प्रस्तावना

श्रीमद्भागवत सब पुराणों में सिरमौर है। अतः यह महापुराण कहा जाता है। महा-मुनि व्यास जिन्होंने वेदों का सम्पादन, महासूत्रों की तथा महाभारत की रचना की है, इसके भी रचयिता माने जाते हैं। इसकी रचना व प्रचार कलिकाल के दुःख व दुःखस्था से मनुष्य-जाति को छुड़ाने या बचाने के उद्देश्य से हुई है। वेद, वेदान्त तथा महाभारत के सम्पादन व प्रणयन करने पर भी वेदव्यास के मन में एक प्रकार का असन्तोष बना रहा। उन्हें मन में यह अनुभव होने लगा कि मेरे जीवन-कार्य में कुछ कसर रही प्रतीत होती है। इसका कारण व उपाय खोजने के लिए वे शान्तचित्त से विचार करने लगे। समाहितचित्त होने पर उन्हें स्फूर्ति हुई कि कलिकाल के जीवों के उद्धार के लिए सरल मार्ग—भक्ति को विशद करो। भगवत्-शरण, भगवन्नाम लीला संकीर्तन का प्रचार करो। कर्मकाण्ड और योग साधन आदि क्लिष्ट-मार्ग कलिकाल में सुसाध्य नहीं हैं। इस प्रेरणा से उन्हें आत्मसन्तोष हुआ जिसका फल यह मज्जुर रसमय ज्ञात-गङ्गा श्रीमद्-भागवत है।

इसमें सिद्धान्त-रूप से एक-मात्र परमात्मा नारायण के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है और उसीके प्रति अपने सारे जीवन को समर्पण करने, उसीमें तल्लीन व तन्मय रहने का उप-देश दिया गया है। संसार के समस्त दुःखों से छूटने व अखण्ड सुख पाने का यही सबसे उत्तम, सरल व सुसाध्य उपाय कलियुग के लिए बताया गया है। अतः इसका दार्शनिक सिद्धान्त अद्वैत और साधन या मार्ग भक्ति है। इसके प्रमाण पद-पद पर खुद भागवत में ही भरे पड़े हैं। कहते हैं कि भगवान् ने ब्रह्माजी की पहले सूत्र-रूप में भागवत का सिद्धान्त बताया, वह चतुरश्रलोकी भागवत के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें भगवान् के निर्गुण, सगुण, जीव, जगत् सचकी एकता का प्रतिपादन है—

अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत्परम्।

पञ्चादृहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ॥ (२।६।३२)

सृष्टि से पूर्व मैं ही था, मैं केवल था, कोई त्रिया न थी। उस समय सत् अर्थात् कार्यात्मक स्थूल भाव न था, असत्—कारणात्मक सूक्ष्म भाव न था। यहाँ तक कि इनका कारण-भूत प्रधान भी अस्तर्मुख होकर मुझ में लीन था। सृष्टि का यह प्रपंच मैं ही हूँ और प्रलय में सब पदार्थों के लीन हो जाने पर मैं ही एक-मात्र अवशिष्ट रहूँगा।

इसी एक सत्य अद्वय तत्त्व की 'भगवान्', 'ब्रह्म', 'वासुदेव'® कहा है।

® वदन्ति तत् तत्तन्निदस्ताव यन्शानमद्वयम्।

ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दज्ज्ञे ॥ (१२-११)

इसी तरह उनकी प्राप्ति का एक-मात्र मार्ग भक्ति बताया गया है—

न साधयति मां योगो न सांग्यं धर्म उद्वह ।

न स्वाध्यायस्तपो त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता ॥ (भा० ११।१४।२०)

भगवान् कृप्य उद्वह मे कहते हैं—

मेरी मुट्ठी भक्ति मुझे जिस प्रकार प्राप्त करा सकती है उस प्रकार न तो योग, न सांग्य, न धर्म, न स्वाध्याय, न तप और न त्याग ही करा सकता है। भागवत में भगवान् के अनेक अवतारों की, उनके शीलार्थों व चरित्रों की तथा अन्य कथाओं की निमित्त बनाकर स्वयं भगवान् ने इन्हीं दो बातों—अद्वैत व भक्ति को पाठक के मन पर अंकित करने का सफल ध्यान किया है।

भागवत में काव्य व साहित्य के गुणों की काजी मात्रा होने के कारण यह ज्ञान, विज्ञान, शास्त्र, इतिहास, चरित्र और कल्पना से मिश्रित बहुत रोचक ग्रन्थ बन गया है।

इसकी रचना-शैली पौराणिक है। आधुनिक ऐतिहासिक व सांख्यिकग्रन्थों की भाँति इसे देखेंगे तो शायद पूरा संतोष किसीको भी न हो सके। यह भक्ति-प्रधान ग्रन्थ है, अतः इसे एक भक्त की दृष्टि से ही देखना व उसमें लाभ उठाना चाहिए। हाँ, इसमें ऐसी सामग्री ज़रूर है जिसमें इतिहास, काव्य, कथा, दर्शन, सब के प्रेमियों को थोड़ा-थोड़ा लाभ मिल सकता है।

मैंने, इसे भक्त की भावना के साथ ही साथ एक सुधारक की दृष्टि से भी पढ़ा है। पुराणों की रचना जिस काल के लिए की गई थी यह अब नहीं रहा। यह पद्धति अब पढ़े-लिखे लोगों को उतनी सुनि-सुन व हृदयप्रसन्न नहीं मान्य होती जितनी आधुनिक विवेकपद्धति मान्य होती है। अतः मैंने अपने विवेचन में आधुनिक बुद्धिमत् शैली का ही अवलम्बन किया है। फिर यह विवरण केवल ११वें स्कन्ध का है। जहाँ तक ज्ञान विज्ञान, धर्म, नीति, भक्ति-निष्ठा व आचार से सम्बन्ध है, हमें सारी भागवत का उपसंहारात्मक स्कंध कह सकते हैं। कथाओं की, वंशावलिओं की तथा इतर उपान्यासों को छोड़ दें तो सारी भागवत का ही नहीं सारे धर्म शास्त्रों का निषेध इस एक ही स्कंध में पाया जाता है और इसीलिए मैंने अपने विवरण के लिए इसीको चुना है। भागवत का, गायक उगके ज्ञान-विज्ञान आदि का लाभ आधुनिक समाज किस प्रकार उठा सकता है, इस बात को मद्देनजर रखकर मैंने यह विवेचन दिया है। मैं यह नहीं कहना कि भागवतकार के कथन को मैंने उर्वो-कान्यो रखने या विशद करने का प्रयत्न किया है, पर यह मैं निःशंक रूप से कह सकता हूँ कि भागवतकार ने जिन दो स्कन्धों—अद्वैत व भक्ति पर अपने विचार हमारे लक्ष्य की हैं उन्हीं पर मैंने भी अपने इस विवेचन का आधार रखा है। उनके मार्ग की, दार्शनिकी, मैंने हर तरह रखा की है, नहीं बल्कि आधुनिक समाज व जगत् की उपपत्तियाँ होने-योग्य भाषा व शैली में रख कर उनके अधिक लोकप्रिय

बनाने का यत्न किया है। आधुनिक जगत् की समस्याओं का विचार करते हुए मैं स्वतन्त्र रूप से इस नतीजे पर पहुँचा कि समाज की रचना की यदि कोई न्याययुक्त, सुख-शान्तिप्रद, स्वास्थ्य, स्वातन्त्र्य रक्षक, विकासशील, सजीव पद्धति हो सकती है तो वह अद्वैत-सिद्धान्त पर ही कायम की जा सकती है, और यदि कोई वृत्ति मनुष्य व समाज को अपने लक्ष्य तक पहुँचा सकती है, सुख, आनन्द, शान्ति प्रदान कर सकती है तो वह भक्ति-वृत्ति ही है। भले ही इस अद्वैत-सिद्धांत को आप सामाजिक भाषा में समता का सिद्धान्त कहें व भक्ति-वृत्ति को लगन, एकनिष्ठता, तन्मयता प्रेमपरिपूर्णता कहें। मुझे इन दो तत्त्वों का साक्षात्कार जितना भागवत में हुआ उतना किसी ग्रन्थ में नहीं हुआ, और यह बात मेरे हृदय में अच्छी तरह अंकित हो गई, कि क्यों भी वल्लभाचार्य ने इसे व्यास भगवाद् की 'समाधि-भाषा' कहा है। मनुष्य व समाज की सर्वोच्च अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए इन दो से बढ़ कर कोई उत्तम साधन नहीं हो सकता। मेरा यह मन्तव्य या आशय इस पुस्तक में पाठकों को तरह-तरह से विशद होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ इसकी अधिक चर्चा करने की जरूरत नहीं है।

जगत् में दो विचार के लोग थे, हैं और रहेंगे। एक आस्तिक—ईश्वरवादी, दूसरे नास्तिक—अनीश्वरवादी। समाज से हम एक दल का बहिष्कार करके केवल दूसरे का ही विचार नहीं कर सकते। दोनों की व्यवस्था, उन्नति, सुख का विचार हमें करना होगा तभी यह समाज-व्यवस्था सम्पूर्ण व उपयोगी हो सकेगी। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखकर मैंने इसमें इन दोनों सिद्धान्तों का विवेचन इस तरह से किया है कि दोनों वर्गों को लाभ पहुँचे। आस्तिकों के लिए आध्यात्मिक व धार्मिक भाषा, नास्तिकों के लिए सामाजिक-लौकिक भाषा का प्रयोग किया है। इन दोनों भाषाओं का कलेवर भले ही जुड़ा हो, मेरे मजदीक इनकी आत्मा में कोई अन्तर नहीं है। दोनों को जोड़ने वाली कड़ी मुझे स्पष्ट दीखती है, अतः दो भाषा बोलकर भी मैंने एक ही आशय को प्रकट किया है। यदि इसके द्वारा मेरे बुद्धिवादी, अनीश्वरवादी, आलोचक-बुद्धि पाठक उस सूख स्रोत तक पहुँच पायें तो मुझे बहुत संतोष होगा। साथ ही यदि भावुक, भक्त, धार्मिक वृत्ति के पुरुष आधुनिक जगत् की समस्याओं के महत्त्व व हल को इसके द्वारा समझ व ग्रहण कर सकें तो मेरा श्रम बहुत-बहुत सफल हो जाएगा।

प्राचीन हिन्दू-समाल वर्णाश्रम-व्यवस्था वा चातुर्वर्ण्य पर खड़ा था। वह अब तितर-बितर हो गया, हो रहा है, और शायद उम्मी रूप में अब न उठ सके। पर जिन तत्त्वों पर वह खड़ा था, वे अब भी उपयोगी हैं और रहेंगे। उन्हींके सहारे नवीन समाज की रचना बड़े भजे में की जा सकती है, यह मेरा विश्वास है और उसीको इसमें समझाने का यत्न किया गया है। समाज-रचना के जो अन्यान्य तत्त्व व योजनाएँ पेश की जा रही हैं उनकी तुलना, तुलनाहीन करके मैंने अपना विचार स्थिर व पुष्ट करने का यत्न किया है।

प्राचीन समय में अनेक कारणों से 'संन्यास' आश्रम रूढ़ किया गया था। उसका मूल-भूत सिद्धान्त तो आज भी मुझे सही व उपयोगी मालूम होता है, परन्तु इससे कर्म-योग व कर्म-संन्यास का एक विवाट उठ खड़ा हुआ था, जो कि अब दब गया है और प्रायः सभी लोग कर्म-योग की महत्ता को एक स्वर से स्वीकार करते हैं। कर्म-योग की अनिवार्यता, उपयोगिता व व्यावहारिकता को ध्यान में रखकर तो मैंने भक्त के जीवन को कर्म-प्रधान माना व समझा है, तथा वैसा ही पाठकों के सामने उपस्थित करने का प्रयत्न किया है।

मनुष्य के सामने व्यक्तिगत प्रश्न है उसको मुख्य-समृद्धि या शान्ति-सन्तोष-समाधान का व सामाजिक प्रश्न है समाज की मुख्यवस्था का। ये दोनों इस तरह हल होने चाहियें जिससे इनमें विरोध न हो, व परस्पर सहायक-पूरक हो सकें। व्यक्ति व समाज दोनों में, चाहे तो व्यक्ति को ही प्रधानता देन। परेमी, क्योंकि समाज चाहे तो व्यक्ति को ही लिए तो है। हमारी प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था का स्वयं व्यक्ति का चरम उत्कर्ष ही हो सकता है। इसीलिए हमारे प्राचीन धर्म-ग्रन्थों व शास्त्रों में जीवन की व्यक्तिगत साधना पर बहुत जोर दिया गया है, व सामाजिक व्यवस्थाओं को अपेक्षाहीन गौरव स्थान मिला है। वर्णाश्रम-व्यवस्था में दोनों के हित का ध्यान रक्खा गया है व उनका सामंजस्य दिया गया है। आश्रम—व्यक्तिगत जीवन को बनाने के लिए, वर्ग—सामाजिक संगठन व मुख्यवस्था के लिए। इस ग्रन्थ में मैंने इस बात को भी अपनी निगाह से ओझल नहीं होने दिया है।

बचपन में मैं 'भागवत-महा' में पौराणिकों के मुँह से भागवत की कथाएँ सुना करता था। शेषक मानूँ तो भी थी। जब अपने गाँव से उड़कर काशी पढ़ने के लिए पहुँचा तो 'धर्म-समाज' व 'सनातन-धर्म' के शास्त्रार्थों का सुगंध था। सनातन-धर्मियों में भी पुद्गिवादी विचारक पैदा हो गए थे और वे पौराणिक कथाओं व कृष्ण की लीलाओं की आलोचना-विशेषण करने लगे थे। बकिम बाबू का 'कृष्ण चरित्र', पैरका 'महाभारत-मीमांसा' व 'कृष्ण तथा राम चरित्र' आदि पढ़ने को मिले। इस समय भागवत के बारे में, उसके समग्र बिना पढ़े ही, ऐसा प्रभाव बन गया कि वह कृष्ण की असीमता की दृष्टि तक पहुँचने वाली लीलाओं से भरी पुस्तक है। इसलिये कभी पढ़ने की शक्ति नहीं हुई। किन्तु मनु'४० की जेठ-यात्रा में सारी भागवत दो बार पढ़ने का अवसर आ गया। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध सन्त एकनाथ ने इसी ११वें वर्ष पर विस्तृत भाष्य 'घोरी' नामक पुस्तक में लिखा है। वह बहुत सरल, सुबोध, विवरणात्मक व हृदयवादी है। उसका नाम ही 'एकनाथी भागवत' पड़ गया है। एकनाथ व तुकाराम के प्रति मेरी भक्ति बचपन ही से ही पड़ी थी। जब बुझ पटनाओं व व्यक्तियों के कारण मेरे 'तुई तुई' हृदय को आपान पहुँचना व मैं बिकल हो उठता तो मेरे पू० १०० पचा मुझे एकनाथ व तुकाराम की शान्ति, सहन-शीलता व समान्यता का उदाहरण देकर शांत किया करते। ये दोनों शान्ति के मानो अवतार ही थे। मेरे जीवन पर इनके आदर्श व उदाहरण का गहरा असर पड़ा है व पड़ रहा है। एक रोज एकनाथ महाराज नदी में स्नान करके घर लौट रहे थे तो एक मुगलमान ने शहरात में उनपर धूक दिया। वे फिर शान्ति-पूर्ण रमान करने लगे गये। लौटती बार फिर उनसे भूका। इस तरह ११ बार भूक मुझ पर भी वह बिना गुस्से हुए रमान करके छीरे। जब आखिरी बार सावर भटककर उगने लगे भूका तो एकनाथ ने स्नेह-पूर्ण उगने पूछा—“मेरा सब की बार मुझे मुझे गंगा-स्नान का अवसर क्यों न दिया ? मेरा जीवन कष्ट हो गया ?” वह मुगलमान तो उनके चरणों पर गिर ही पड़ा; मेरे भी हृदय में एकनाथ महा के लिए बग गये।

तुकाराम की पत्नी बड़ी कष्टाधीनी थी। उनके बच्चे धर्मियों—पत्नी को वह बिना पृष्ठ में जड़ा दिया करती। तुकाराम बड़ी शान्ति से इन उपद्रवों को सहकर फिर अपने भजन भाव में लग जाते। एक बार उनकी पत्नी एक की बाइ भेदकर मन में सुग गई। वह व्यक्ति तुकाराम से बहुत विद्वान व ज्ञानवादी था। तुकाराम पत्नी को उगने उगने लगे व उन्हें तो उगने बाइ की बरिदार आदिवाँ उगाकर उन्हें हलवा पीरा कि खट्टादान कर दिया। राम को तुकाराम ने अपनी कथा

में उस व्यक्ति को गैर हाज़िर देखा तो दौड़े उसके घर पहुँचे और बोले कि भाई अपराध तो मेरी भैंसने किया, तुमने भी उसको दण्ड दे लिया, अब कथा में क्यों नहीं आते ? भगवान् से किम बात का वैर है ? मेरा और कौनसा कपूर बाकी रह गया जिसकी यह सज़ा दे रहे हो ?

जेल में अवसर मिला तो एकनाथ चरित्र, व तुकाराम चरित्र ही नहीं एकनाथी-भागवत व तुकाराम-गाथा भी चाव व भक्तिभाव से पढ़ी । भागवत पढ़कर यह प्रेरणा हुई कि हिन्दी में ११वें स्कन्ध का एक विस्तृत अनुवाद तैयार किया जाय । उसके बाद ही डा० भगवानदासजी लिखित 'पुरषार्थ' नामक पुस्तक सस्ता साहित्य-मण्डल से मिली । उसमें उन्होंने भागवत के पद्यानुवाद की प्रेरणा की है । मुझे याद पड़ता है कि अपने 'औदुम्बर' में (१९१२-१३ में) मैंने डाक्टर साहब के भागवतानुवाद (पद्य) का कुछ अंश, प्रकाशित किया था । इन सब प्रसंगों से भागवत की ओर रुचि तथा श्रद्धा और बढ़ गई । आलोचक दृष्टि से भी कुछ स्थलों को छोड़ दें तो कहना होगा कि सारा ग्रन्थ एक अनुपम रत्न है, और एकादश स्कन्ध तो उसका मुकुटमणि या सार-सर्वस्व है ।

यह ११वाँ स्कन्ध श्रीकृष्ण व उनके भक्त उद्धव के संवाद के रूप में लिखा गया है, जैसा कि भगवद्गीता श्रीकृष्ण व अर्जुन के सम्भाषण रूप में है । इसलिए इसे उद्धव गीता भी कहते हैं ।

भागवत के सम्बन्ध में गाँधीजी अपनी 'आत्मकथा' पृ० ३१-३७ में लिखते हैं—“आज मैं समझता हूँ कि भागवत ऐसा ग्रन्थ है कि जिसे पढ़कर धर्म-रस उत्पन्न किया जा सकता है । मैंने उसका गुजराती अनुवाद बड़े चाव से पढ़ा था । परन्तु मरे २१ दिन के उपवास में जब भारत-भूषण मालवीयजी के श्रीमुख से मूल सस्कृत के कितने ही अंश सुने तब मुझे ऐसा लगा कि बचपन में यदि उनके सदृश भगवद्भक्त के मुँह से भागवत सुना होता तो तभी से मेरी प्रगाढ़ प्रीति उसपर जम जाती ।”

अपने को भगवान् के समर्पण कर देने का मार्ग—भक्ति-मार्ग—श्रीकृष्ण ने गीता में दिखलाया है । पौराणिकों के अनुसार तो वह बहुत प्राचीन मार्ग है और नारद इसके प्रणेता या प्रवर्तक हैं । उनके भक्ति-सूत्र प्रसिद्ध हैं । किन्तु गीता व भागवत के एकादश स्कन्ध दोनों के उपदेशक श्रीकृष्ण ही हैं । यदि ऐतिहासिक दृष्टि से महाभारत व भागवत दोनों के रचयिता एक ही व्यास हों तो गीता में जहाँ श्रीकृष्ण ने आत्म समर्पण-योग का सकेत करके चौंके दिया है वहाँ भागवत में उन्होंने उसपर काफ़ी जोर दिया है व नाम संकीर्तन-नामक आगे का सूत्र भी जोड़ दिया है । अतएव भागवत कोरा भक्ति-मार्गपरक नहीं, बल्कि उसमें भी नाम जप या सकीर्तन की ओर विशेष ध्यान दिलाया है, क्योंकि भागवतकार की राय में भक्ति के अन्यान्य साधनों की अपेक्षा नाम-जप या सकीर्तन बहुत ही सरल साधन है । इसके तत्त्व के विवेचन व उपयोगिता पर भी भागवतधर्म में रोशनी डाली गई है ।

अद्वैत-सिद्धान्त के दो पहलू हैं—व्यक्तिगत, सामाजिक, व्यक्तिगत और समष्टिगत । व्यक्तिगत रूप में वह व्यक्ति को सबसे ऊँचा उठा देता है, सबसे बड़ा बना देता है, इसके आगे उसके आदर्श की कक्षा खतम हो जाती है । सामाजिक दृष्टि में वह व्यक्ति को समाज रूप ही बना देता है । वह कहता है कि सब कुछ आत्मा ही है और सबमें एक ही आत्मा है ।

सब कुछ आत्मा ही है—यह तो परम सत्य बताया। तब सवाल होता है कि जगत् में तो भिन्न-भिन्न वस्तुएँ दीखती हैं यह सब कुछ एक ही—आत्मा ही—कैसे है ? तो कहते हैं कि सबके भीतर एक ही आत्मा पिरोई हुई है। व्यक्ति जब सोचने या मानने लगता है कि सब कुछ मैं हूँ—आत्मा है—तो उसकी उड़ान की हद्द नहीं रहती—यह परमसत्य उसका अन्तिम आदर्श हो गया। अपने लिए यह सत्य ही उसका परम आलम्बन हुआ। अब वह संसार के नाना-रूप पदार्थों को देखता है तो उसके अन्दर भी उसे अपने ही दर्शन होते हैं तो उनमें उसका साम्यभाव दृढ़ हो जाता है। यह समभाव ही जगत् के प्रति उसके देखने की दृष्टि, वृत्ति या भावना हुई। इससे उसके व जगत् के वैषम्य या भेद में सामञ्जस्य और अभेद-संबन्ध हो जाता है। इस समभाव को इस्लाम में बन्धु-भाव कहा गया है। ईसा के दया भाव में भी यही समता का भाव काम करता हुआ दिखाई देता है। आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीयवाद या विश्वबन्धुत्व—भी इसी का दूसरा नाम है। साम्यवादी जिस वर्गहीन समाज की कल्पना करते हैं वह इस 'सम-भाव' का ही एक अंग है। गाँधीजी की अहिंसा भी इसीका दूसरा नाम है, या इसीकी प्रेरणा का फल है। उनके रामराज्य की बुनियाद यही है। भले ही इनमें से कुछ लोग इस आध्यात्मिक तत्त्व या सत्य को स्वीकार न करते हों, परन्तु इसमें कोई शक नहीं कि इस अध्यात्म-दर्शन, समभाव या सर्वात्मभाव में इन सबका समावेश बड़े मजे में हो जाता है, ये सब उसीके बच्चे मालूम होते हैं। व्यक्तियों, देशों, जातियों, समूहों व समाजों में परस्पर समता-भाव रहे, समता को नींव पर ही इनके पारस्परिक संबंधों की निश्चिति व स्थिरता रहे, इस भावना, नीति या सिद्धान्त की उपपत्ति 'सर्वात्मभाव' से जितनी अच्छी तरह, युक्तिसंगत व बुद्धिगम्य रूप से हो सकती है, या संगति लग सकती है, उतनी किसी दूसरी नीति या सिद्धान्त से नहीं। इसका भी विवेचन इस पुस्तक में स्थान-स्थान पर मिलेगा।

यह मान लेने पर भी कि समभाव या आत्मभाव हमारे पारस्परिक सम्बन्ध को तय करने, व समाज व्यवस्था को कायम करने के लिए उचित व अष्टा सिद्धान्त है, यह प्रश्न बाकी ही रहता है कि उस व्यवस्था का ढाँचा कैसा हो ? सारी दुनिया के लिए एक ही ढाँचा हो या अलग अलग ? अलग-अलग हो तो उसका आधार क्या रहे ? सङ्घर्ष, आर्थिक परिस्थिति, भौगोलिक स्थिति या धर्म-संस्था ? इसका जवाब भी इस पुस्तक में यथा-प्रसंग पाठकों को मिलेगा।

जैसा कि मैंने ऊपर कहा है, भागवत में ज्ञान, इतिहास, काव्य और कल्पना सबका मिश्रण है। सर्वजनसुलभ और लोकोपयोगी बनाने की दृष्टि से ही भागवतकार ने अग्न्य पुराणों के जैसा रूप इसे दिया है। अब आधुनिक जन-समाज को यदि इससे पूरा लाभ पहुँचाना हो तो उसके ज्ञान की नये सिरे से ज्ञान-बीन करनी होगी, इतिहास को कल्पना से अलग छूटाना होगा, और काव्य को उसके स्थान पर बिठाना होगा। और इन सब चीजों को आधुनिक जगत् के चौखटे में बिठाना होगा, व वैसी ही भाषा बोलनी होगी जैसी कि आजकल की दुनिया समझ सके। चूंकि मेरा विषय इस समय सारी भागवत नहीं है, सिर्फ ११ वाँ स्कन्ध है, मेरी खोज या ज्ञानबीन इस सीमा से आगे नहीं जायगी। फिर मैंने यह अनुवाद इतिहास या काव्य-साहित्य की दृष्टि से नहीं बल्कि व्यक्ति व समाज की उन्नति—श्री किशोरलालभाई की भाषा में धारण, पोषण व सर्व-संयुद्धि—की दृष्टि से किया है, अतः तत्प्रेषक विवेचन ही इसमें अधिक दिखाई देगा। अपने इस

उद्देश्य या सीमा को लक्ष्य में रखकर ही मैंने इस ग्रन्थ का नाम 'जीवन की कृतार्थता' रखा है।

मुझसे यदि पूछा जाय कि मनुष्य जीवन की कृतार्थता किधमें है ? तो मैं कहूँगा कि अद्वैतसिद्धि में है। और पूछा जाय कि उसका श्रेष्ठ उपाय क्या है तो मैं निःसंकोच कहूँगा—भक्ति-भाव से अपनी उद्देश्य-सिद्धि में लगना—तदनुकूल कार्य करना। कार्य या कर्म तो मनुष्य सदा करता ही रहता है व रहेगा भी ; मुख्य प्रश्न यही है कि वह किस भाव से व किस लिए कर्म करे। यदि कर्म अच्छा भी हो, पर भाव या उद्देश्य बुरा हो तो अमृतमय कर्म भी विष-रूप हो जायगा ; किन्तु यदि उद्देश्य अच्छा व भावना पवित्र—वृत्ति शुद्ध हो और दैवशक्त बुरा भी कर्म होगया तो वह अवश्य बहुत जल्दी शुभ में परिवर्तित हो सकेगा व हो जायगा। 'नहि कव्याणूत कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति' उसका दुष्परिणाम थोड़ा होगा व उसे हँसते हुए सहने का बल कर्ता को मिल जायगा।

यों तो कार्य-सिद्धि के लिए उद्देश्य की पवित्रता, उच्चता, भावना की निर्मलता और प्रबलता तथा कर्म की निर्दोषता व कुशलता तीनों की त्रिपुटी अपेक्षित है। परन्तु पहली दो बातें यदि सिद्ध हों तो तीसरी को अपने-आप उनके अनुरूप बनना ही पड़ता है। अतः यदि इसमें ज्ञान व भक्ति का ही अधिक विवेचन मिले तो उससे असन्तुष्ट होने की ज़रूरत नहीं है। भागवत में तो ज्ञान से भी भक्ति की महिमा व विस्तार अधिक बताया है। भागवत माहात्म्य में भक्ति की श्रेष्ठता—ज्ञान और वैराग्य से, यहाँ तक कि मुक्ति से भी—बड़े सुन्दर व रोचक रूपक के द्वारा दिखाई गई है।

१९४२ की जेल-यात्रा में इसके २३ अध्याय लिखे गये। अब जाकर इसके १८ अध्यायों का यह पूर्वार्ध प्रकाशित हो पाया है। इसे छपते-छपते भी एक साल से ऊपर हो गया। यदि यह पाठकों को उपयोगी मालूम हुआ तो उत्तरार्ध भी छापने का प्रयत्न किया जायगा। यद्यपि इसका मूल आशय प्रस्तुत करने की तो जिम्मेदारी मेरी ही है—जैसा मैंने समझा वैसा पाठकों के सामने पेश किया है, परन्तु इसको पक्का करने और सजाने के लिए मुझे कई ग्रन्थ पढ़ने पड़े हैं। पिछले जेल-जीवन में जो कुछ पढ़ पाया उसका पूरा-पूरा लाभ मैंने इसकी रचना में उठाया है। अब तो उन तमाम ग्रन्थों के वा उनके रचयिताओं के पूरे नाम धाम भी याद नहीं रहे। उन सबके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकाशित करता हूँ।

गाँधी-आश्रम, इट्ठी (अजमेर)
कार्तिक पूर्णिमा, २००७ वि०

—हरिभाऊ उपाध्याय

विषय-सूची

मंगलाचरण	१
१. श्रीकृष्ण अंतिम कसौटी पर	३
२. भागवत-धर्म का सर्म	११
३. माया, ब्रह्म और कर्म	५०
४. अवतार	१०६
५. पूजा विधि	१२२
६. उद्धव की चिन्ता	१३८
७. दत्तात्रेय का शिष्य-भाव (१)	१६४
८. " " (२)	१८१
९. " " (३)	१९१
१०. ससार मिथ्या है ?	१९६
११. भगवान् का कौन ?	२१५
१२. भक्ति का हार्द	२५७
१३. परमात्मा, जीव, जगत्	२७५
१४. भक्ति व ध्यान-योग	२९६
१५. सिद्धियाँ	३२०
१६. विभूतियाँ	३२६
१७. वर्णाश्रम-धर्म	३३०
१८. वानप्रस्थ और संन्यास	३५४

मंगलाचरण

दिकालादनवच्छिन्नानन्त-चिन्मात्रं मूर्तये ।
स्वानुभूत्यैक-माराय नमः शान्ताय ब्रह्मणे ॥

‘देश’ और ‘काल’ से अभिरूपादित, अनन्त, चिन्मात्र जिसका स्वरूप है, जो अपने अनुभव के स्वरूप में प्राप्त होता है उस शान्त ब्रह्म को नमस्कार है ।

यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो ।
बौद्धाः बुद्ध इति प्रमाण-पटवः कर्त्तेति नैयायिकाः ॥
अर्हन्तित्यथ जैनशासनरता कर्मेति मीमांसकाः ।
सोऽयं वो-विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः ॥

शैव लोग जिसको ‘शिव’ के नाम से, वेदान्ती ‘ब्रह्म’ के नाम से, बौद्ध लोग ‘बुद्ध’ के नाम से, प्रमाण-पटु नैयायिक ‘कर्त्ता’ के नाम से, जैन-सम्प्रदाय के लोग

१-देश—चिद् अणु का भास जिसमें हो वह देश है या सारा ब्रह्माण्ड जिसमें शांत है उस देश कहते हैं । स्थूल रूप से उसे प्राकाश कह सकते हैं ।

२-काल—जिस समय में चिद् अणु का भास हो वह काल है । देश में जहाँ एक स्थान से पदार्थ दूसरे स्थान में गति करते हैं तो उसमें जितनी दूर लगती है उसे काल कहते हैं । आयु की सीमा को भी काल कहते हैं । ईश्वर की सरारक शक्ति भी काल कहलाती है ।

३-चिन्मात्र—चित् ना अर्थ क्रिया व ज्ञान है । चिन्मात्र=जो क्रिया व ज्ञान-स्वरूप है ।

४-ब्रह्म—३। अर्थ है फैलने या व्यापक होनेवाला । जो समे व्यापक है वह ब्रह्म है ।
“बृहत्वाद् बृहत्त्वाच्च तद्ब्रह्मैवमीयते ।” (विष्णुपुराण) ‘बृहति बृहति इति तत्पर ब्रह्म ।’ (रहस्याग्न्याय ब्राह्मण)

५-शैव—शिव के उपासक शैव कहलाते हैं । इनका सिद्धान्त है कि अपर ज्ञान रूप वेद केवल मुक्ति का—ऐहिक सुख भोग का—साधन है, परन्तु पर ज्ञान-रूप शिव शास्त्र मुक्त का एकमात्र उपाय है ।

‘अर्हन्’^१ के नाम से तथा मीमांसक ‘कर्म’ के नाम से उपासना करते हैं वह तीनों लोकों का नाथ हरि हमें इच्छित फल दें ।

नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये महस्रपादाक्ष शिरोरुवाहवे ।

महस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते महस्रकोटीयुगधारिणे नमः ॥

जो अनन्त है, जिसकी (जड़-चेतन नाम-रूपात्मक) हजारों मूर्तियाँ हैं, जिसके हजारों पाँव, आँखें, सिर, हाथ और नाक हैं, जो करोड़ों युगों को धारण करनेवाला है उस शाश्वत पुरुष को मेरा नमस्कार है ।

नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण-हिताय^३ च ।

जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः ॥

१-अर्हन्—जैन धर्म में सर्वज्ञ, सम द्रव्य के विजयी, त्रैलोक्य पूजित, यथार्थतार्थनादी तथा सामर्थ्यमान् सिद्ध पुरुषों को ‘अर्हन्’ कहते हैं ।

२-पुरुष—परमात्मा, विराट् रूप ईश्वर ।

३-गो-ब्राह्मण—‘गो’ का साधारण्य अर्थ गाय है परन्तु यहाँ सारे घरेलू पशुओं—पैसा न्यायक अर्थ लेना चाहिए ।

‘ब्राह्मण’ में समस्त मजनों व म पुरुषों का समावेश हो जाता है ।

भागवत-धर्म

या

जीवन की कृतार्थता

(श्रीमद्भागवत का ११वां स्कन्ध)

अध्याय १

श्रीकृष्ण—अन्तिम कसौटी पर

[महापुरुष ससार में घुसड़्यों को मिटाने व भलाई को फैलाने के लिए आते हैं। इस उद्देश की पूर्ति के लिए वे जरूरत होने पर खुद अपने आत्मीयों का भी त्याग करने में तैयार हो जाते हैं। अपने उद्देश के प्रति एकाग्रता व अपने पराये के भेद से पर रहने की उनकी वृत्ति की यही कसौटी है। श्रीरामचन्द्र का सोता-परित्याग प्रसिद्ध ही है। श्रीकृष्ण भी इस कसौटी पर अपने को खरा उतारते हैं।]

श्री शुक्रदेवजी परीक्षित से बोले—“हे राजन ! बलरामजी के सहित तथा यादवों से घिरे हुए श्रीकृष्णचन्द्र ने वैश्यों को मारकर और (कौरव-पाण्डवों से) घोर युद्ध (महाभारत) कराकर पृथ्वी का भार उतार दिया था ॥ १ ॥”

यह प्रसिद्ध है कि अधर्म के उच्छेद व धर्म की स्थापना तथा सज्जनों की रक्षा व दुर्जनों को दण्ड देने के लिए श्रीकृष्ण का अवतार हुआ था। उन्होंने खुद बलरामजी से कहा था—‘एतथं हि नो जन्म साधूनामीश शर्महतु’ (भा० स्क० १० अ० ५ श्लो० १४) भागवत, गीता, आदि

१ “यं ब्रजवासो मेरुशरणागतः है। ये मुक्त ही अपना एकमात्र आश्रय व रक्षक समझते हैं। अतः मे अपने योग-सामर्थ्य से उनकी रक्षा करूँगा। यह मेरा व्रत है।”

इन्द्र—“धर्म को रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए आप दण्ड धारण करते हैं।”

“जो असुर वंशज अपना ही भरण-पोषण करनेवाले और पृथ्वी पर महान् भार की उत्पत्ति के कारण हैं उनका नाश करने के लिए तथा अपने चरित्र-चक्रों का अनुमर्दन करनेवाले भक्त जनों की रक्षा के लिए ही आपका यह अवतार हुआ है।”

सुरभि—“हम सब ब्रह्माजी की प्रेरणा से आपको अपना इन्द्र मानकर अभिषेक करेंगे। इ विश्वात्मन्, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही भूमण्डल में अवतार लिया है।”

‘वास्तव में तो भगवान् अव्यय, अप्रमेय, निर्गुण और गुणों का अधिष्ठान है, मनुष्यों व देवताओं के लिए ही उनका सगुण रूप से अवतार होता है।”

परीक्षित—“भगवन्, जगत्पात भगवान् कृष्ण ने धर्म की स्थापना और अधर्म के उच्छेद के लिए ही अपने पूर्ण अंश से अवतार लिया था।”

—भागवत।

“परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्म-संस्थापनार्थाय सभर्तामि युगे युगे ॥

(गीता)

ग्रन्थों में हमके प्रमाण भरे पड़े हैं। धार्मिक पुरुष यह मानते हैं कि सर्व शक्तिमान् भगवान् समय-समय पर पृथ्वी का भार उठारने के लिए नन्म लेते हैं। वे अपने सच्चिदानन्द रूप परम ऐश्वर्य से उतर कर मनुज या दूसरे जीवरूप में आते हैं। इसलिए उन अवतार कहते हैं। जो बुद्धिवादी हैं या आध्यात्मिक तब। पर विश्वास नहीं करते व ऐसे विद्वत्मान् पुराणों को 'महापुराण' के नाम से सम्मोहन करते हैं। उनका मत है कि ऐसे पुराणों को बाद क लोग, खासकर वे जो शास्त्रों व पुराणों में विश्वास करते हैं, या जो भावुक हैं 'अवतार' मानने लगते हैं। यदि यह बात सच है कि ईश्वर घट घट में व्याप्त है—घट घट में वह राम रमैया—तो सत्सर का प्रत्येक पदार्थ, जिसका कोई न कोई नाम या रूप (आकार, शक्य) है उस ईश्वर का ही अंश या रूप है, यह माने बिना गति नहीं है। तो फिर सभी को, भूत मात्र को, प्रत्येक जड़-चेतन पदार्थ को अवतार क्यों नहीं कहते? इस अर्थ में सब अवतार ही हैं, परन्तु जिसमें भगवान् के छ गुण—ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, कीर्ति, शक्ति और तेज सब या कुछ विशेष रूप से प्रकट होते हैं उसीको आमतौर पर अवतार कहते हैं।

इस परम्परा के अनुसार श्रीकृष्ण ने अनेक दैत्यों को मारा, कौरव पाण्डव दोनों भाई शत्रुओं में महाभारत का युद्ध कराया, जिसमें अध्याचारी कौरवों की हार हुई। अतः वे अपने शेष कर्तव्य का विचार करने लगे।

‘इसके लिए श्रीकृष्ण ने पाण्डवों को निमित्त बनाया था, जो कि—रुपट-घ त, अपमान और द्रोपदी के केशसींचने आदि के कारण अपने शत्रुओं (कौरवों) द्वारा अत्यन्त क्रुपित कर दिये गए थे। उनकी सहायता से दोनों ओर से युद्ध में आने हुए राजाओं को मारकर भगवान् ने पृथ्वी का भार हट लिया।’ ॥ २ ॥

श्रीकृष्ण की पृथ्वी का भार हरना मत्त था। लेकिन भगवान् हों या महापुरुष, सदा दूसरों को निमित्त बनाकर उनकी सहायता से, उनके द्वारा अपना कार्य किया या कराया करते हैं। भगवान् समाज का जो कुछ भलाई या सुधार करना चाहते हैं वह मनुष्यों के द्वारा ही होता है। बुद्धि की तरह या सूर्य के तेज की तरह वह आसमान से नहीं बरस पड़ता। उसकी इन प्राकृतिक शक्तियों से हमें गाना प्रकार के बल, प्रेरणा, अग्रश्रम मिलती है, परन्तु अग्रतः कार्य तो मनुष्य या जीव अर्थात् चेतन व्यक्ति के द्वारा ही होता है। श्रीकृष्ण की अपने जीवन कार्य की सिद्धि के लिए पाण्डव द्रष्टे साधन मिल गये। महाभारत के द्वारा न केवल अध्याचारियों का विनाश हुआ, बल्कि दृष्टान्तन सबाद क रूप में भगवद्गीता जैसा अनमोल ग्रन्थ रत्न भी समाप्त की प्राप्त हुआ।

जब हम कोई काम करना चाहते हैं तो पहले उसका सफल मन में उठता है कि बुद्धि उसकी अनुचित उच्छेदता का निर्णय करके कार्य-योजना सुझाती है व अनुकूल साधन चुनने तथा प्रति-कूलताओं की मिटाने की प्रेरणा करती है। जो कार्य सिद्धि के लिए उत्सुक रहता है वह सदैव एकाग्रता व एकनिष्ठा से उसीकी धुन में लगा रहता है। दिन रात उसीके सोच विचार, उधेड़ धुन, जोड़ तोड़ में लगा रहता है। उसके सकल की प्रबलता बाधमण्डल में तदनुकूल तरंगों पैदा करती है व वे न जाने कहीं कहीं, किस किस पर, अपना असर डालती हैं। तदनुकूल प्रेरणाएँ व वृत्तियाँ मनुष्य के मन में पैदा करती हैं और वे व्यक्ति उन्नी प्रकार काम करने में जुट जाते हैं। वे ही हमारे सहायक, साधन या माध्यम सिद्ध होते हैं। हमारा सकल चिन्ह ज्ञान व अनजान में प्रिय होता है,

१। दिति न पुन, आसुरो सम्पत्ति ते युत, अत्याचारी न दुराचारी लोग।

ये अनुकूलता उत्पन्न करने में लग जाते हैं, निन्हें अप्रिय व नापसन्द ह वे प्रतिकूलता बढ़ाने में व विरोध प्रतिकार में उत्र पड़ते हैं। यह प्रिय और अप्रियता सर्वदा निरपेक्ष, शुद्ध भावमय, नहीं होती। अक्सर मनुष्य का स्वार्थ उसमें मिला रहता है। हमारे सख्त्प या योयना से निसके स्वार्थ पर चोत्र पन्ती है वह विरोधी होता ह, निनका स्वार्थ सधता है, इष्ट मिद्धि होती है वह साथी हो जाने है। जैसा हमारे मन में अच्छे व बुरे सख्त्पा का युद्ध सदैव होता रहता है वैसे ह। भौतिक ससार में भी अच्छी व बुरी शक्तियों, राम व रावण, ईश्वर व शैतान, दैवी व आसुरी सम्पत्तियों का युद्ध हाता रहता है।

यहाँ श्रीकृष्ण को जो पाण्डव सहायक मिले वे सों कौरवों के डास से कृपित थे। वे धार्मिक, न्यायप्रिय, पापभरु व सदाचारी थे। इसके निपरीत कौरव धमाष्टाओं के निपरीत चल्नेवाले, अन्यायी, पाप प्रिय व अभिमानी थे। वे कपट युद्ध से महाराज युधिष्ठिर का हराक द्रौपदी का अपमान भरी सभा में कर चुके थे। यद्यपि उस समय भले लोग भिन्न-भिन्न कारणों से चुप हो रहे, कमनोर व असहाय बनकर उस सती का अपमान चुप चाप देखते रहे, परन्तु सबके दिल पर चोट जबरदस्त लगी। पाण्डव तो इसका प्रतिशार करने की सोच ही रहे थे। द्रौपदी के हृदय में दिन-रात उस अपमान की ज्वाला धधकती रहती थी। वह उसका बदला लेने के निसी भी प्रसंग को चूकना नहीं चाहती थी। अतः श्रीकृष्ण ने इनकी अपनी कार्य सिद्धि का सुवात्र समझा व उनकी सहायता से अनेक दुष्ट पुरुषों को खनम कराक समाज में दुर्दृष्टियों के प्रति निरस्कार व सद्दृष्टियों के प्रति प्रेम व आदर बढ़ाया। साथ ही ससार का यह शिक्षा भी दा कि यन्नि हमारा उद्देश शुभ ह, पवित्र है तो नही स बड़ी जोखिम उठान में भी न हिचकिचाया चाहिए व यदि अत्यचारी हमारे बन्धु बान्धव भी हों तो भी उनको परास्त करना ही उचित है।

अपनी भुजओं से मुरझित गादों द्वारा पृथ्वी की भारभूत अन्य राजाओं की सेना का सहार कर अप्रमेय भगवान श्रीकृष्णचन्द्र ने विचारा कि यद्यपि (दूसरों की दृष्टि में) पृथ्वी का भार उतर गया है तो भी मैं उसे नहीं उतारने के समान ही समझता हूँ क्योंकि अभी मेरा असह्य यादव कुल तो पना ही हुआ है।" ॥३॥

महाभारत के पहले, व महाभारत क मिलासिले में अनेक दुष्टों व उगरी सेनाओं को मिटाकर भी श्रीकृष्ण को सन्ताप न हुआ। उनकी दृष्टि में अभी पृथ्वी का सम्पूर्ण भार नहीं हटा या। अभी खुद उनका ही घटुल्ल याफी था, जिसमें बड़े बड़े मद्राम्थ, असपमी, दुर्बर्मनी लोग भर गये थे। कपूर आग की तुल्लगाने न निमित्त हाता है, परन्तु वह आग फिर सारे कपूर को ही ज़ा जाती है। इसी तरह निस यन्धवश के सहारे उन्होंने पृथ्वी से दुष्टों का निरन्ध्व किया था, वही यादव अब दुनिया की तबाह करने न प्रवृत्त हो रहे थे।

निसका हृदय शुद्ध होता है उसे अपने में तथा अपने बाहर थोड़ी भी गद्गरी असह्य हो जाती है। जो बलवान या बिद्वान् ह उस निर्वजता या मूर्खता बरदारत नहीं होती। जो पुरया रमा होता ह उसे ससार का पाप असह्य हो जाता है व तबतक उस शान्ति नहीं मिलती, चैन नहीं पडती, जतक कि वह जड मूल से न उखाड दिया जाय। श्रीकृष्ण ने और तो समाम दुष्टों को दण्ड द डाला, परन्तु खुद उन्क घर में हा नव दुष्टता छिपी व घुसी हुई पाई तो उन्होंने उसे भी मिटाने का सख्त्प कर लिया। निसे यादवी बुराई बरदारत ॥ हुई वह घर की बुराई को कैसे सह सकता है, भले ही उसे मिटाने ॥ अपने सारे वश परिवार का ही चय क्यों ॥ हो जाय ? जो सह सन्ता है, समझ को वह बुराई से घृणा नहीं करता। सख्त्प या महापुरुष के सामने तब, सिद्धान्त,

धर्म, नीति, उद्देश, आदर्श, का प्रश्न रहता है। इनकी सिद्धि या स्थापना के मार्ग में मनुष्यों का—इष्ट मित्र, सगे-सबधी, किसीका मोह वे बाधक नहीं होने देना चाहते। व्यक्ति व समाज की स्थिति, पुष्टि व उन्नति नियमों, ध्यादृशों, सिद्धान्तों पर ही हो व रद्द सकती है। व्यक्ति तो इन तत्त्वों—नियमों आदि को सञ्चालित करने व इनसे सञ्चालित होने के लिए है। व्यक्तियों के या समाज के प्रति कर्तव्य का भाव होना एक वस्तु है, व मोह होना दूसरी। कर्तव्य का आधार नियम व नीति पर है जब कि मोह हमारे स्वार्थ व सुख की भावना से उत्पन्न होता है। कर्तव्य में हमारे प्रिय व्यक्ति व शुभ, उन्नति, का भाव निहित होता है, हमें उसके लिए कुछ त्याग करने, कष्ट उठाने की जरूरत है। मोह में हमारी भावना उस व्यक्ति से या उसके साधनों से अपना स्वार्थ साधने की, अपने आनन्द भोग की, अपनी प्रेय सिद्धि की रहती है। पहले में हम उसके उपयोगी पड़ते हैं, दूसरे में हम उसका उपयोग अपने लिए करते हैं। अतः श्रीकृष्ण ने इस मोह से ऊपर उठकर, अपने महान् व श्रेष्ठ जीवन कार्य की सिद्धि के लिए, अपने तमाम प्रियजनों के नाश का उपाय सोचा।

“नित्य मेरे आश्रित रहनेवाले ओर वैभव से उन्मृद्ध हुए इस यदुकुल का दमन किसी दूसरे से किसी तरह भी नहीं हो सकता। इसलिए वासों के वन में उत्पन्न अग्नि के समान इनमें पारस्परिक कलह उत्पन्न कर मैं शान्ति पूर्वक अपने धाम को जाऊँगा।” ॥ ४ ॥

उन्होंने मन में कहा—ये यादव केवल उन्मृद्ध, स्वेच्छाचारी ही नहीं हैं, बल्कि खुद मेरे कुल के व मेरे ही आश्रित भी हैं। जो वैभव मैंने इनकी उन्नति व सदुपयोग के लिए जुटाया था उसीसे उल्टे वे मदान्ध हो गये हैं। इसकी जिम्मेवारी से मैं बच नहीं सकता। मेरे ‘स्वजन’ होने के कारण दूसरा कौन इनके दण्ड के लिए अग्रसर होने का हौसला करेगा? और शायद कोई सफल भी न हो। तब यही उचित है कि मैं खुद ही इनके विध्वंस का उपाय सोचूँ। भले ही लोग यह कहे कि जैसे बाँस अपने ही वश की जला डालता है वैसे ही कृष्ण ने अपने ही वश का विनाश कर दिया। महाभारत में कौरव पाण्डवों को—भाई वन्धुओं को—लुटाकर ही इसे सन्तोष न हुआ। खुद अपने घर में भी घाग लगा दी। यह ऐसा ही वयोदिया—विध्वंसक है। परन्तु मैं जानता हूँ कि मेरा उद्देश पवित्र है। दुनिया के लोग बाहरी आचार, बाहरी कल को देखकर राय बनाते हैं, आलोचना करते हैं, परन्तु जो मर्मज्ञ हैं, अन्तर्दृष्टि हैं, लोगों को उनके कार्यों व उद्देशों को पहचानने की वास्तविक शक्ति व योग्यता रखते हैं, उन्हें कदापि मेरे इस कार्य में गलतफहमी नहीं हो सकती।^१ समाज को सुधारने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए, बिगड़े अंगों की कठोर चिन्ता से काट ही डालना पड़ता है। सब के लाभ के लिए यादों का बलिदान जरूरी हो जाता है। अतः मैं ही अकेला इनके दमन में सफल हो सकता हूँ। और खुद मुझीको यह जिम्मेवारी लेनी चाहिए। तभी मुझे शान्ति मिलेगी और तभी मैं सुखपूर्वक निज धाम को जा सकूँगा। क्योंकि मरते समय मेरा यह काम यदि बाकी रह गया, यह संकल्प अधूरा रह गया तो मुझे शान्ति न मिलेगी। जीवन-कार्य पूरा न हो गया तो यह कसक मन में बनी रहेगी। मरते समय जिसके मन में यह सन्तोष रहे कि मैंने अपने सब कर्तव्यों को पूरा कर लिया उसीको आखिरी शान्ति मिलती है।

‘हे राजन्, सत्य सक्ल्य और सर्व समर्थ परमेश्वर भगवान् कृष्ण ने इस प्रकार

निश्चय कर ब्राह्मणों के शाप के वहाने अपने कुल का संहार कर डाला ।” ॥ ५ ॥

महापुराण सत्य संकल्प हुआ करते हैं। वे जो संकल्प करते हैं वह सत्य—सफल—हो जाता है या उन्हें उसके सफल होने का आत्म विश्वास रहता है। भक्त और आस्तिक इसे परमात्मा की देन—“सत्य संकल्पाचा दाता भगवान्। सर्व मनोरथ करी पूर्ण” समझते हैं। बुद्धिवादी इसे इस तरह समझते हैं—सत्य संकल्प हमेशा दूसरों के, समाज या समष्टि के, उपकारी होते हैं। अतः उनकी तरफ सारे समाज में अनुकूल प्रति तरंगें उपजाती हैं, जिससे अधिकांश समाज का बल उसे प्राप्त होता है। अनुकूलताएं दिन-दिन बढ़ती जाती हैं, प्रतिकूलताएं घटती जाती हैं और अन्त में परास्त हो जाती हैं। दोनों में शब्दों का ही अन्तर है, भाव एक है। बुद्धिवादी के संकल्प जिस वायु-मण्डल में तरंगें उपजाते हैं उसीका अध्यक्ष या अधिष्ठाता, भक्तों के शब्दों में, ईश्वर है।

अतः श्रीकृष्ण को यह निश्चय था कि मैं इस शुभ कार्य में अवश्य सफल होऊँगा; क्योंकि इसकी क्षमता भी वे अपने में मानते थे। जिन्होंने महाभारत में अगणित नर संहार कराया उन्हें थोड़े से यादवों का विनाश करने में क्या दिक्कत हो सकती थी? तब उन्होंने उसका एक अप्रत्यक्ष उपाय सोचा। मुझे अपने दैवी बल को प्रेरित करने के लिए कोई निमित्त जरूर चाहिए। यदि सीधे राज दण्ड शक्ति से काम लेना चाहूँ तो सम्भव है पिताजी व बलदादा का समर्थन न मिले। पिताजी इस बंश विनाश को नहीं देख सकेंगे व बलभैया तो स्वयं भी मर का व्यसन रखते हैं। ऐसी दशा में कोई धर्म ही तरीका निकालनी चाहिए। अतः उनके इस संकल्प से यादवों के मन में एक कुचेष्टा करने की बुद्धि पैदा हुई। अथवा बुद्धिवादी की भाषा में—यादवों के बुद्धिमानों ने ही उनके मन में अपने विनाश के लिए बुद्धि की प्रेरणा की। उन्होंने एक ब्राह्मण ऋषि को चक्रमा विद्या, जिससे क्रुद्ध होकर उन्होंने उन्हें शाप दे डाला।

जो ब्रह्म को जानता हो, (ब्रह्म जानातीति ब्राह्मण) जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो गया हो, जो ब्राह्मी स्थिति को पहुँचने के योग्य हो, वह ब्राह्मण है। बड़ी साधना व तप से मनुष्य इस स्थिति को पहुँचता है। साधना से उसे ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है कि उसके मुँह से जो निकल जाता है वह सच हो जाता है। पतञ्जलि के योग-सूत्रों (विभूतिपाद) में ऐसी सिद्धियों के उदाहरण व उपाय बताये गये हैं। मैस्मिज्म व हिप्नाटिज्म—मोहिनी विद्याओं में—भी संरूप-सिद्धि ही काम करती है। एक ही संकल्प का निरंतर चिन्तन, जब करते रहने से उसमें एक महाम् बल का सम्भार होता है। एक सतत तरंग प्रवाह वातावरण में डूबा रहता है जिसके प्रत्युत्तर के रूप में वैसी ही तरंगें साधक के अन्तःकरण में प्रविष्ट होकर उसकी भावना की कलीभूत करती हैं।

जब किसी निर्मल चित्त, सरल हृदय व्यक्ति को कोई धोखा देता है, उसके साथ कपट-व्यवहार करता है, तो उसे औरों की अपेक्षा ज्यादा आघात पहुँचता है। जो खुद कपटी होते हैं उन्हें दूसरों के कपट से सहसा इतनी चोट नहीं पहुँचती। अतः जब यादवों ने उन ऋषि को धोखा देने की चेष्टा की तो उनके शुद्ध चित्त से सहसा उनके अशुभ की भावना प्रकट हो गई। या यों कहें कि उनका जो भावी अशुभ उन्हें अपनी भविष्यदर्शनी या दिव्य दृष्टि में दिखाई दिया उसकी घोषणा उन्होंने कर दी। वास्तव में मनुष्य फल तो अपनी ही करनी का पाता है, दूसरे तो उसमें निमित्त-भर हो जाया करते हैं। इस तरह शाप दण्ड और प्रतिफल दोनों हो सकता है।

“संसार के सौंदर्य को तिरस्कृत करनेवाली अपनी मूर्ति से लोगों के नेत्रों को तथा अपनी दिव्यवाणी (उपदेश) से उन वाणियों का स्मरण करनेवाले भक्तजनों के चित्तों को अपने वशमें करके और अपने चरण-चिह्नों से उनका दर्शन करनेवालों की अन्य

क्रियाओं को रोक कर (मुग्ध करके) तथा अपनी कविजन कीर्तित कमनीय कीर्ति का लोक में इस विचार से विस्तार कर कि 'इसके द्वारा लोग अनायास अज्ञानान्धकार के पार हो जायेंगे' भगवान् अपने धाम को चले गये ।" ॥ ६-७ ॥

श्रीकृष्ण यदुवंश के इस प्रकार विनाश के बाद स्वधाम को चले गये । उनका रूप ससार के समस्त सौंदर्य को मत् करता था । महापुराणों के चेहरे पर एक दिव्य तेज छाया रहता है जिससे वह सुन्दर त मनोमोहक हो जाता है । यह तेज उनके शौर्य का, पराक्रम का, दुर्दमनीयता का चिह्न है और सौंदर्य उनके चित्त की प्रसन्नता, आत्म सन्तोष, समाधान, स्नेह का । "श्रीकृष्णचन्द्र का सौन्दर्य तो पुराण प्रसिद्ध है ।" उनका रूप सौंदर्य ही लोगों को लुभाने के लिए काफी था, परन्तु इसके साथ ही उनकी वाणी भी दिव्य उपदेशों से भरी हुई है जिसका प्रमाण गीता तथा भागवत का यह स्वल्प प्रत्यक्ष है । दोनों के द्वारा वे भक्तों के चित्त को वश में कर लेते थे । इसमें ससार में उनकी कीर्ति अमर हो गई है और कवियों के कीर्तन का विषय बन गई है । उनकी कीर्ति कथा, उनका सारा जीवन चरित्र इस प्रकार का ज्ञान, उपदेश व स्फूर्तिमय है कि जिसे सुनकर व देखकर लोग अनायास अपने अज्ञान को हटा लेते हैं । जब श्रीकृष्ण को इस प्रकार अपनी समस्त चरित्र-लीला से कृतार्थता अनुभव हुई तभी वे अपने धाम को चले गये । क्योंकि जब ससार में उनका कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहा था । ससार की दृष्टि से उसकी उपयोगिता समाप्त हो गई थी । अतः बुद्धिमान् पुरुष उस वस्तु को छोड़ देते हैं जिसकी उपयोगिता नष्ट हो चुकी हो । महापुरुष और तो ठीक अपने जीवन तक की निरपयोगी समझ चुकने पर छोड़ देते हैं ।

राजा परीक्षित ने कहा—“भगवन्, जो यादव वड़े ब्राह्मण भक्त, उदार और नित्य गुरुजनों की सेवा करनेवाले थे तथा जिनका चित्त सदा कृष्ण में ही रत रहता था उनको ब्राह्मणों का शाप कैसे हुआ ?” ॥ ८ ॥

श्रीकृष्ण के इस अद्भुत कर्म को देखकर—त्रिप्र शापकी बात सुनकर—परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ । उसे लगा—जो इतने सत्पुरुष जैसे थे उन्हें कुमति कैसे उपजी ? सत्पुरुषों को उनके अच्छे संस्कारों व आचारों के कारण सम्मति ही सूझती है, तो यह विपरीत कार्य कहाँ कैसे हुआ ?

“हे द्विज श्रेष्ठ ! वह शाप जैसा था और जो उसका कारण था, कैसे उन एक-चित्त यादवों में फूट पड़ी, ये सब बातें मुझसे कहिए ।” ॥ ९ ॥

जब मनुष्य को आश्चर्य व जिज्ञासा होती है तो उसका निवारण या समाधान हुए बिना उसे शांति नहीं मिलती । अतः परीक्षित ने उस घटना को व उसके कारणों को जानना चाहा ।

श्रीशुकदेवजी बोले—“हे राजन्, ऐसा (अति सुन्दर) शरीर धारण कर जिसमें सम्पूर्ण सामग्रियों का समावेश है, पूर्ण काम होने पर भी लोक में अनेकों मंगल कृत्य करते हुए तथा श्री द्वारकापुरी में रहकर तीला विहार करते हुए उदार-कीर्ति भगवान् कृष्ण ने अपने कुल का नाश करने की इच्छा की, क्योंकि जब उनके लिए यही एक कार्य शेष रह गया था ।” ॥ १० ॥

श्रीकृष्ण पूर्णकाम थे । उनकी सब इच्छाएँ पूर्ण हो चुकी थीं । उन्होंने अनेक मंगल कृत्य किये थे । उनके शरीर में सकल सौंदर्य सामग्री एकत्र थी । महापुराणों के जीवन में शुभ के साथ सौंदर्य है । इस सौंदर्य से ही उनमें अद्भुत आकर्षण आ जाता है । यह केवल रूप सौंदर्य है, हृदय सौंदर्य भी है । हृदय उनका मधुर, सुकोमल गाननाओं से भरा रहता है वही सौंदर्य

उस रूप में उनका मुख मण्डल पर दमक जाता है। ऐसे श्रीकृष्ण ने अपने कुल नाश का आयोजन किया, क्योंकि इसमें उन्हें अपने कुल का व ससार का भगल मालूम होता था।

“ऐसे अनेकों पुण्यप्रद भगलभय कर्म करके, जिनका गान जगत् के समस्त रत्नमल को नष्ट करते है, जब भगवान् श्रीकृष्ण यदुराज वसुदेवजी के गृह में (गोकुल सदाकर) कात रूप से निवास करने लगे उस समय (जो लोग भगवान् की इच्छा से उनकी लीलाओं में सहायक होकर आये थे वे) पिश्वामित्र, असित, रूप्य, दुर्गामा भृगु अगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद आदि मुनिजन भगवान् से पिडा होकर (द्वारका से निकट ही) पिण्डारक क्षेत्र में जाकर रहने लगे।” ॥ ११ १२ ॥

इस समय श्रीकृष्ण ने मानो काल रूप धारण कर लिया। उनकी विध्वंसामक शक्ति अपने अन्तिम कार्य को करने के लिए तैयार हो गई थी। जब ऋषियों ने देखा कि अब द्वारका उजड़न वाली है तो वे पास ही एक क्षेत्र में चले गये। जब यादव वहां नहीं रहेंगे व श्रीकृष्ण भी इह लीला समाप्त कर देंगे तब व ऋषि लोग उस 'कुग्राम' में रहकर क्या करते? वे तो श्रीकृष्ण के जीवन कार्य में सहायक होन के लिए आये थे, उसे पूरा होत हुए देख बहाने बिदा होगये।

एक दिन उहा खेलते हुए गदुघरा के कुछ उड़ण्ड राजकुमारों ने स्त्रियोचित पराभूपरों से जाग्रती-नटन साम्राज्ञी की त्रीपे बनाकर उन मुनीश्वरों के पास जा अति त्रिनीत पुरुषों के समान उनके चरण छूकर पूछा—“हे चित्रागण, यह श्याम लोचना सुन्दरी गर्भजती है वह आपसे एक रात पंद्रना चाहती है, किन्तु स्वयं पड़ने में इसे लज्जा मालम होती है (अतः हमारे ही मुख में यह प्रश्न करा रही है।) हे अमोघ-दर्शन मुनिगण, यह पुत्र-कामा वाला अब प्रमत्त करनेवाली है, आप उत्तरदाय, यह कोनसी मतान उपपन्न करेगी? (पुत्र या कन्या?)” ॥ १३ १४ १५ ॥

“हे राजन उनके द्वारा इस प्रकार बोले में डाते जाने पर मुनियों ने क्षुपित होकर कहा—रे मन्द-मति गालकी, यह एक मूसल जनेगी जिससे तुम्हारे कुल का नाश हो जायगा।” ॥ १६ ॥

‘यह सुनते ही वे बालक अत्यन्त डर गये और उन्होंने तुरत ही साम्ब का पेट गोलकर देखा तो वास्तव में उसमें एक लोहे का मूसल मिला।’ ॥ १७ ॥

“तब वे चिंता से घबराये हुए यह कहकर कि हम मन्द भाग्यों ने यह क्या किया लोग हमें क्या कहेंगे? उस मूसल को लेकर घर को चले गये।” ॥ १८ ॥

‘तदन्तर वे यादव-कुमार जिनके सुगम की काति अति मलीन हो गई है, उन मूसल को लेकर राज-सभा में आये और समस्त यादवों के समीप राजा उभसेन से वह सारा प्रसंग कह सुनाया।’ ॥ १९ ॥

हे राजन ग्राहणों का अमोघ शाप सुनकर और मूसल को देखकर समस्त द्वारकावासी विस्मित होकर भय से व्याकुल हो गये।” ॥ २० ॥

चूंकि बालकों का शाप खाली नहीं जाता, अपने कुल के मावी विनाश के भय से यादव व्याकुल हो गये व उसके निवारण का उपाय खोजने लगे। श्रीकृष्ण का यह स्वरूप ही मानो यह मूसल-रूप में प्रकट हुआ।

“तब यदुराज उग्रसेन ने उस मूसल का चूरा कराके उसे ओर बाकां बचे हुए लोहे के टुकड़े को समुद्र में फेंकवा दिया।” ॥२१॥

अपने मन में शायद वे निश्चित होगये कि अब कुछ बिगड़ नहीं सकेगा, परन्तु प्रकृति के नियम या भगवान् की लीला अपना काम करती ही रहती है। उसने बड़ी अचिन्त्य व विचित्र रीति से यहाँ अपना काम किया।

“उस लोहे के टुकड़े को कोई मछली निगल गई तथा मूसल का चूरा तरंगों से बहकर समुद्र तट पर लग गया। उससे वहाँ परका पोधे उपज आये। मछुओं ने समुद्र में जाल फैलाकर उस मछली को दूसरी मछलियों के साथ पकड़ लिया और उसके पेट में जो लोहे का टुकड़ा था उसे उस (जरा नामक) व्याध ने अपनी बाण की नोंक पर लगाया।” ॥ २२-२३ ॥

“इन सब बातों को जानने वाले भगवान् ने, उस विप्र-शाप को बदलने में समर्थ होकर भी, उसे अन्यथा न करना चाहा, प्रत्युत् उन काल-रूप प्रभु ने उसका अनुमोदन ही किया।” ॥ २४ ॥

खुद श्रीकृष्ण का ही यह संकल्प था कि यदुवंश का विनाश हो, अतः जब उन्होंने यह मूसल बाकी शाप घटना सुनी तो उन्होंने उसका अनुमोदन ही किया। उनमें विप्र-शाप को व्यर्थ कर देने का सामर्थ्य तो था, परन्तु विप्र शाप ने तो वही काम किया था जो उन्होंने चाहा। क्योंकि उस समय उन्होंने काल रूप धारण कर रक्खा था।

अध्याय २

भागवत-धर्म का मर्म

[इस अध्याय में वसुदेवजी ने नारदजी से भागवत धर्म जानना चाहा । नारदजी ने जनन व नौ ऋषिया के मन्त्रों के रूप में उसका प्रवचन किया । 'कवि' ने १२ और 'हरि' ने ११ श्लोकों में क्रमशः भागवत धर्म का और भक्त का लक्षण बताया है । 'सर्व कर्मा की परमात्मा नारायण के अर्पण करना' अर्थात् भक्ति भागवत धर्म का मर्म है । 'नाम-सकीर्तन' उसका मूल साधन तथा भगवत्प्रेम, निष्ठा में वैराग्य और भगवत्स्वरूप का बोध उसका फल है । 'हरि' ने जो सत्रम अपनेको व अपनेमें मननो दरो' उसे ओष्ठ भक्त रखा है । जो 'योग्यता' देखकर अंगरक्षक करता है उसे मन्त्रम व जा नेचल अन्धविश्रुति (प्रतमा आदि) की पूजा करता है स्वल्प न गहरी आचार न यन्त्रों को महत्व देता है वह साधारण है ।]

श्री वसुदेवजी बोले—“हे कुरुकुल नन्दन, भगवान् की मुजाओं से सुरक्षित द्वारिकापुरी में देवर्षि नारद श्रीकृष्णोपासना की लालसा से प्रायः सदा ही रहा करते थे । हे राजन्, सत्र और मृत्यु से बिरा हुआ ऐसा कौन इन्द्रियवान् प्राणी होगा जो भगवान् मुकुन्द के सुरवर-ससेव्य चरण-रमलों को न भजेगा ?” ॥१॥

“एक दिन नारदजी वसुदेवजी के घर पधारे । वसुदेवजी ने उनकी पूजा की व सुर पूर्वक आसन पर बैठाया । फिर देवर्षि ने प्रणाम कर के इस प्रकार कहने लगे—” ॥ ३ ॥

इधर तो वह शाप घटना हुई, उधर एक दिन नारदजी वसुदेवजी के घर आये । नारद श्रीकृष्ण के ऐसे भक्त थे कि छाया की तरह सदैव उनके निकट मौजूद रहते थे । जो जिसका प्रेमी या भक्त होता है वह सदैव उसे अपने नजदीक ही देखता है ।

पुराणों में नारदजी ब्रह्मा के मानसपुत्र माने गये हैं । उनका चरित्र विद्वत्क्षण चित्रित किया गया है । वे इधर उधर बहकाकर लड़ाने वाले बताये गये हैं । मुझे नारद भगवान् की ऐसी शक्ति मालूम होती है जो भगवान् का अभीष्ट सिद्ध करने के लिए सदा तैयार रहती है । यदि जमाने से काम बनता हो तो बात जमाते हैं, नहीं तो बिगाड़कर भी भगवान् का कार्य साधते हैं । 'मानस पुत्र' होने से वे मन की तरह एक जगह नहीं ठहरते । वे परम भक्त, विद्वान् व गायक थे । 'नारद पाञ्चरात्र', 'नारद भक्तिसूत्र', 'नारद स्मृति', 'नारदीय पुराण' इनके बनाये मुख्य ग्रन्थों में हैं ।

श्री वसुदेवजी कहते हैं कि कौन ऐसा प्राणी होगा जो भगवान् को भजना न चाहेगा ? प्रत्येक प्राणी दुःख को मिटाना व सुख को पाना चाहता है । वह अपनेको बुझापा, रोग व मृत्यु का शिकार हुआ देखता है । वह सोचता है कि मैं इनसे कैसे छूटूँ और विरथायी सुख को प्राप्त

वहूँ । बहुतों का, खासकर साधु सन्तों व भक्तों का अनुभव है कि भगवान् की शरण जाने से, सब बाहरी साधनों के अग्रलम्बन को गौण मानकर अपने हृदय में बसे परमात्मा पर विश्वास रख कर काम करने से उस सुख की उपलब्धि हो सकती है । जब यह एक इलाज मनुष्य के लिए सुगम है तो फिर मनुष्य क्यों न उसका आश्रय लेगा ?

वसुदेवजी बोले—“हे भगवन् आपका आगमन समस्त पुरुषों के कल्याण के लिए ही हुआ करता है । जैसे कि पुत्रों के लिए पिता-माता का व दोन दुस्त्रियो के लिए महात्माओं का आगमन होता है ।” ॥४॥

सपुरुषों के जीवन का उद्देश ससार के कल्याण के अलावा दूसरा नहीं होता । सभी जाति धर्म व देश के लोग इस सत्य को स्वीकार करते हैं । माता पिता जो पुत्रों पर स्नेह रखते हैं उसमें तो उनके भावी सुख की आशा छिपी रह सकती है, परन्तु सपुरुष तो सदैव दीन दुस्त्रियों की भलाई में ही रत रहते हैं । उन्हें उनसे बदला पाने की और अपने सुख स्वार्थ में सहायक होने का आशा अपेक्षा नहीं रहती । वास्तव में तो जब तक हमारे मन में अपने स्वार्थ की या सुख की भावना है तब तक हमारी गिनती सपुरुषों में नहीं हो सकती । जब हम प्राणि मात्र के स्वार्थ व सुख को अपना ही स्वार्थ सुख समझने लगेंगे तभी हम उस पद के अधिकारी हो सकेंगे । नारदजी ऐसे ही सपुरुषों में शिरोमणि थे ।

भूतानां देव-चरितं दुःखाय च सुखाय च ।

सुखायै वहि साधूनां त्वादशमच्युतात्मनाम् ॥५॥

“देवताओं के चरित्र तो प्राणियों के सुख-दुःख दोनों के कारण होते हैं, परन्तु आप जैसे भगवत्प्राण साधु-पुरुषों के आचरण उनके सुख ही के लिए होते हैं ।” ॥ ५ ॥

सपुरुष देवताओं से भी बढकर होते हैं । देवताओं में तो राग द्वेष पाया जाता है । असुरों के साथ उनकी लड़ाइयाँ व छल-कपट प्रसिद्ध ही हैं । उनके कामों में उनका अपना स्वार्थ मिला रहता है । जिनसे उनका स्वार्थ या हित टकराता है उन्हें वे सम दृष्टि से नहीं देखते । इसीसे उनके कार्य ससार के लिए अकेले सुखदायी नहीं होते । परन्तु साधु पुरुष, सज्जन तो भगवान् अर्थात् सारी अब चेतन समष्टि की ही अपना प्राण समझते हैं । अतः न तो उनका आचरण दुःख देने के उद्देश से ही होता है, न उसका फल ही प्रायः ऐसा निकलता है । सज्जनों के आचरण से कभी कभी कुछ लोगों को दुःख पहुँचता हुआ या हानि होती हुई देखी जाती है । परन्तु इसकी जिम्मेवारी उनपर नहीं होती । हमारे हेतु पर जितना हमारा अधिकार है उतना फल सिद्धि पर नहीं । फल सिद्धि पाँच बातों पर अवलम्बित रहती है—स्थान, कर्त्ता, साधन, क्रियाएँ और अन्त में देव । अर्थात् किस स्थान या देश में कर्म हुआ है, कर्म करने वाले व्यक्ति यानी कर्त्ता की अधिकार पात्रता कितनी है, उसने कौन से साधनों से काम लिया है, किस किस प्रकार की क्रियाएँ या उद्योग उसने किया है, इनके अलावा देव अर्थात् अपने पिछले अज्ञात कर्म व तत् पञ्चमधी दूसरों के अच्छे बुरे सङ्कल्प व कर्म जिन तक हमारी बुद्धि व जानकारी की पहुँच नहीं हो सकती उनके प्रभावों का समूह । फिर भी जो सपुरुष होते हैं वे अपने निर्मल हेतु के कारण उपयुक्त कर्त्ता माने जाते हैं । देशकाल का विचार विवेक में शामिल है और सपुरुष विवेकवान ही हुमा करते हैं । वे सदा शुद्ध ही साधनों का अवलम्बन करते हैं, गन्दे, अष्ट, पापयुक्त साधनों की वे सदा निन्दा

करत ह । क्रियायें भी उनकी शुद्ध सात्विक होता है, अर्थात् इस बात को ध्यान में रखकर कि उनके द्वारा कुछ किसी को न पहुँचे व सुख सभी को मिले, की जानी हैं । अतः उसकी विधि निर्दोष होती है । और यही सब कारण है जिससे सत्पुरुष को आचरण या कर्म में अधिकतर सिद्धि मिलती हुई देखी जाती है ।

देवता विज्ञान

पश्चिमी विद्वानों की राय है कि प्राकृतिक शक्तियाँ जैसे सूर्य, वायु, आदि को वैदिक साहित्य में देवता कहा गया है । पर वास्तव में एक परमेश्वर की भिन्न भिन्न शक्तियों को देवता माना गया है । यास्क की सम्प्रति में द्रुपतामण एक ही मुख्य देव की मुख्य-मुख्य शक्तियों के प्रतीक हैं

“महाभाग्यात् देवताया एक एव आत्मा बहुधा स्तूयते ।

एक स्यात् मनोऽन्ये देवा प्रसङ्गानि भवन्ति । (निम्क्त ७४, ८-९)

देवता का अर्थ है प्राण शक्ति सम्पन्न । इन्द्र, वरुण, सविता, उषा आदि देवता हैं । वे बल रूप हैं । अविनाश्वर शक्ति मात्र हैं । सकल देवताओं में भीतर सकल कार्यों के अन्तर में अत् अर्थात् कारण सत्ता रहती है । विश्व में सुव्यवस्था, प्रतिष्ठा, नियमन का कारणभूत तत्त्व ‘अत्’ है । अत् सत्यभूत ब्रह्म है । या यों कहिये कि व्यापक तत्त्व ‘अत्’ है और केन्द्रित तत्त्व सत्य है । इन सूक्ष्म रूप देवताओं के स्थूल रूप की भी कल्पना हमारे यहाँ की गई है ।

ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु अग्नि सोम आदि वैदिक देवता हैं । सृष्टि की उत्पत्ति के समय जो नाम रूपात्मक त्रयोविध प्रकट हुई उसे इन्द्र कहते हैं । यह सृष्टि रूपी यज्ञ का एक भाग हुआ दूसरा भाग है यज्ञ में अन्न को आकषित करने वाला सूर्य । उसे मित्र कहते हैं । तीसरा भाग है अन्न, जिसे सोम कहा है । अब तत्त्व की दृष्टि से विचार करें तो स्थिति-तत्त्व ब्रह्मा है । गति-समुच्चय को स्थिति कहते हैं । जब वस्तु चारों ओर गति करती है तो वह स्थिर हो जाती है । गति तत्त्व इन्द्र है । यही जब किसी वस्तु को आकषित करता है तो इसे ‘विष्णु’ कहते हैं । अर्थात् ‘आगति’ भाव में वह विष्णु है । अब स्थिति-तत्त्व के गर्भ में जो गति (इन्द्र) है वह अग्नि है । इसी तरह स्थिति-गमिता आगति (विष्णु) सोम है । सृष्टि के मूल में एक अक्षर तत्त्व है । अक्षर उसे कहते हैं जिसका नाश न हो, जिसमें कमी या दूट-पूट न हो । यह अक्षर तत्त्व गायामक है । निरन्तर गति करता रहता है । यही पाँच भावों में परिणत होकर ब्रह्मा, इन्द्र आदि पाँच देवता बन जाता है । जैसे गति-समुच्चय रूप में ‘ब्रह्मा’, शुद्ध गति के रूप में ‘इन्द्र’, शुद्ध आगति के रूप में ‘विष्णु’, स्थिति-गमिता गति के रूप में ‘अग्नि’ व स्थिति-गमिता आगति के रूप में ‘सोम’ नाम धारण कर लेता है ।

‘गीतामन्यन’कार बताते हैं—

“हम साधारणतया विश्व की परम शक्ति को ब्रह्मा, चैतन्य, पुरुष तथा आत्मा आदि वेदान्ती नामों से अथवा ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, भगवान् इत्यादि भक्ति मार्गों नामों से पहचानते हैं । परन्तु यह जो मूल वस्तु है उसके लिए शक्ति शब्द के बदले ‘देव’ ‘देवता’ ‘देवत’ आदि शब्द भी पाये जाते हैं । इससे हम परम शक्ति को ब्रह्मा आदि नामों से पहचानते हैं । इस प्रकार शक्ति व देव एक ही अर्थ के शब्द हैं ।

इस परम देव, परम शक्ति परमेश्वर द्वारा ससार में उत्पत्ति, स्थिति व सहार का काम चला करता है। अर्थात् परमेश्वर इन तीन कामों को करनेवाली अवान्तर (उप) शक्तियाँ अथवा न्व हैं जिन्हें क्रमशः ब्रह्मदेव, विष्णुदेव, महादेव (शिव) इन नामों से पुकारने का रिवाज है। पुराने ग्रन्थों में शक्ति के बगले देव' शब्द का प्रयोग साधारणतः हुआ है। जैसे मेघ शक्ति को इन्द्रदेव, जल शक्ति को वरुणदेव, पवन शक्ति को वायुदेव कहा जाता है। बहिक इन्द्रियों की शक्तियों को भी देव कहा गया है। अतः देव कोई प्रकाशवान्, रूपवान्, पुरुष अथवा स्त्री आकार की कोई चमत्कारी व्यक्ति नहा वरन् जिस प्रकार विजली में, गर्मी में और इन्द्रियों में उदा उदा शक्ति है उसी प्रकार भिन्न भिन्न देवताओं का अर्थ है भिन्न भिन्न शक्तियाँ।"

एक और कल्पना भी देवताओं के विषय में है। ब्रह्मदेव ने ब्रह्म-तत्त्व या ब्रह्म विद्या के आधार पर सृष्टि की व्यवस्था की। उसके उन्होंने कई विभाग बनाये जिसमें एक का नाम पुराणों के अनुसार 'पाप्म भुवन कोष' है। उसमें उन्होंने दो सस्थाएँ बनाईं देव त्रिलोकी व आसुर त्रिलोकी। यह ब्रह्मदेव की दूसरी सृष्टि थी जो लोक सृष्टि कहलाई। इससे पहले वे एक मन्त्रमय वेद सृष्टि भी कर चुके थे। लोकसृष्टि के बाद उन्होंने प्रजाओं का विभाग करके प्रजासृष्टि व प्रजा की प्रकृति के नियमानुसार चलाने के लिए धर्म सृष्टि बनाई। इसके लिए अग्नि, इन्द्र, वरुण आदि प्रकृतिस्थ देवताओं के नमूने पर भौम देवता निर्माण किये गये हैं। हैहय, कालकेय, दौहृद, मौर्य, वृत्र नमुचि, त्वष्टा, वृषाणि, आदि असुरों की भी व्यवस्था की। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चार वर्णों का एक अन्यज, अन्त्यापसायी, दस्यु, म्लेच्छ, इन चार अवर्णों का विभाग किया। चातुर्वर्ण्य के साथ साथ ध्यनियों के विकास के लिए ब्रह्मचर्य आदि चार आश्रमों की भी व्यवस्था की।

१० अशासक भारतवर्ष की देव त्रिलोकी का मनुष्य लोक माना गया। वैवस्वत मनु सम्राट व अग्नि वाइसराय बनाये गये। शरणावत (शिवालिक पर्वत) से आरम्भ कर हिमालय तक का सारा प्रान्त भौम त्रिलोकी का अन्तरिक्ष लोक माना गया। वायु यहां के शवसोनपात (वाइ सराय) बनाये गये। यहां की प्रजा यह, राजस, गन्धर्व, पिशाच, शुक्रक, सिद्ध, विकर आदि विभागों में विभक्त की गई।

जपपुर के स्व० श्री मधुसूदनजी श्रीका के मतानुसार सृष्टि के विकास में तमोयुग, प्राणी युग व आदि युग के बाद एक मणिजा नाम का युग आया जिसमें मानव समुदाय का एक प्रकार से पूर्ण विकास हुआ। प्रथम निर्माण, कृषि-कर्म, कपास, रेशम आदि क वस्त्रों का निर्माण, पचायती व्यवस्था, लोक सत्तात्मक शासन, बापी कृषतडागादि का निर्माण, उद्यान उपवन आदि की व्यवस्था, मन्थर्व विधवा पद्धति, दास क्रिया अर्थ शिष्य के आधार पर मानव-समूह का चार भागों में विभाजन, विविध वैज्ञानिक आविष्कार आदि इस युग की प्रधान प्रधान विशेषताएँ हैं। इस युग की चार श्रेष्ठियां साध्य, महाराजिन्, आभास्वर, तुषित इन नामों से प्रसिद्ध थीं। आगे चलकर देव युग में आविष्कृत होने वाली चर्ण व्यवस्था का मूल यही चार श्रेष्ठियां थीं। परम वैज्ञानिक ज्ञान प्रधान 'साध्य' लोग उस युग के ब्राह्मण थे। महाराजिक क्षत्रिय, आभासुर वैश्य व शिष्य विद्या में पारंगत, समान सेवा में नि स्वार्थ बुद्धि से सज्जन तुषित उस युग के शूद्र थे। इन चारों जातियों का नेतृत्व साध्य जाति के ही हाथों में था। अपनी अपूर्व प्रतिभा के बल से उसने प्राकृतिक सत्ता की पराचा द्वारा सर्वप्रथम यज्ञ विद्या (Chemistry) का आविष्कार किया था। इन्हींके द्वारा आविष्कृत यज्ञ विद्या के आधार पर आगे जाकर (देव युग में) भोम देव व्यवस्था के प्रवर्तक 'ब्रह्मा' के आदेश से उनके ज्येष्ठ पुत्र 'अथर्वा' ने ब्रह्म की मूल बनाते हुए

देव त्रिलोकी में यज्ञ विद्या का प्रचार किया था। देव युग से पहले सम्पूर्ण विश्व में साध्यों का ही प्रभुत्व था। ये ईश्वर-वादी भीम देवताओं के विरोधी भी थे। अतएव आर्य साहित्य में 'पूर्वे देवा' 'सुरद्विपः' इत्यादि नामों से प्रसिद्ध हुए। साध्य जाति का ईश्वर सत्ता पर विश्वास न था। वे केवल प्रकृति सिद्ध शक्ति विज्ञान के उपासक थे। जो स्थान आज चणिकवादी नास्तिकों को मिल रहा है वही साध्यों का था। वे अभिमान के साथ मानते थे कि प्रकृति के नियत नियमों से ही विश्व-रचना हुई है। उन नियमों को कभी प्रकार समझकर ठीक पद्धति से काम करने पर मनुष्य भी मवीन विश्व का निर्माण कर सकता है। इस विज्ञान के आधार पर नवीन सूर्य, चन्द्रमा आदि भी बना सकते हैं। इनके प्रभाव के कारण मणिजा-युग 'साध्य युग' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मणिजा उस समय के मानव-समाज की सामान्य संज्ञा थी। इस काल में सद्वाद, असद्वाद, सदसद्वाद, ज्योमवाद, अपरवाद, रजोवाद, अंभिवाद, आवरणवाद, घहोराववाद व सशयवाद नाम से ऋग्वेद में प्रसिद्ध १० भिन्न भिन्न वाद प्रचलित थे। इनमें परस्पर संघर्ष व कलह हो रहा था। तब सुचित जाति में जन्मे महापुरुष ब्रह्मा ने दश वादों का खंडन करके एकत्र मूलक ब्रह्मवाद की स्थापना की। उसने सिद्ध किया कि ईश्वर-सत्ता के बिना इन वादों की कोई भी प्रतिष्ठा नहीं रह सकती। ब्रह्मवाद की स्थापना करने के कारण ही इस महापुरुष को ब्रह्मा उपाधि से विभूषित किया गया, यही देव युग के प्रवर्धक हुए।

उस युग में यह नियम था कि जो विद्वान् जिस तत्त्व की सर्व-प्रथम परीक्षा करता था उस उसी नाम से विभूषित किया जाता था। वशिष्ठ, अगस्त्य, मरुत, अत्रि, भृगु, अंगिरा आदि वस्तुतः तत्त्वों के नाम हैं। जिन महापुरुषों ने इन तत्त्वों की परीक्षा की वे एव उनके वंशधर भी उन्हीं नामों से प्रसिद्ध हुए।

एकेश्वरवाद की स्थापना के अनन्तर ब्रह्मा ने प्रकृति-सिद्ध नित्य ब्रह्मा के अनुसार, यहाँ भी पूर्वोक्त प्रकार की सृष्टि संस्थापन प्रतिष्ठित की। इसके अन्तर्गत लोक-सृष्टि में 'देवत्रिलोकी' एवं 'असुरत्रिलोकी' बनाई गई। हिमालय पर्वत एवं प्राग्मेरु (पामीर) यहाँ का स्वर्गलोक हुआ। इन्द्र यहाँ के श्वसोत्पन्न बनाये गये। यहाँ की प्रजा देवता कहलाई।

इसी प्रकार अफ्रीका, अमेरिका, योरोप नाम के तीन महाप्रान्त असुरों को दिये गये—यही असुर-त्रिलोकी कहलाई।

देव-युग में देव व देवयोनि-भेद से दो श्रेणियाँ थीं। 'स्वर्ग' में रहनेवाली प्रजा 'देव' किंवा 'देवता' नाम से प्रसिद्ध थी। एवं शरण्यावत पर्वत से आरम्भ कर हिमालय पर्वत हिमालय की श्रेणियों में निवास करने वाली जाति देव योनि नाम से प्रसिद्ध थी। यही देव-युग में अंतरिक्ष लोक था। इसमें रहनेवाली जाति विद्याधर, अप्सरा, यक्ष, राक्षस आदि नामों से प्रसिद्ध थीं। 'सिद्ध'-जाति में ही सारथ्य दर्शन के प्रणेता महामुनि 'कपिल' का जन्म हुआ था। इसीसे इनकी ज्ञान विद्या, 'सिद्ध-विद्या' के नाम से व्यवहृत हुई।

देवयुग-काल में देव-लोक में (स्वर्ग) आदित्य, सूर्य इत्यादि नामों से प्रसिद्ध इन्द्र, धाता, भग, पूषा, अर्यमा, त्वष्टा, वरुण, अशु, विवस्वान्, सविता, विष्णु मित्र ये १२ देव जातियाँ प्रसिद्ध थीं। इन बारह सूर्यों किंवा आदित्यों में 'विवस्वान्' नाम की जाति को विशेष गौरव प्राप्त था। इसी जाति-विशेष के पुरुषों को आगे जाकर भारतवर्ष का साम्राज्य मिला था। इन्होंने प्रबल प्रतापी स्वयम्भू ब्रह्मा के मानस पुत्र स्वायम्भुव नाम के विवस्वान् आदित्य सूर्य वंश के आदि प्रवर्तक हुए। स्वयम्भू ब्रह्मा योग्य व्यक्तियों को अपना दत्तक पुत्र बना लेते थे। यही दत्तक

पुत्र पुराण इतिहास में मानस पुत्र नाम से प्रसिद्ध हैं। जैसे ऋगु वरुण के धौरसपुत्र थे किन्तु प्रागे जाकर ब्रह्मा के मानस पुत्र कहलाने लगे।

देव त्रिलोकी में रहने वाली प्रजा के उन्होंने पांच वर्ग बनाये—ऋषि, पितर, देवता, "अयोनि व मनुष्य"। प्राकृतिक प्राण तत्त्व ऋषि कहलाता है। वसिष्ठ, विश्वामित्र, आदि सब प्राणात्मक ऋषि हैं, सृष्टि प्रसक्त मौलिक तत्त्व है। जिन्होंने अपने तपोयोग से प्राणात्मक जिन ऋषि तत्त्व का आनिष्कार किया वे उसी नाम से प्रसिद्ध हुए। ये पृथिवी (भारत) अंतरिक्ष स्वर्ग सबमें भ्रमण व निश्चरण करते थे। ब्रह्मा, ऋषि, देव, ब्राह्मण, त्रिप्र इनके पाँच अग्रतर विभाग थे।

इस ऋषि-प्राण को यत्तु तत्त्व कहते हैं। यत्तु में यत् + जू दो विभाग हैं। यत् गति तत्त्व है, यही प्राण है, जू स्थिति तत्त्व है, यही 'वाक्' कहलाता है। प्राण ऋषि के व्यागार से वाक् द्रुत होकर अप्स रूप में परिणत हो जाती है। यही ऋषि प्राण की यागिक अवस्था है। अनेक मौलिक (ऋषि) प्राणों के रासायनिक संयोग से उत्पन्न होने वाला यागिक आत्म प्राण, जिसे सौम्य प्राण ही 'पितर' है। ऋषि ने सर्वप्रथम इस सौम्य प्राण रूप पितर का ही विकास होता है। जिन मनुष्यों के अंतरात्मा में इतर प्राणों की अपेक्षा पितर प्राण विशेष रूप से विकसित था, वे ही मनुष्य त्रव-युग में 'पितर' नाम से प्रसिद्ध थे। यह एक स्वतंत्र जाति थी। यही पितृ लोक आज दिन 'मन्त्रोलिया' नाम से प्रसिद्ध है। इस पितर प्रजा पर स्वायम्भुव त्रिवस्वान् के वनिष्ठ पुत्र वैवस्वत धर्म का शासन था।

यह पितर प्राण 'स्नेह व तेज' भेद से दो भागों में विभक्त हुआ। स्नेह तरंग ऋगु कहलाया, तेज-तत्त्व अग्निरा। ऋगु की अवस्था—विशेष रूप दाह्य सोम के सम्बन्ध में अग्निरा—अग्नि ही प्रज्वलित होकर सूर्य रूप में परिणत हुआ। इस सोमाग्निमय ज्योतिर्धन मार-प्राण का नाम ही देवता हुआ। यह देव-प्राण ही आगे जाकर ८ वसु, ११ रुद्र, १२ आदित्य प्रजापति षषड्कार-भेद में ३३ विभागों में परिणत हुआ। यही ३३ प्राकृतिक निध-प्राण देवता कहलाये। जिन मनुष्यों के अंतरात्मा में जिस प्राण देवता का विकास था वे उसी नाम से प्रसिद्ध हुए। जिन युग में स्वयम्भू द्वारा यह अपूर्व अन्वेषण होकर पृथ्वी पर मनुष्यों में ही देव व्यवस्था प्रतिष्ठित हुई वही देव युग कहलाया। हिमालय पर्वत की श्रेणियों से उस पार (४०॥ अक्षांश से ६० तक) का स्थान स्वर्ग कहलाया। जैसा कि 'उत्तरे हिमवत् पार्श्वे पुण्ये सर्वगुणान्विते' इत्यादि भारत-वर्षानों से स्पष्ट है। इसी स्वर्गलोक में यह जाति निवास करती थी। १२ आदित्यों में से प्रसिद्ध इन्द्र नामक देव जाति के व्यक्ति विशेष इन्द्र समय-समय पर स्वर्गागच्छ बनाये जाते थे। ये इन्द्र स्वर्ग के स्वाराट शासक थे।

किन्तु यहाँ देवता' से अभिप्राय सुरलोक या स्वर्गवासी व्याक्तियों से है—पौराणिक देवताओं से है। सुख की कामना से जो लोग साधना या तप करने हैं वे स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्ग में ता देवता ही रहते हैं। पुण्य चीख होने पर, सुख-काल की अवधि पूरी होने पर वे फिर वहाँ से दूसरे लोक या स्थान को आते हैं। उनमें से कई नरक में भी जाते हैं—दुःख भा भोगते हैं। यह सुख-तृप्त भोग का फेरा तबतक लगा ही रहता है जबतक कामना या वासना से प्रेरित होकर वे कर्म कर रहे हैं। जहाँ कामना वासना है, वहाँ राग द्वेष का डेरा पड़ा हुआ ही समझिए। जहाँ राग द्वेष है, वहाँ स्वतः को अशान्ति, सन्ताप, परिताप व दूसरों को समय प्रसंगानुसार दुःख भोग बना ही हुआ है। इसीलिए वसुधैवजी ने साधुओं को देवताओं से भी श्रेष्ठ ठहराया है।

भजन्ति ये तथा देवान्देवा अपि तथैव तान्।

छायेव कर्म-मचिवाः साधवो दीनवत्सलाः ॥ ६॥

“देवताओं को तो जो लोग जिस प्रकार भजते हैं वे उन्हें वैसा ही फल देते हैं। वे छाया की तरह कर्मों का अनुसरण करने वाते हैं, किन्तु साधु जन (स्वभाव से ही) दीनों पर कृपा करनेवाले होते हैं।” ॥६॥

देवता तो न्याय की तराजू हाथ में लेकर बैठते हैं, व कर्म देख देखकर उसका वैसा फल देते हैं। परन्तु सत्पुरुष दया की नाव लेकर निकलते हैं और ससार-सागर में गोता खाते हुए असहाय मनुष्यों को उबारते हैं। भले के साथ भलाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। बुरे के साथ बुराई दुनिया में आमतौर पर की जाती है। परन्तु सत्पुरुष समाज की दूस सामान्य सतह से ऊपर उठे हुए होते हैं। वे बुरे के साथ भी भलाई ही करते हैं। वे सारे व्यक्ति को सदैव बुरा नहीं मानते। व्यक्ति के जो कर्म बुरे होते हैं उन्हींकी निन्दा करते हैं व व्यक्ति पर तो सदा अपने दयामृत की वृष्टि ही करते हैं। जहा मानवता है वहा न्याय की भूमिका तो आमतौर पर अपेक्षित ही रहती है। ज्यों-ज्यों मनुष्य का विकास होता है त्यों-त्यों वह दया-भूमिका की ओर अग्रसर होता है। न्याय में अपने व सामने वाले दोनों के स्वार्थ या हित का विचार रहता है। दया में अपने सुख-स्वार्थ की विस्मृति व दूसरों के, खासकर दीन दुष्टियों के, उद्धार व सहायता का भाव रहता है। दया भाव से ऊपर की भूमिका आत्म-भाव—आत्मपत् सर्वभूतेषु—अद्वैत-स्थिति है।

“ब्रह्मन् (यद्यपि आपके दर्शन-मात्र से मैं पवित्र हो गया हूँ तो भी) आपसे भागवत-धर्मों के विषय में पूछना चाहता हूँ, जिनका श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से मनुष्य सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है” ॥७॥

वसुदेव ने नारदजी से धर्म के विषय में प्रश्न किया। यह सब तरह से उचित ही था। एक तो वे बूढ़े हो चले थे व दूसरे जब सत्पुरुष का समागम हो तो धर्म व ज्ञान की चर्चा ही करना उनसे यथोचित लग्न उठाना है। हिन्दू-धर्म की आश्रम-व्यवस्था के अनुसार चौथेपन में सर्व संग त्यागकर जीवन की भगवान्मय बनाकर रहने का विधान है। परन्तु यह कोई आवश्यक नहीं है कि मनुष्य अपने जीवन के अन्तिम समय में ही भगवान् की ओर अग्रसर हो। जैसे बुढ़ापा मानव की आयु के विकास की अन्तिम सीढ़ी है वैसे ही वह ज्ञान व अनुभव की भी है। धर्म का ज्ञान मनुष्य को तभी ले मिलना चाहिए जबसे उसकी बुद्धि उसे ग्रहण करने के योग्य होने लगे। धार्मिक संस्कार तो बचपन से ही शुरू हो जाने चाहिए; बल्कि हिन्दू समाज में तो गर्भाधान से ही शुरू हो जाते हैं। यह प्राचीन लोगों के दीर्घ व विशाल अनुभवों का परिणाम है। डेढ़ जड़ ले ही उन्होंने मनुष्य को ठीक बनाने का उपाय किया है।

धर्म से अभिप्राय यहां कर्म-काण्ड या धार्मिक बाहरी विधि-विधान या क्रिया कलाप में नहीं है, बल्कि उस नियम या मार्ग से है जिससे मनुष्य की आत्यन्तिक दुःख निवृत्ति होकर वह परम शान्ति व सुख का अनुभव कर सके। धर्म का यह वैयक्तिक पहलू हुआ। धर्म का सामाजिक पहलू यह है कि उसके द्वारा समाज का उत्थान होता रहे। भागवत धर्म से अभिप्राय यहां शाश्वत, सनातन-धर्म से है किसी सम्प्रदाय-विशेष से नहीं।

१ भागवत धर्म—पाञ्चरात्र और सातवत धर्म के नाम से भी प्रसिद्ध है। भागवत के ‘नारा

यक्षीरोपाख्यान’ में पहलेपहल पाञ्चरात्र मत का विवरण मिलता है। उसमें जीव ब्रह्म के ऐक्य

धर्म का यह दावा है कि वह मनुष्य को सब भयों से मुक्त कर देगा। परन्तु शर्त यह है कि श्रद्धापूर्वक उसके अनुसरण किया जाय। जब धर्म का विवरण श्रद्धापूर्वक सुना जायगा तभी उसके आचरण की स्फूर्ति मनुष्य को हो सकती है। यहाँ श्रद्धा में दोनों भाव लिये गये हैं (१) मन लगाकर सुनना व जो समझ में आ गया उसपर दृढ़ता के साथ अमल करना (२) यदि अपना समझ में न आता हो तो श्रद्धेय आत्मजनों के उपदेश पर विश्वास रखके चखना। दूसरे अर्थ में 'श्रद्धेय आप्त' का चुनाव अच्छा होना चाहिए। जो हमें सदैव सत्य की ओर अप्रसर करता रहे, सदैव जिसके मन में हमारे हित की ही भावना रहे, जो धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य, नीति अनीति,

का प्रतिपादन है परन्तु वह विचित्रवाद को न मानकर परिणामवाद को मानता है। इसमें परब्रह्म अद्वितीय, दुःखरहित, निस्सीम, सुप्रानुभव रूप, अनादि, अनन्त है। सब प्राणियों में निवास करनेवाला, समस्त जगत् में व्याप्त होकर स्थित होनेवाला, निरवय तथा निर्दिष्ट है। उसका समता उस महासागर से फी जाती है जो तरंगरहित होने से निरन्तर प्रशान्त है। पङ्गुण योग से वह भगवान् है। समस्त भूतवासी होने से वही 'वासुदेव' है तथा समस्त आत्माओं में श्रेष्ठ होने से वही 'परमात्मा' है। इसी प्रकार गुणों की विशेषता के कारण वह अव्यक्त प्रधान, अनन्त, अपरिमित, अचिन्त्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ, शिव आदि नामों से विख्यात है। निर्गुण तथा सगुण दोनों भाव स्वीकृत है। अष्टावत गुणों से होने होने के कारण निर्गुण तथा पङ्गुण युक्त होने से सगुण है। जगत् व्यापार के लिए कल्पित इन छ गुणों के नाम ये हैं - ज्ञान, शक्ति, ऐश्वर्य, बल, वीर्य तथा तेज। अजड स्वात्म सम्बन्धी (स्वप्रकाश) नित्य, सर्वावगाही गुण को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान ब्रह्म का स्वरूप भी है व गुण भी। शक्ति से अभिप्राय है जगत् का उपादान कारण, तथा ऐश्वर्य का अर्थ है स्वात्मन्य-परिवृत्ति जगत् कर्तृत्व। जगत् का निर्माण करने में भगवान् का तनिक भी परिश्रम नहीं होता। इस श्रमाभाव को बल कहते हैं तथा जगत् के उपादान होने पर भी विकार रहितता की शास्त्रीय सज्ञा 'वीर्य' है। जगत् सृष्टि में सहकारी भी अन्वेषणा (अनावृण्णता) को तेज कहते हैं। इस प्रकार ब्रह्म जगत् का उभयवध कारण है। उपादान भी और निमित्त भी।

भगवान् की सामान्य शक्ति का नाम लक्ष्मी है। प्रलयदशा में भगवान् तथा लक्ष्मी का निरन्तर ऐक्य नष्ट होता। वे मानो एकत्व धारण करते हैं। धर्म तथा धर्म का भाव शक्ति तथा शक्तिमान में समभाव-सम्बन्ध माना गया है।

भगवान् की आत्मभूत शक्ति आरम्भकाल में किसी अचिन्त्य कारण से बड़ी उन्मेष प्राप्त करती है और जगत्-रचना-व्यापार में प्रवृत्त होती है। सृष्टिकाल में इसके दो रूप हो जाते हैं—
१) शक्ति तथा भूति शक्ति। भगवान् के जगत् उत्पन्न करने के सकल की क्रिया शक्ति और जगत् की परिणति की सज्ञा भूति शक्ति है। लक्ष्मी इच्छा शक्ति व सुदर्शन क्रिया शक्ति है। इन दोनों के अभाव में भगवान् स्वयं कुछ नहीं कर सकते। लक्ष्मी शक्ति व प्रथम आधिभाव को 'शुद्ध सृष्टि' गुणोन्मेष कहते हैं, जब तरंगरहित प्रशान्त समुद्र में प्रथम बुद-बुद ने मगान परब्रह्म में ज्ञानादि पङ्गुण प्रथम उदय होते हैं।

भगवान् जगत् के परम मंगल कृति अपने ही आप चार रूपों में सृष्टि करते हैं। (१) सृष्टि (२) विभव (३) अर्चावतार व (४) अन्तर्यामी अवतार (इनका विवरण आगे अध्याय ४ अंक १७ में देखिए।)

पाप पुण्य का आवश्यक ज्ञान स्वता हो व तदनुसार अपना जीवन बनाता रहता हो उसे हम अपना आप्त मान सकते हैं ।

“मैंने देव-माया में मोहित होकर अपन पूर्व जन्म में मुक्ति प्रद भगवान् का मन्तान के लिए ही पूजन किया था, मोक्ष के लिए नहीं ।” ॥ ८ ॥

रसुदेव को अपन पिछले जन्म कर्म पर परचात्ताप सा हो रहा है । या तो विचारशील मनुष्य हर अवस्था में, खासकर कष्ट व कर्तव्य मूढता के विशेष अवसरों पर अपने जीवन का सिंहावलोकन करता ही रहता है । परन्तु बुद्धि में जब कि उसे मृत्यु नजदीक आती दिखाई देती है तत्सम्बन्धी तथा उसके बाद क्या होगा, इस विषयक विचार ज्यादा जोर से ज्ञान लगते हैं । वे पिछले जीवन का सिंहावलोकन करने के लिए मजबूर करते हैं । वह सिंहावलोकन उसे अपने

भक्त व शरणागत भगवान् न । पाने न सुलभ म्प्राप्त है । गीता व श्रीमद्भागवत भागवत धर्म के प्रधान ग्रन्थ माने जाते हैं । पछले एक हजार साल में भारत व सब भागों में साधु मन्तों व भक्तों ने मुख्यतः इन दोनों ग्रन्थों का आश्रय लेकर भक्त पथ का प्रचार किया है । गीत व सुधारले में भागवत का प्रचार, उदा ग्रन्थ देने व सारण कम है । भागवत स्पष्ट शब्दों में अद्वैत तत्त्व का ही प्रातपादन करती है । इस अनुसार भगवान् निगुण, सगुण, जीव तथा जगत्—मव नहीं है । अद्वैत तत्त्व सत्य है । उसी एक अद्वैत परमात्मा का ज्ञानी लोग ब्रह्म, योगीज-परमात्मा, श्रीर भक्तगण भगवान् न नाम से पुकारते हैं । वही मूलरूप में निगुण और उपाध से सगुण कहलाते हैं । सगुण का उपाध स अवाच्छन्न होने पर वही निगुण ब्रह्म प्रधानतया विष्णु, रुद्र, ब्रह्मा, तथा पुरुष—चार प्रकार का सगुण रूप धारण करता है । शुद्ध सनातन चैतन्य का विष्णु, रजामश्रुत का ब्रह्मा और तमामश्रुत का रुद्र तथा तुल्य रत्न तम स मश्रुत का पुरुष कहते हैं । परब्रह्म ही जगत् व स्थित्याद व्यापार व लक्षण भक्त भक्त अवतार धारण करते हैं । पुरुष स भक्त भक्त अवतार उदय होते हैं । भगवत् प्राप्त न एकमत्र उपाध भक्त ही है । यह मुक्त का प्रधान साधन है । ज्ञान व कम भी भक्त व उदय ज्ञान स ही साधन होते हैं । वे परम्पर या मुक्त व साधक हैं, स्वतन्त्र या प्रवक्ष्य रूप स न । कमफल भगवान् न अपना कर नाना उक्त विषयों को तोड़ देना है ।

भक्त दो प्रकार की है—साध रूप व साध्य रूप । साधन भक्त ६ प्रकार की है । साध्य रूप या फल-रूप भक्ति प्रेममयी होती है जिसका सामने भक्त मुक्त का भी नहीं चाहता । सत्त्व में यही भागवत धर्म की रूप रेखा है । वैसे ही सारी भागवत में इसी नानुपण किया गया है ।

सन्त एकनाथ ने भागवत धर्म का मर्म इन शब्दों में प्रकट किया है—“दाय, सुत, प्रह, प्राण, सब भगवान् की श्रृंखला कर देना चाहिए । यही पूरा भागवत धर्म है । मुख्यतः इसी नाम भजन है ।”

“साधु-सत्वा स मैत्री करो, सबसे पुराना पस्त्रय (प्रेम) रखी । मक्के अष्ट मत्वा बनी । सबव माय समान रहे ।”

“भगवान् की आचार-सहित भक्ति सब योग का यागद्वार, उदान्त का निज मन्त्र आ सकल सिद्धियों का परम सार है ।”

गृहस्थाश्रम में रहकर भी जिसका चित्त मेरे (भगवान् के) रग म रग गया और इस कारण जिसकी गृहाशक्ति छूट गई उसे गृहस्थाश्रम में भी मेरी प्राप्ति हाती है और निज माय में ही नारी सम्पत्ति मिल जाती है ।

प्रगति में सहायता व उत्साह देता है। यदि उसके शुभ कर्म अधिक हैं तो भविष्य के लिए वह निश्चिन्तता व शान्ति अनुभव करने लगता है। यदि बुरा अधिक है तो अवन अधिक शुभ कर्म में प्रवृत्त होने की प्रेरणा मिलती है।

वसुदेवजी महसूस करने लगे कि मैंने तो भगवान् का पूजन केवल सन्तान के लिए किया था। जब स्वायम्भुव मनु को राज्य था तब मैं सुतपा नामक प्रजापति था व देवकी, मरी पत्नी, का नाम पृथिवी था। ब्रह्माजी ने जब मुझे प्रजा उत्पन्न करने की आज्ञा दी तो मैंने ईश्वर के सदृश पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान् ने ऐसा ही वर दिया और भगवान् श्रीकृष्ण के रूप में मेरे घर की शोभा बढ़ा रहे हैं। मुझे उस समय ससार का अनुभव नहीं था और सम्पन्न भी नहीं हुई थी। इसलिए मोहवश यही वर माग लिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे मोक्ष का वर मागना चाहिए था, जिससे मैं ससार की तमाम आपत्तियों, दुःखों, श्लेशों व छुटकारा पा जाता। खैर तब भूल को तो अब उसे सुधार लेना चाहिए। यह विचार कर उन्होंने नारदजी से धर्म मार्ग बतलाने के लिए प्रार्थना की।

“अतः हे सुत्रत, हमें ऐसा स्पष्ट उपदेश दीजिए कि हम आपको निमित्त बना कर नाना प्रकार के दुःखों से पूर्ण और सब ओर भ्रमों से व्याप्त इस ससार से अनायास ही मुक्त हो सकें ॥६॥

संसार सुखमय है वा दुःखमय, इसके विषय में दा मत है। जो सुखमय मानते हैं उनकी दृष्टि यह है कि यदि ससार सचमुच ही दुःखमय होता तो मनुष्य जीवित रहने का इतना उद्योग न करता, आत्म हत्या कर लेता। वे कहते हैं कि ससार में सुख स्वतः सिद्ध है। दुःख आगन्तुक है। सुख के विपरीत जब कोई स्थिति होती है तो दुःख महसूस होता है। हमारे जीवन की सुख की व दुःख की घड़ियों का हिसाब लगाव तो सुख का ही पक्षपाती भारी बैठेगा। दुःखवादी कहता है कि हर आदमी सुख के लिए छुटपटाता है। इससे साबित होता है कि दुःख अधिक है। यदि सुख स्वभावसिद्ध है तो आगन्तुक दुःख की निवृत्ति के लिए मनुष्य इतना आकाश पाताल एक नहीं कर डालता। मोक्ष की कल्पना भी दुःख के छुटकारे के रूप में ही हुई है। अधिकार लोग मोक्ष चाहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि दुःख अधिक है।

चाहे सुख अधिक हो वा दुःख, इसमें शक नहीं कि ससार में दुःख व भय हैं और मनुष्य चाहता है व यह उचित भी है कि वह उनसे छूटे। वसुदेवजी ने अपने जीवन में प्रत्यक्ष ही भिन्न-भिन्न प्रकार के दुःखों व भयों का अनुभव किया था। विवाह होते ही त्रैदयाने में डाल दिये गये, उनके आठ पुत्र मार डाले गये, मथुरा छोड़कर ठेठ द्वारका में जाकर रहना पड़ा। कौरव

‘ससार विश्व या जगत्—“जीव-समष्टि और प्रकृति अथात् जड़-समष्टि व समभरण का जगत् कहते हैं।” परिवर्तन या एक भाव से दूसरे भाव में जाना (Change) ही ससार का स्वरूप है। नियत परिवर्तशील वा परिणम्यमान भाव ही जगत् है। प्रवृत्त आत्मवादि विचार या परमाण्वही जगत् का स्वरूप है। जगत् का अन्यभिन्वारी धर्म है। एक मुहूर्त के लिए भी जगत् प्रवृत्ति शून्य नही है। क्षणकाल के लिए भी कोई जाग तक पदार्थ एक भाव में, (परिवर्तन हुए बिना) अपने स्वरूप में, नही रह सकता।”

‘ससार’ व ‘जगत्’ दोनों गतसूचक हैं। यह ग्राह्य जगत् मूल रूप से दश, बाल व वस्तु व मित्रा बुद्ध नहीं।

पाण्डवों का दारुण युद्ध दृष्टा, अब यादवों के नारा का दृश्य सामन उपस्थित है, ऐसी दशा में उन्हें शान्ति की आवश्यकता थी। अतः उन्होंने नारदजी से कहा। चाहा कि वे उन्हें तमाम भयों व दुखों से छुटकारे का मार्ग दिखावें। फिर वह मार्ग सरल हो अनायास ही जिससे काम बन जाय।

शुरुदेवजी बोले—“हे राजन्, बुद्धिमान वसुदेवजी के इस प्रकार प्रश्न करने पर भगवान् के गुणों द्वारा भगवान् का स्मरण करा दिये जाने के कारण देवर्षि नारद उनसे प्रसन्न होकर बोले” ॥ १० ॥

नारदजी बोले—“हे यादवश्रेष्ठ, आपका यह निश्चार बहुत ही उत्तम है। क्योंकि आप सनसो पवित्र करनेवाला भागवत धर्म पूछ रहे हैं। वसुदेवजी, श्रवण, नारदार पठन, स्मरण, आदर अथवा अनुमोदन किये जाने पर यह भागवत धर्म विश्व के द्रोहियों को भी तत्काल पवित्र कर देता है। जिन परम मत्स्याणकारी भगवान् नारायण का नाम व लोलाओं के श्रवण कीर्तन से मनुष्य पवित्र हो जाते हैं उनका आज आपने मुझे स्मरण करा दिया है। यह मुझ पर बड़ा उपकार किया है” ॥ ११-१२-१३ ॥

नारदजी को वसुदेव की धर्म जिज्ञासा पसन्द आई। क्योंकि भागवत धर्म और तो ठीक मनुष्य ही नहीं सारे विश्व के द्रोहियों को भी तत्काल पवित्र कर देता है। जो भले व साधु पुरुष हैं, सब पूछिये तो धर्म व व्यवस्था की उम्ह क्या अस्तरत है ? उनका तो सारा जीवन ही धर्ममय, नियमित व व्यवस्थित रहता है। धर्म या सदाचार की वास्तविक आवश्यकता उम्हीं लिए है जो अज्ञान, मोह, स्वार्थान्धता के चक्कर में पड़कर दूसरा का द्रोह करते हैं व परिणाम स्वरूप स्वतः अनक प्रकार के कष्ट भागते हैं। दूसरे धर्म सज्जनों को सद्गति व दुर्जनो को अधोगति देते हैं, यह भागवत धर्म ही है जो दुर्जनों को भी पवित्री बनाने का आश्वासन देता है। जिनका हृदय दीप पाप कुर्म, परपीडन, अत्याचार आदि से क्लृप्तित हो जाता है उन्हें उद्धार के कष्टकर मार्ग पर चलने का साहस व उत्साह नहीं होता। उनमें इतनी शक्ति भी नहीं रह जाती। इसलिए सरल मार्ग की आवश्यकता हुई। नारदजी कहते हैं कि भागवत धर्म से बढ़कर कोई सरल मार्ग नहीं है। ‘अपने को सब तरह भगवान् के अर्पण करके ससार में रहना’ भागवत धर्म का मुख्य सिद्धान्त है।

महापुरुषों के सद्गुणों, मत्कार्यों के श्रवण, स्मरण से हमारे मन में भी वैसी ही स्फूर्ति पैदा होती है। इसलिए उनका श्रवण मनन का माहात्म्य है। तब स्वतः भगवान् नारायण के गुणों का श्रवण करने से नारदजी का प्रसन्न होना स्वाभाविक ही था।

“इस विषय में महात्मा राजा विदेह और ऋषभभृशों के सचाद-रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण देता हूँ” ॥ १४ ॥

राजा जनक (विदेह) जीवन्मुक्त माने जाते हैं। ऐतिहासिकों का कहना है कि ‘विन्ड’ किसी एक राजा का नाम नहीं था, बल्कि राजा की पदवी या विशेषण था। उस गद्दी पर बैठने वाले सभी राजा विदेह कहलाते थे। हमें यहाँ प्रयोजन भागवत धर्म के तात्पर्य से है, ऐतिहासिक निरूपण से नहीं।

“स्वायम्भुव मनु के जो प्रियव्रत नामक पुत्र थे उनसे आग्नि का जन्म हुआ तथा आग्नि के नाभि व नाभि के ऋषभजी हुए” ॥ १५ ॥

इन्हीं ऋषभदेव को जैन लोग अपना आद्यतीर्थन्तर^१ मानते हैं। ब्राह्मण धर्म में ये २४ अवतारों में गिने गये हैं, इस तरह जैन तथा ब्राह्मण दोनों धर्मों में ऋषभदेव का स्तर किया जाता है।

“कहते हैं, ऋषभजी^२ भगवान् वासुदेव के अंश थे उन्होंने मोक्ष-धर्म का उपदेश करने के लिए ही अवतार लिया था। उनके सौ पुत्र थे और वे सभी वेद के पारगामी थे। उनमें सबसे बड़े भरतजी थे जो भगवान् नारायण के परम भक्त थे। उन्हींके नाम से यह अद्भुत देश भारतवर्ष^३ नाम में विख्यात हुआ है।” ॥ १६-१७ ॥

१. धर्म प्रचारक सिद्ध पुरुषों को जैन लोग 'तीर्थन्तर' कहते हैं।

२. इनका विस्तृत जीवन भगवत ने ५ में स्कन्ध में (अ० ४६) वर्णन।

३. कुछ लोगों की राय है कि दुष्यन्त-पुत्र भरत ने नाम से इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। श्री जयचन्द्र विद्यालंकार का भी सुझाव इसी बात की ओर है। ऋषभ पुत्र भरत को या तो ने रूपत व्यक्ति मानते हैं या प्राप्ति तत्त्वसिद्ध।

पुराणों में 'जम्बुद्वीप' शब्द प्रायः आता है। पाल में 'जम्बुद्वीप' मद्रा 'भारतवर्ष' का ही अर्थ में आता है।

प्राचीन प्रथा के अनुसार भारतवर्ष में पांच स्थल (विभाग) थे। भारत का प्राचीनकाल कुछ थोड़े दिनों या बरसों का न था। उस समूचे काल में भारत में भौगोलिक विभाग और प्रदेशों का नाम एक-से न रहे थे। जातिगत और राजनैतिक परिवर्तनों के अनुसार भौगोलिक संज्ञाएँ परिवर्तमान भी बदलती रही हैं। तो भी बहुत-सी संज्ञाएँ परिवर्तमान अनेक युगों तक चलती रही हैं।

मध्यदेश (सरस्वती व इन्द्रावती वर्तमान सरसुती व घाघर जो पंजाब में हैं। इनके बाँटने कम से कम प्रयागराज तक का प्रदेश) बौद्धधर्म की आचारपद्धति (विनय) के अनुसार आजकल का बिहार भी मध्यदेश का अंश बल्कि मुख्य अंश है, और उसकी पूर्वी सीमा कज्जल वन्या (सयाल परगने का बीकानेर) तथा सलिलावती नदी (आधुनिक सरसुती) है जो काठमाण्डू के पहाड़ों में भेदनीपुर की तरफ बहती है। नेपाली लोग इस मध्यदेश के निवासियों को आज भी मधेसिया या मधेसिया कहते हैं और उनके मद्रसियों में बिहार के लोग भी निश्चय से शामिल हैं। मध्यदेश की दक्षिणी सीमा प्रायः पारियात्र या विन्ध्याचल माना जाता था। उस मध्यदेश के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के स्थल क्रमशः प्राची, दक्षिणपथ, अपरान्त या पश्चिमदेश और उत्तरपथ कहलाते थे।

जब प्रयाग तक मध्यदेश माना जाता था तब काशी मिथिला (उत्तर-बिहार) और उसके पूर्वी छोर पर का अगदश (आधुनिक भागलपुर जिला) तथा उसके साथ बंगाल, आसाम, उड़ीसा के सब प्रदेश पूर्व (प्राची) में गिने जाते थे। अब भी पश्चिमी बिहार की भोजपुरी बोली की एक शाखा जो उसने सत्रसे पच्छिमी हिस्से में बोली जाती है, 'पूज्जी' कहलाती है। पच्छिमबंगाल के लिए उही ठेठ पूर्व है ! वे उस दलाके के लोगों को पुरुषिया कहते हैं जबकि और पूर्व बंगाल के रहने वालों को बंगाली। ठेठ नेपाल (काठमाण्डू) की भी कामरूप (आसाम) के साथ-मध्य

ऋषभदेव ने मोक्षमार्ग का उपदेश व प्रचार किया। इसके आचार पर जैन धर्म का काफी विकसित आगे चलकर हुआ है। इनके सभी पुत्र ज्ञानी व पण्डित थे। वेद से अभिप्राय यहा सारे ज्ञान विज्ञान से विशेषकर ब्रह्म विद्या से है। उनमें भरतजी भक्ति मार्गी थे—भगवान् नारायण में उनकी परम भक्ति थी। 'जल में व्याप्त जो चेतनरूप है उसे नारायण कहते हैं।' जल का अर्थ जीवन भी है। अतः इसका भावार्थ हो सकता है—जो जीवनमय है, रसमय है, (जल की तरह) पवित्र करने वाला है। जल एक महाभूत भी है, अतः महाभूत पर सत्ता चलाने वाला भी किया जा सकता है। अद्वैत सम्प्रदाय के लोग भगवान् नारायण को ही अपना आद्य आचार्य मानते हैं। श्री शंकराचार्य तक उनकी आचार्य परम्परा इस प्रकार है—श्री नारायण, श्री ब्रह्मा, वशिष्ठ, शक्ति, पराशर, व्यास, शुक्रदेव, गौडपादाचार्य व शंकराचार्य। सामान्यतः 'नारायण' से भगवान्, ईश्वर, विष्णु का भाव लिया जाता है।

य आमुर्न्मलाकी नामन दो सस्थाए बनाई गईं। ६० अशात्मक भारतवर्ष को द्वात्रिंशत् लोक मानुष्य लोक माना गया। भारतवर्ष की मध्यरेखा उत्तरेन है, पूर्वी सीमा चीन-समुद्र (मलोसी पीतसमुद्र) पश्चिम की सीमा महीसगर (मेडीटेरेनियन समुद्र), दक्षिण सीमा निरजद्वीप—स्थानीय लम्हा, उत्तर सीमा शर्याणवत (शिवालिक पर्वत) थी। इस महाविशाल भारतवर्ष के सम्राट् त्रैलोक्यत मनु बनाये गये। मनु व सप्त से ही यह लोक मनुष्यलोक, एवं यहा की प्रजा मानव नाम से प्रसिद्ध हुई। अग्नि देवता यहा ने अधिष्ठाता, श्वसोन्पात् (वायुदेव) बनाये गये। मनुष्यलोक का भरण-पोषण करने के कारण ही यह अग्नि 'भारत' कहलाये जैसा कि 'अग्ने महा त्रास ब्राह्मण भारतेति' (यजु० स०) इत्यादि से सिद्ध है। भारत अग्नि द्वारा शासित होने से ही यह लोक भारतवर्ष कहलाया था, एवं यहा की प्रजा भारतीय कहलाई। मनु ने पुनः द्वात्रिंशत् लोक अपने १० भाइयों में बाँटकर भारतवर्ष के १० भाग कर दिये।

यह सभा विभा सीमा विभाजक शर्याणवत पर्वत निरज देश से लगभग ३७॥ अक्षांश पर है। ईरान (आर्याण) अरस्तान, काउल (कुमा) ऊन्धार (गान्धार) उल्ल (अल्हीक, जो ११ युग में वरुण की राजधानी थी) तुखारा, (पुष्कर—जो कि ब्रह्मा की निवास भूमि थी) आदि मनु प्रांत भारतवर्ष के अंगवय है।

“एतत्तु भारतवर्षं चतुःसंस्थानं साक्षतम् ।

द्राक्षणां परता ह्यस्य पूयणं च महोदधि ॥

हमवानुत्तरेणार्यं काम्बुकर्यं यथागुणं ॥” (मार्कण्डेय पुरा० अ० ५४)

‘असमद्राक्षु वै पूर्वोदासमुद्राक्षु पश्चिमाक्षु । तयोरेवान्तरं गिर्यायर्ध्यान्तं प्रचक्षते ॥’

[मनु० २-२२]

१ श्रीमद्भागवत (१-१०-१५) में 'नारायण' की व्युत्पत्ति इस प्रकार उल्लेखित है—

‘नम विद्यां पुरुषं ब्रह्माष्टकं फोड्गनं । नला वो अयनं (निवास स्थान) की दृष्टि से इस शुद्ध-मनस्य पुरुष ने जल की सृष्टि की। पुरुष अर्थात् 'नर' से उत्पन्न होने के कारण जल का नाम नार है। उस अपने स्वे रूप नार में वह पुरुष एक स्रष्टा वर्ण रहा अतः उसका नाम नारायण हुआ ॥’

॥ पुरुष पुराण (३४६) में लिखा है—

आपो नारा इति प्रोक्ता आपो नै नरमनव ।

अयनं तस्य ता पूर्वे तेन नारायणं स्मृत ॥

“उन्हींने इस मुक्तभोगा पृथिवी को त्यागकर, वन में जा, तपस्या-द्वारा श्राद्ध की उपासना की और तीन जन्म पश्चात् मोक्ष-पद प्राप्त किया” ॥१८॥

प्राचीन भारत में राजपाट, गृहस्थ जीवन को छोड़कर वन में जा तप करके ईश्वर या मोक्ष प्राप्ति की प्रणाली व उसके बड़ाहरण बहुत पाये जाते हैं। संन्यास^१ या वैराग्य की यह परम्परा अब भी जारी है, हालांकि अब उसमें वास्तविकता कम व बाह्याचार—डोंग अधिक रह गया है।

आजकल की बहुतेरी साधुओं की जमातें व संन्यासियों का मुख्य इसीका परिचायक है। परन्तु भरतजी सच्चे मोक्ष-साधक थे। मोक्ष तबतक असम्भव है जबतक कि पहले तो बुद्धि को आत्मज्ञान या ब्रह्मज्ञान में हो, दूसरे उस ज्ञानानुरूप जीवन या वृत्तियों में बन जायें, दूसरे शब्दों में आत्मनिष्ठता या ब्रह्मनिष्ठता न प्राप्त हो जाय। देवी सम्पत्ति^२ अर्थात् सात्विक गुणा के विकास के बिना ऐसी निष्ठा किसी प्रकार नहीं हो सकती। सभी के लिए यह एक जन्म में साध्य नहीं हो सकता^३। इसकी अवधि मनुष्य के संस्कारों पर, वृत्तियों पर अवलम्बित रहती है। मोक्ष-प्राप्ति कितनी दुर्लभ है, उसके लिए कितना पुरुषार्थ करने की जरूरत है, यह इसी बात से साबित होता है कि वेद पारंगामी भरतजी जैसों को भी मुक्ति पाने के लिए तीन जन्म लेने पड़े।

१ संन्यास—विषय-सुख की रोज से निवृत्त होने का नाम ‘संन्यास’ है। संन्यासी विषय-सुख को छोड़कर आत्म-सुख की प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। उसने सुख का पता विषय-लोलुपों को नहीं लग सकता। उसकी दृष्टि में साग जगत् सुखमय हो जाता है। उसकी आत्मनः अपार होवा है। प्राचीन काल में जब भारत में बौद्ध धर्म तथा जैन व बौद्ध धर्मों का बोलबाला था, अधिनाश भारतवासी निजानन्द का अनुभव करने के लिए सत्र प्रकार के विषय-सुख का परित्याग कर संन्यास ग्रहण किया करते थे। शंकराचार्य ने दूसे सस्था का रूप दिया व भारत के चार कोनों में श्र गेरी, शारदा, ज्योति व गोवर्धन चार मठ स्थापित किये। संन्यासियों के १० नाम गिरी, पुरी, भारती, तीर्थ, आश्रम, सरस्वती, वन, अरण्य, पर्वत, सागर हैं।

भी कि० घ० मधुवाला के मतानुसार जब कर्मनाशद और उपनयनादि संस्कारों की विधियों का इतना महत्त्व था कि उनको न पालन करनेवाला समाज में निन्दा या दंड-पात्र समझा जाता था, तब जो व्यक्ति अपने जीवन में सच्च ध्येय की सिद्धि में इन्हें बाधक मानता था वह संन्यास लेकर इनकी जिम्मेवारी से बरी हो जाता था। अब कौरे नामवेशधारी संन्यासियों की बहुतोपत होने से व दश-काल बदल जाने से वे कहते हैं कि संन्य स प्रथा अनावश्यक हो गई है। संन्यास न मूल में स्थित त्याग, अपरिग्रह, सादगी, अनासक्ति, वैराग्य, ब्रह्मचर्य, क्षमा-शान्ति नम्रता की भावना तथा तप और आत्म ज्ञान सगंधी ध्यानुलता की वे सगहन करते हुए उन पर तो जोर देने हैं, किन्तु इस परिपाटी को अनुपयोगी मानते हैं।

(देखिए जी० शो० खंड ५, संन्यास प्रकरण)

२ देवी सम्पत्ति—गीता क १६ वें अध्याय में देवी सम्पत्ति क लक्षण बताये गये हैं—

अभय, सत्व-समुद्धि, ज्ञान व योग में स्थिरता, दान, दया, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, पुंगली न खाना, प्राणियों पर दया, लालच न होना, मृदुता, लज्जा, अचंचलता, तेज, क्षमा, धृति, पवित्र आचार, द्रोह का अभाव व निमानता (श्लो० १ से ३ तक)

३ “अनेक जन्म समिद्धस्तवो याति पराप्रतिम्

अन्य बातों को छोड़कर जब किसी एक ही वस्तु पर संशय या एकाग्रता की जाती है व उसके मार्ग में आनेवाले तमाम मोहों, कष्टों, संशयों, क्लेशों को शांति के साथ सहकर अपनी साधना में अडिग रहा जाता है, तब उसे तप कहते हैं। किसी सदुद्देश के लिए तप किया जा सकता है। जो अपनी आत्मा को सङ्चितता से ऊपर उठाकर सर्वव्यापक बनाना चाहते हैं वे सर्वव्यापक ब्रह्म, पौराणिकों की भाँति, हरि, राम, कृष्ण, नारायण, विष्णु आदि की उपासना करते हैं। आत्मा की इस सर्वव्यापकता—सिद्धि का ही दूसरा नाम मोक्ष है। 'उपासना' का शब्दार्थ तो 'समोप होना' 'सदृश होना' है; परन्तु अब जलजल्य से वह भक्ति, साधना, तप आदि भावों में भी व्यवहृत होता है। यहाँ अभिप्राय भक्ति से ही है।

‘उन शेष निम्नानवे म से नौ इस भूमण्डल के सब और नवों द्वीपों के अधिपति हुए और इक्यामी कर्मतंत्रों के रचयिता ब्राह्मण हो गये।’ ॥१६॥

प्राचीन काल में यह सारा भूमण्डल नवद्वीपों से घिरा हुआ माना जाता था।

‘तन्त्र’ का अर्थ वह शास्त्र है जिसके द्वारा ज्ञान का विस्तार किया जाता है (तन्वते विस्तार्यते ज्ञानमेव इति तन्त्रम्) और जो साधकों का ब्राह्मण या रक्षा करता है। शैव-सिद्धान्त में तन्त्र की व्युत्पत्ति इस प्रकार दी गई है—

तनोति विष्णुर्ब्रह्मरूपान् तत्त्व-मन्त्र-समन्वितान्।

ब्राह्मं च कुरुते यस्मात् तन्त्रमित्यभिधीयते ॥

अतः तन्त्र का व्यापक अर्थ शास्त्र, सिद्धान्त, अनुष्ठान, विज्ञान, विज्ञान-विषयक ग्रन्थ आदि है। शंकराचार्य ने सांख्य को (स्मृतिरचतन्त्राकृशा परमर्षि प्रणोता) तन्त्र माना है। और महाभारत में न्याय, धर्म-शास्त्र, योगशास्त्र आदि तन्त्र माने गये हैं। ‘न्याय तन्त्राण्यनेका नि तैस्तैरुचरानि वादिभिः’, ‘यतयो योगतन्त्रेषु यान् स्तुवन्ति द्विजातयः।’ किन्तु यहाँ तन्त्र से अभिप्राय उन धार्मिक या कर्मकाण्ड-विषयक ग्रन्थों से है जो यन्त्र मन्त्र आदि से युक्त एक खास साधन-मार्ग का उपदेश देते हैं। तन्त्रों का दूसरा नाम आगम है। तन्त्र जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलाने की व्यावहारिक साधना है। भूत सिद्धि तथा विभिन्न प्रकार के न्यास उसके खास बाँग हैं। इसमें शरीर को भगवान् या भगवती का आसन मानते हैं। उसके साथ अपना तादात्म्य करना पड़ता है। आगे चलकर पूजन की सारी सामग्री के साथ अपनी तन्मयता सिद्ध करनी पड़ती है। सरल भाषा में कहें तो प्राप्त ज्ञानानुकूल जीवन बनाने के विधि विधानों और साधनों का नाम तन्त्र है।

“तथा नौ परमार्थ का निरूपण करने वाले महाभाग मुनिवर हुए; वे आत्म-विद्या में श्रम करने वाले, दिग्गजर और अध्यात्म-विद्या में कुशल थे।” ॥२०॥

१ निरालम्बोपनिषत् के अनुसार ‘ब्रह्म सत्य है और जगत् मिथ्या है इस प्रकार के अपरोक्ष ज्ञान-रूप अग्नि से ब्रह्मादि के ऐश्वर्य की कामना-सिद्ध के सकल्प-बीज को दग्ध करना ही तप है।

‘तपस्’ क्या है? ‘आच’, ‘गर्भ’ जो शक्ति या गति का एक रूप है। गर्भ से गत पैदा होता है। अतः ‘तपस्’ है शक्ति को अपने प्रयोग के योग्य बनाने मन्त्रत रचना। सभी लोग आत्म-मन्त्र के लिए तपस्या करते हैं और अभीष्ट पा सकते हैं।

व्यक्ति के अपने मनुचित, भौतिक, शरीर सुख सम्बन्धी इच्छा व भाव को 'स्वार्थ' तथा परोपकार, समान-यवा दय वृत्ति मानसिक या आध्यात्मिक सुख के भाव को परमार्थ कहते हैं। मोक्ष के अर्थ में भी 'परमार्थ' शब्द का व्यवहार होता है। यहा परमार्थ से अभिप्राय अत्मविद्या से है। जिस विद्या का संबंध आत्मा से, आत्म-ज्ञान से है वह 'आत्म-विद्या' व जिसका संबंध स्थूल जगत् के मूल या कारणभूत सूक्ष्म तत्व या वस्तु तत्त्व विज्ञान से है वह अध्यात्म विद्या है। यहाँ तीनों शब्दों में एक ही आत्म्य ब्रह्म विद्या या ब्रह्म-ज्ञान है।

उन्होंने ब्रह्म त्याग को पराकाष्ठा पर पहुँचा दिया था। वस्त्र तक छोड़ दिये थे—दिशाओं को ही उन्होंने अपना बेश मान लिया था, अतः वे दिग्भ्रम हुए। जैनियों में एक सम्प्रदाय भी 'दिग्भ्रम' नाम से है। ईसा पूर्व तीसरी सदी में श्वेताम्बर तथा दिग्भ्रम नामक दो सम्प्रदाय जैनियों में हो गये। प्राचीन सद्य नग्नता के आदर्श को मानता था लेकिन सुधारक मागध सद्य ने श्वेताम्बर (सफेद कपड़ा) धारण करने का विधान किया। दोनों के तत्त्वज्ञान में भेद नहीं है—सिक्त आचार में ही है। दिग्भ्रमों में धार्मिक नियमों की उन्नत और श्वेताम्बरों में मानव कमजोरियों के ज़रिया से उद्धारता या शयिकता कर दी गई है। दिग्भ्रमियों के मतानुसार केवली—केवलज्ञान-संपन्न—भोजन नहीं करता, न स्त्रियों को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। उन्हें मोक्ष के द्विप पुरुष जन्म लेना पड़ता है। दिग्भ्रम सम्प्रदाय के साधु नंगे रहते हैं, वैरागियों में भी 'नागा' साधुओं की एक जमात है। यों जैनियों के 'नंगे' साधुओं का मजाक उड़ाया जाता है। समाज की ओर से कहीं कहीं इस प्रथा के विरुद्ध आवाज भी उठाई जाती है। परन्तु विचार करने से मालूम होगा कि 'नग्नता' की साधना कोई मामूली बात नहीं है। कृत्रिम साधनों से जननेन्द्रिय को निर्वीर्य बना डालना 'नग्नता' की साधना नहीं, विडम्बना है। शम, दम और वित्तिका के द्वारा जब सब इन्द्रियों पर हमारा आधिपत्य हो जाता है तभी ऐसी स्थिति प्राप्त हो सकती है। सद्यमुच जो समाज में भिन्निकार रहकर नगा रह सकता है वह महान् श्रद्धालु पुरुष है। 'नग्नता' का अर्थ है अ-मिथ्र अनावृत सत्य। जो भीतर-बाहर सत्य से पारपूर्ण होगा उसीको नग्न रहने का अधिकार प्राप्त हो सकता है।

“उनके नाम ये थे—कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आधिर्होत्र, द्रुमिल, चमस और कर-भाजन।” ॥२१॥

“ये सत् और असत् रूप सम्पूर्ण संसार को अपने से अभिन्न भगवद्रूप वेगते हुए पृथ्वी पर विचरते थे।” ॥२२॥

'सत्', 'असत्' के दो दो अर्थ मिलते हैं। (१) 'सत्' माने जो 'है' अर्थात् 'दीक्षता' है और 'असत्' माने जो 'नहीं है' 'नहीं दीक्षता है'। (२) 'सत्' अर्थात् जो वास्तव में 'है' और सर्व-काळ में रहता है (जो दीक्षता है वह नहीं) और 'असत्' अर्थात् जो दीक्षता है पर वास्तव में ऐसा नहीं है। हमें जो कुछ दीक्षता है वह नाम रूपात्मक संसार या सारी ब्रह्म सृष्टि है। इसके भीतर, इस सृष्टि का कारण-रूप तत्त्व द्विधा हुआ है। अतः ब्रह्म सृष्टि 'व्यक्त' और आन्तर तत्त्व जिसे आत्मा 'कहते हैं' अव्यक्त' कहा जाता है। अव्यक्त आत्मा का ही व्यक्त-रूप वह जगत् है।

१ वस्तु या पदार्थ का अखली व मूल रूप जिसका आभाजन न हो सके, और जो ५८ प्रकार के अग्रय से रहित हो, अक्षेप्य हो, स्वतन्त्र हो, तत्त्व कहलाता है।

इस तरह भीतरी और बाहरी दोनों जगत् से उन्होंने अपनी एकता सिद्ध कर ली थी। उन्होंने सारी जड़-चेतन सृष्टि में अपने को मिला दिया था। इतना आत्म विस्तार उन्होंने कर लिया था। अतः सबको भगवद्रूप देखने लगे थे। वे भगवान् की सरूपता को प्राप्त हुए।

“ये जीवन्मुक्त महात्मा जिनकी स्वेच्छागति की कहीं रोक-टोक नहीं थी देवता, सिद्ध, साध्विगण, गन्धर्व, यक्ष किन्नर और नागों के लोकों में तथा मुनि, चारण, भूतनाथ, विद्याधर, ब्राह्मण और गौत्रों के स्थानों में यथेच्छ विचरने लगे।” ॥२३॥

जीवन्मुक्त के दो अर्थ हैं—(१) वह जो जीते जी मोक्ष को प्राप्त हो गया (२) वह जो जीवन से अर्थात् ससार के आवागमन चक्र से छूट गया। मुक्ति के बारे में भी दो कथनाएँ हैं— एक तो यह कि शरीर के रहते हुए ही मुक्ति हो सकती है। दूसरे यह कि शरीर छोड़ने के बाद ही मुक्ति संभव है।

देवता, सिद्ध, आदि जातियों के नाम व जैसा कि पहले बताया जा चुका है। उन्हींके नाम से ये लोक विख्यात हुए हैं। किन्नर सुख तथा शरीर का आकृति से कुछ कुछ मनुष्य के समान प्राणी थे। मुख्य कला में निपुण थे। नाग जाति की कन्याएँ सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थीं। अश्विन द्वारा खाण्डव वन जलाये जाने पर नाग जाति की स्त्रियों के आस पास से इधर उधर भाग निकले। आसाम की पहाड़ियों में रहने वाली नागा जाति शायद इन्हींमें से हो। जयपुर राज्य में नागा एक साधुओं की जाति है जो बड़े धीर हैं। उनकी एक सेना ही बनी हुई है। वे दादू पन्थी हैं। जन्मेजय का किया सर्प-यज्ञ नाग जाति के लोगों का स्वादाकार था।

मौम साधना से मनन करनेवाले को मुनि, बिरुदारली के रूप में यश इतिहास को सुनाने वाले चारण कहलाते थे। भूतनाथ सम्भवतः भूत प्रेत विद्याओं का ज्ञानकार थे व विद्याधर कला कारों की एक जाति थी।

“एक बार वे अजनाभ-रथेष्ट (भारतवर्ष) में महात्मा राजा निमि के यहाँ जो ऋषियों द्वारा यज्ञ करा रहे थे अचानक जा पहुँचे” ॥२४॥

वे राजा निमि ‘विदह’ ही थे, जिनका जिक्र ऊपर आ चुका है।

“उन सूर्य सट्टरय तेजस्व महा भागवतो को देखकर यजमान (राजा) ब्राह्मण गण और (भूर्त्तिमान आहवनीय आदि) अग्नि सबके सब खड़े हो गये।” ॥२५॥

महा भागवत के दो अर्थ हो सकते हैं। (१) भागवत धर्म के अनुयायी (२) भगवान् के भक्त।

यजमान कहते हैं—यज्ञ का अनुष्ठान करनेवाले को। आजकल घर के मालिक (Host) का अर्थ में इसका प्रयोग होता है। मराठी में स्त्री अपने पति को यजमान कहती है।

अग्नि कई तरह के कामों में आती है। उनके अनुसार उसके कई नाम पड़ गये हैं। जो अग्नि दहन में काम आती है उसे आहवनीय कहते हैं। यहाँ मतलब या तो अग्नि के अधिष्ठाता व्यक्ति से है, या फिर यह काव्य भाषा है।

तप और ज्ञान के कारण वे बहुत तेजस्वी दोखने थे। विभूतिमान पुरुषों के मुख मण्डल के आस-पास एक प्रभा-मण्डल या तेजोपलव छाया रहता है। वह उनके ज्ञान, तेज व प्रकाश का सूचक होता है। महापुरुषों के चित्रों में अक्सर यह दिखाया जाता है।

“महाराज विदेह ने आसनों पर विराजमान उन नारायण-परायण मुनिगण का अति प्रेमपूर्ण यथायोग्य पूजन किया। अपने शरीर के तेज के कारण ब्रह्माजी के पुत्रों के समान उन नौ योगीश्वरों में गजा जनक ने अति प्रमत्त चित्त में नम्रता पूर्वक पूछा।” ॥ २६-२७ ॥

ब्रह्मा ने जब सृष्टि-रचना शुरू की तो पहले १० मानस पुत्र उत्पन्न किये—मरीचि, अग्नि, अंगिरा, पुलह, धनु, भृगु, वसिष्ठ, दक्ष और नारद। यहाँ निमि, जनक, विदेह तीनों से एक ही व्यक्ति का अभिप्राय है।

विदेह बोले—“भगवन्, आप लोगों को मैं साक्षात् भगवान् मधुसूदन के पार्षद ही समझता हूँ: क्योंकि भगवान् विष्णु के पार्षद मंसार के प्राणियों को पवित्र करने के लिए घूमा करते हैं।” ॥ २८ ॥

दुर्गा सप्तशती के अनुसार ‘मधु’ नामक दैत्य को मारने के कारण भगवान् मधुसूदन कहलाते हैं। भगवान् का परम घाम बैजुण्डलोक कहलाता है। भागवतकार कहते हैं कि उसमें उनके पार्षदगण निवास करते हैं। वह सब प्रकार के क्लेश, मोह और भय से रहित है। शुद्ध सत्य का निवास है। वहाँ काल की दाढ़ नहीं गलती, न कोई विकार ही है, न मोहिनी माया का खेल है। वहाँ सुरासुर-पूजित भगवत् परायण पार्षदगण निवास करते हैं। उन पार्षदों का श्यामता लिये हुए धनक शरीर है। कमल के समान नेत्र हैं, शरीर पर पोताम्बर है, सभी के चार चार भुजाएँ हैं। वे बड़े ही कान्तिमान हैं। वे सदा लोकोद्धार के लिए जगत् में घूमा करते हैं। नन्द, सुनन्द, सुबल, अर्हण, जय, विजय आदि उभमें सुलभ हैं।

“जीव को प्रथम तो यह क्षण-भंगुर मनुष्य-शरीर ही मिलना मुश्किल है (जो कि मोक्ष का साधन है) और उसमें भी भगवद्-भक्तों का दर्शन तो मैं और भी दुर्लभ समझता हूँ।” ॥ २९ ॥

शरीर बद्ध चैतन्य जीव कहलाता है। (ममेवाशां जीवलोके जीव-भूतः सनातनः। इति सृष्टिरियं जीवः प्रतिष्ठितः परमात्मनः॥)

इसे प्रत्यगात्मा भी कहते हैं। परमात्मा के तीन गुण या विशेषण हैं—सत्, चित्, आनन्द, जीवात्मा में सिर्फ दो—सत्, चित्—पाये जाते हैं। जीव सुख-दुःखमय है। जीव अणु, बिन्दु परमात्मा विभु (सिन्धु) है। या यों कहें कि परमात्मा की संकुचित केन्द्रस्थ अहन्ता का नाम जीव है। श्री शङ्कराचार्य की सम्मति में शरीर तथा इन्द्रिय-समूह के अप्यक्ष और कर्मफल के भोक्ता आत्मा को ही जीव कहते हैं। देश-काल से मर्यादित परमात्मा को जीवात्मा कहा जाता है। ‘माया के परिणाम-स्वरूप स्थूल और सूक्ष्म शरीर-सहित आत्मा जीव कहलाता है’। जीव परमेश्वर की पराप्रकृति अर्थात् अकृष्ट विभूति या अंश है। इसे चैत्रज भी कहते हैं। (गीता) जैन धर्म में जीव

‘आत्मा’ का वाचक है। जैसी जीव को सामान्यतः दो इकार का मानते हैं बट्ट, (संमारी) आं मुक्त। आमतौर पर जीव उसे कहते हैं जिसमें चलन-वहन-क्रिया दिखाई पड़े।

सृष्टि ४ प्रकार की है—ऊर्ध्वज, स्वेदज, अण्डज, जरायुज। अर्थात् पृथ्वी को फोड़कर निकलने वाले जीव—वृक्ष, वनस्पति आदि, अण्डा फोड़कर निकलनेवाले—मुर्गी, कबूतर, पक्षी आदि; पसीने तथा नमी से पैदा होने वाले कृमि कीट आदि; जरा यानी किस्ली या जेर को खोलकर निकलनेवाले पशु, मनुष्य आदि। पृथ्वी पर मनुष्य सर्वोपरि सृष्टि है। इसमें मन, बुद्धि का विकास सबसे अधिक पाया जाता है। कई योनियें—श्रेणियाँ—में विकास पाता पाता या भटकता हुआ जीव मनुष्य-योनि में आता है। वह अज्ञान, कामना व कर्मों के कारण ऊँची-नीची योनियों में भ्रमता हुआ अपनी वास्तविक गति को नहीं जान पाता। (भागवत १०।२६।१३) इसीलिए यह दुर्लभ माना जाता है। फिर मनुष्य-देह में ही वह सुकृण का अधिकारी है। इसलिये मानव देह का विशेष महत्व है। यह देह सदा कायम नहीं रहती, दलने-देखते गिर जाती है। इसलिये इसे क्षण भंगुर (अस्थायी) कहा है। जनक राज कहते हैं कि मनुष्य देह से भी अधिक दुर्लभ है साधु सन्तों का, भक्तों का दर्शन। गीता में भगवान् ने कहा है कि “मनुष्याणां सद्वैपु करिष्वप्यवति सिद्धये। यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तथैवतः”।

इन्हींके लिए तुलसीदास ने कहा है—‘बिछुरत एक प्राण हरि लेहीं’। फिर घूमते-फिरते ‘तीर्थराज’ कहा है। किसी कवि की उक्ति है—

“सज्जन सज्जो मा भूत् यदि सज्जो मास्तु पुनः स्नेहः।

स्नेहो यदि मा विरहो यदि विरहो मास्तु जीवितस्य ॥”

व ऐसे दुर्लभ पुरुषों में थे।

“अतः हे निष्पाप महाबाहो, मैं आपसे यह पूछता हूँ कि संसार में आत्यन्तिक (निस्सीम) कल्याण—किसमें है? क्योंकि इस जगत् में महात्माओं का आधे क्षण का सत्संग भी मनुष्यों के लिए बड़े भारी स्वजाने के समान है।” ॥ ३० ॥

“यदि हमारे सुनने योग्य हो तो हमें वह भागवत-धर्म सुनाइए जिससे प्रसन्न होकर अजन्मा भगवान्—अपने शरणागत भक्त को अपना स्वरूप तफ दे डालते हैं।” ॥ ३१ ॥

जनकजी का विनय यहाँ देखने योग्य है। कहते हैं कि हम सुनने के अधिकारी हों तो सुनाइए। पात्रता के लिए सबसे पहले हार्दिक जिज्ञासा देखी जाती है फिर दृढ़ता, तवलीनता। बौद्धिक योग्यता, सरकार भी देखे जाते हैं। जो जिसका पात्र नहीं हुआ है उसे वह वस्तु देने से उसका दुरुपयोग व क्षुद्र को हानि ही हो सकती है।

श्री नारदजी बोले—“वसुदेवजी, निमित्त के इस प्रकार पूछने पर उन महात्माओं ने प्रसन्नता-पूर्वक धन्यवाद देकर समासद और श्रुतिजों सहित राजा निमित्त से कहा।” ॥ ३२ ॥

राजा जनक ने नी प्रश्न किये— 'भगवत धर्म' क्या है ? भगवद्भक्ति' किसे कहते हैं ? 'माया' का स्वरूप क्या है ? उससे 'तरने का उपाय' क्या है ? 'परब्रह्म' क्या वस्तु है ? 'कर्म' किसे कहते हैं ? 'अवतार-चरित्र' कोन कौनसे हैं ? 'अभक्ता' को क्या गति' होती है ? और किस युग में 'कोनसा धर्म मानना' चाहिए ?" नवों ऋषिषा ने एक एक प्रश्न का अलहदा उत्तर दिया है । पहले कवे बोले—

“हे राजन् दम मसार मे तो भगवान् अच्युत के चरण-कमलों की नित्य उपानना को ही सवथा भय-शून्य मानता हूँ, जिससे नि दनरा भी सम्पूर्ण भय नष्ट हो जाता है, जिनकी बुद्धि अमत् (देहादि) में आत्म-भावना के कारण विचलित हो गई है ।” ॥ ३३ ॥

अच्युत=जिसमें कोई दुःख, गिरावट या विकार न हो । असत्-सत् से उलटा है । आत्मा सत् अर्थात् सदा रहनेवाला है । इसके विपरीत देहादि भौतिक प्रपञ्च बनता-बिगड़ता आता-जाता है, विनाश या परिवर्तनशाल है । इस तत्त्व को समझ लेना ही ज्ञान है । इसके विपरीत जो देहादि को आत्मा अर्थात् जीव मानकर उन्हींके लिए जीवन व्यापार करते हैं उनकी बुद्धि भटकती रहती है । हरि कहते हैं कि भगवान् की मणि में ऐसा बल है कि ऐसे अमिड लोगों को भी मन्मार्ग पर लाकर भय-रहित कर देती है ।

यहाँ असत् (देहादि) में आत्मभावना रखने की भूल को अच्युत तरह समझ लेना चाहिए । यह भूल मनुष्य क्यों करता है ? मनुष्य जैसा संकल्प करता है वैसा परिणाम उसके सामने आता है, जो उसके लिए बन्धनकारक हो जाता है । जब हम यह संकल्प करते हैं—मानने लगते हैं कि यह शरीर ही सब कुछ है, इसका सुख ही अन्तिम सुख है तो यह देह-बुद्धि हमें आत्मा से दूर करती चली जाती है और फिर संसार के दुन्दुओं, भगवों अनिष्टों से ग्रस्त होते रहते हैं । देह भाव से पहले जिन्हें हम अपना समझते हैं उनके प्रति ममता, चिन्तों गैर समझते हैं उनके प्रति अद्वि उत्पन्न होने लगती है । यही राग-द्वेष है । यही कलह, झगड़े उत्पन्न की जड़ है । हमने बचने का सरल उपाय यह है कि हम अपना दुन्दुओं व विषय को भगवान् से लगावें । योगी इन्द्रियों का निरोध करने हैं, किन्तु हम—भक्त उन्हें भगवान् को सेवा पूजा में भगवन् के कार्यों में, लगा दें । योगी जिन विषयों को त्यागते हैं उन्हें हम भगवान् के अर्पण करें । य मी को ऐसा त्याग करते हुए कुछ ब वष्ट सहन करना पड़ता है, किन्तु भक्त उन्हें भगवान् के अर्पण करते हुए मित्य मुक्ति का अनुभव करता है । दारा, सुत, गृह प्राण—सब कुछ भगवान् के अर्पण करना ही भगवत धर्म है व यही भगवान् का भजन है ।

“अहं पुरुषा को भी तुरन्त आत्मलाभ कराने के लिए जो उपाय भगवान् ने बताये हैं उन्हींको भगवत-धर्म ममभो” ॥ ३४ ॥

“हे राजन् (उन भगवत धर्मों का) आश्रय लेने पर मनुष्य कभी प्रमाद मे नहीं पड़ता । उस पर कभी विघ्नों का आक्रमण नहीं होता । वह दम सत्तार मे अखि मूँदर दौड़ने पर भी न तो कहीं फिसलता है, न गिरता ही है ।” ॥ ३५ ॥

भक्ति के लिए केवल भावना, मायुक्तता की जरूरत है जो कि मनुष्य-मात्र में होती है । ज्ञान मार्ग बुद्धि का विषय है व तीक्ष्ण बुद्धि वालों की ही उपर्ये पहुँच हो सकती है । योग भावना

में बहुत बलेश है। कर्म-मार्ग में विवेक की—आभ्यासयोग्य विचार की—श्रीर बड़ी सावधानी की जरूरत है। परन्तु भक्ति मार्ग में सब कुछ केवल भगवान् पर छाड़ देने की जरूरत है। फिर बेखटक होकर ससार सागर में तैरते रहो। यह अपङ्ग-कुपङ्ग, बालक वृद्ध, स्त्री-पुरुष, पतित पीडित सबके लिए सुलभ है। किसीके लिए इसका दरवाजा बन्द नहीं है। मरलता, सुगमता व सर्व लोक सुलभता इसका विशेष गुण है। यह ऐसी नाव है जो डूबती नहीं। बल्कि या कहें कि बिना तरे ही पार होना है। बिना प्रयास के ही सिद्धि पाना है।

इसमें खास बात यह है कि भगवान् का भक्त निश्चिन्त हो जाता है। न वह प्रमद में पड़ता है, न उसे किसी बात का खटक रहता है। जो करने अहंकार के बल पर चलता है वह अपनी ही बल बुद्धि पर भरोसा रखकर चलता है। साथ ही वह अपने को अतृप्त भी मानता है। इससे निश्चिन्तता का अनुभव महा करता। वह फलाफल के चक्कर में पड़ता रहता है और कर्मकर्म के जाल में फँसता जाता है। इसका विपरीत जिसने अपनी नाव भगवान् पर छोड़ दी है — 'किरती खुदा पै छोड़ दो, लगर को सोछ दो' वह अजीब मस्ती, निद्रा-नृता, निश्चिन्तता का आनन्द व सुख प्राप्त करता है। मन में सब भावना रखकर सदैव शुभ कर्म व सेवा परोपकार के कार्य करता रहता है व बेफिक्र रहता है कि भगवान् इसका सुफल अवश्य देगा। न भी दे तो वह किसी उलझन में नहीं पड़ता। और जो कुछ शुभाशुभ फल मिलता है उसे खुद ग्रहण न करके भगवान् के अर्पण कर देता है। इससे उसके सुख-दुःख के प्रभावों से बच जाता है और बचा रहता है।

“कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्ना बुद्ध्यात्मना चानुसृत स्वभावात्
करोति यद्यत्सफलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् ॥”

“इस धर्म के पालन करने वाले को चाहिए कि शरीर से, वाणी से, मन से, इन्द्रियों से, अहंकार से अथवा अनुगत स्वभाव से जो कुछ कर्म फरे वह सब परमात्मा नारायण के ही लिए है—इस प्रकार समर्पण कर दे ॥” ॥ ३६ ॥

१ रामकृष्ण परमहंस का कथन है। कि ईश्वर का नाम-गुण कीर्तन कर। और उन्हाके चरणा मे मन को लगावे रजना ही भक्ति है। कालयुग में भक्तियोग ही सहजमार्ग है। (यश यागादि युक्त) कमयोग बड़ा काठन है। शास्त्रा में अनक प्रफर के कम-कायद का विधान है। अब उनका युग भी नहा है। आधु कम है। पर फल-नामना छोडकर अनसक्त भाव ने सर कर्म करना महा कठिन है। ज्ञान याग भी इस युग में महान् कष्टसाध्य है। जीव का अन्न गत प्राण्य है, अ यु कम है। फिर यह बुद्धि किसी तरह छूटती नहीं। दह-उद्धि के नष्ट हुए बिना ज्ञान होना असंभव है। ज्ञाना कहा है—‘मैं ब्रह्म हू, शरीर नहीं, मुक्त बुध-नृपा, रोग-शोक, जन्म मरण, सुख दुःख, बुद्ध भी नहीं है।’ यदि रोग-शोकादि का मोक्ष हा तो ज्ञान कहा। हाथ में काय चुभ गया है, बड़ी पीडा हा रही है, फिर भी कहता है कि हाथ में काय नहा लगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस युग में केवल भक्ति योग ही सहज है। ज्ञान-याग व कर्मयोग द्वाय भी ईश्वर-दर्शन हो सकता है परन्तु हे महा कठिन।

‘ज्ञानयोग अपन शत्रु ने सोमन दावर लड़ना है म कतयाग किले में बैठकर लड़ना है।

मनुष्य किसी न किसी भावना से प्रेरित होकर किसी न किसी उद्देश्य के लिए कर्म करता है। पहिले मन में कोई इच्छा स्फुरती है, फिर बुद्धि उसका निश्चय करती है और कार्य में प्रेरती है। इस वर्म की सिद्धि में मनुष्य अपनी सब इन्द्रियों को व सारी शक्तियों को लगाता है। जो इच्छायें स्फुरती ह वे कभी संस्कारों से, कभी अहन्ता से, कभी विषय सुख से, कभी प्रतिहिंसा से, कभी पवित्र सेवाभाव से व कभी दीन दया से प्रेरित होनी है। जिस किसी कारण से, जिस किसी भावना से, आपने जो कुछ किया है वह सब भगवान् के अर्पण कर दीजिए। यदि आप हाथ स नान देते हैं तो यह समझिए कि दान पाने वाला नारायण है, दान की वस्तु नारायण है, देने की क्रिया भी नारायण है व देने वाला भी नारायण ही है। इस प्रकार नारायणमय हो जाना ही सच्चा समर्पण है। ज्ञानी ज्ञान के द्वारा व तपी तप के द्वारा जिस अद्वैत स्थिति को पहुँचते हैं वही यह ह। इस छोटी-सी तरकीब से मानो अनजान में ही हम कहा-से-कहा पहुँच जाते हैं। या ऐसा भावना रखिए कि मैं तो केवल काम करने वाला यन्त्र हूँ। जिसके लिए ये सब काम करता हूँ वह मेरा अन्तर्यामी, हृदय-लक्ष्य है। उनकी सब निम्मेगारी उसपर है। मुझे इनका कोई पल भी नहीं चाहिए। सिवा उस आनन्दकण्ड के मुझे किता फल ही जरूरत ही नहीं है। इस भावना से कर्ता पन का अभिमान, अहन्ता ममता, सुखभोग में आत्मिक, राग द्वेष सब बड़ी भ्रासानी स टूट जाता है व मनुष्य परमात्मा की शरण में अपने को निर्भय, अद्वय, निश्चिन्त, अशोक, दैवी तेज व प्रसाद से युक्त अनुभव करता है। इसका यह अर्थ नहीं कि इसने हमें कोई फल नहीं मिलता। बल्कि कई गुना ज्यादा मिल जाता है। लेकिन चूँकि हमने उसकी अभिलाषा या आसक्ति छोड़ दी है अतः उसमें हमें लोभ या लोलुपता नहीं होती जिससे कि मनुष्य दुःख, भय, शोक चिन्ता में पड़ा रहता ह। 'लोभ मूलानि पापानि' फिर भक्तों को तो भगवान् ने पहिले ही आदर्शासन द रक्खा है।

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरणं व्रज।

अहं तथा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

ज्ञान द्वारा मोक्ष के लिए पहिल वैराग्य चाहिए। कर्म द्वारा मोक्ष के लिए अनासक्तियोग। अध्यात्म चित्त की समता दोनों में उपेक्षित है। वैराग्य और अनासक्ति दोनों निपेधात्मक हैं। दोनों कहते हैं 'छोड़ो'। पर छोड़कर ग्रहण क्या करें? ज्ञान से आत्मा को पान है जो स्थूल तो ठीक सूक्ष्म इन्द्रियों मन बुद्धि आदि का भी विषय नहीं है। कर्म से चित्त-शुद्धि होती है, जीवन बनता है। परन्तु कर्म किसके लिए? और चित्त शुद्धि के बाद क्या? पहिले का उत्तर भक्ति मार्ग ने दिया—परमेश्वर के लिए। दूसरे का उत्तर गीता ने दिया है—लोक-समग्रार्थ कर्माचरण। भक्ति ने कहा—वैराग्य, अनासक्ति, चित्त शुद्धि चित्त की समता सब चाहते हो तो अलग अलग साधनों को ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। एक मरा पत्ला पकड़ लो। मैं तुमको सूझ ही नहीं, स्थूल इन्द्रियों व अनुभव कर सकी, ऐसी अद्भुत वस्तु बताती हूँ। वह है भगवान् के सगुण रूप की उपासना। पदगुणयुक्त भगवान् की पूजा अर्चा करो। उन्हींको अपना जीवन समर्पण करो। अपने आराध्य, लक्ष्य के रूप में उन्हींको स्वीकार करो। यह कितना ऊँचा, कितना दिव्य ध्येय है? सासारिक सुख भोग, देश सेवा, स्वराज्य प्राप्ति, परोपकार, विरवबन्धुत्व, धर्म-दीन-समाज, राम राज्य इन तक हमारा आदर्श ममाप्त हो जाता है। परन्तु मन का आदर्श इससे भी ऊँचा है। देश भ्रमणद्वय व

सारे विश्व के प्रभु तक उसने छुड़ाया मारी है। सगुण के बाद फिर निगुण या गुणातीत तक पहुँचना एक आगे का ही कदम है।

"जो पुरुष भगवान् से विमुक्त है उसको उनकी माया से भगवान् के स्वरूप की विस्मृति और (मैं देह हूँ—ऐसा) विपरीत ज्ञान हो जाता है। फिर आत्मा के अलावा दूसरी वस्तु की सत्ता का अभिमान होने से भय पल्ले पड़ता है। अतः बुद्धिमान् पुरुष को चाहिए कि अपने गुरुदेव से इष्टबुद्धि रखे उन श्री गुरु की अनन्य भाव से भजे।" ॥ ३७ ॥

जिनका मन भगवान् की तरफ नहीं है वे शरीर व शरीर सुख को ही सब कुछ समझते हैं। भगवान् को जानने, उन तक पहुँचने की उम्हें इच्छा ही नहीं होती। उनके भोगादिक संस्कार इतने प्रबल होते हैं कि वे भगवान् की तरफ उसे झुकने ही नहीं देते। यह भगवान् का माया ही है कि भगवान् का ही एक अणु या रूप होकर जीव उसीसे विमुक्त हो जाता है। अपने उसी भगवान् रूप को भूल कर प्राप्त शरीर को ही सच्चा रूप मान लेता है। इस प्रकार उसकी बुद्धि अन्ध हो जाती है और विपरीत ज्ञान होने लगता है। फिर जो सबका निर्भय निराश्रय आत्मा है उसे छोड़कर वह दूसरे पदार्थ अर्थात् देह में अभिमान रखने लगता है जिससे दुःख व भय के सागर में गोते खाता है। जहाँ शरीर व उसके सुख भोग का लक्ष्य है वहाँ भय व दुःख मौजूद ही रहेंगे। जहाँ कोई ऐहिक कामना होगी वहाँ शोध जरूर आ जायगा। कामना मिटि में विघ्न उपस्थित हुआ तो जिसे हम उसका कारण मान लेते हैं उसपर क्रोध आता है। क्रोध से प्रति हिंसा, बदला लेने की इच्छा होती है। प्रति हिंसा के जवाब में हमारे साथ प्रति हिंसा होन लगती है। अब तो भय व दुःख के लिए राज मार्ग ही खुल गया। अतः मनुष्य को उचित है कि सुख भोग के आदर्श को छोड़कर भगवत्प्राप्ति के आदर्श को स्वीकार करे, जो ससार के सभी आदर्शों से ऊँचा, महान्, विशाल व पवित्र है।

लेकिन श्रीहरि दीखें कैसे ? मिलें कैसे ? जबतक चित्त तमय नहीं हो जाता, न तो वे दीख हा सकते हैं न मिल हा सकते हैं। तबतक क्या करे ? उसका भीतरल उपाय बताते हैं। गृहद्व में इष्ट बुद्धि रखो। ऐसा व्यक्ति दूँद जो जो ज्ञान, भक्ति, सदाचार, विवेक में तुमसे बहुत बड़ा हो, व जिसके साथ तुम्हारा ऐसा संबन्ध हो कि तुम्हारे हित की ही सदा चिन्ता रखे। तुम्हें भी नियमर इतना विश्वास हो कि यह कभी मुझे गुमराह न करेगा। ससार में इसे कोई स्वार्थ-साधना बायी नहीं रही है, अतः न मुझसे अपना स्वार्थ साधेगा, न मुझे स्वार्थ साधन में लीन होन दगा। फिर हल उसे अपना इष्ट या आराध्य मान लें। उसे भगवान् का प्रतीक या प्रतिनिधि मान लें। यदि सच्चा व योग्य सद्गुरु हाथ लग जाय तो फिर भगवान् के लिए अलग प्रयास करने की जरूरत नहीं है। कथार तो गुरु को भगवान् से भी पहले प्रणाम करते हैं—

गुरु गोविंद दोनों खदे, कके लाग्य पाय।

बलिहारो है गुरु का, जिन गोविंद दिया बताय।

भक्त तुलसीदास, ज्ञानी जानदेव व ज्ञानी भक्त प्यनाथ आदि ने भी गुरु की महिमा बहुत गाई है। "जिनके कारण मैं इस समार रूपी जाल से पार हुआ वे मेरे सद्गुरु मेरे हृदय में हैं, इसलिए उनके पर मेरा विशेष प्रेम है। जैसे आल में अजन लगान से दृष्टि फैलती है और देखन ही भूमि

में गढ़ा हुआ द्रव्य दिखाई देता है प्रयत्न जैसे चिन्तामणि के हाथ लगने से सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं वैसे ही श्री निवृत्ति ज्ञानदेव के बड़े भाई व गुरु के कारण मेरे सब मनोरथ पूर्ण हुए हैं। इसलिए जो बुद्धिमान हैं उन्हें चाहिए कि गुरु सेवा करे और कृतार्थ हों। त्रिभुवन में भित्तों तीर्थ हैं उन सबका पुण्य जैसे समुद्रस्नान से प्राप्त हो जाता है, किंवा अमृत रस के स्वाद से जैसे सब रसों का आस्वाद मिल जाता है उसी न्यायानुसार मैं बारम्बार श्रीगुरु की ही वंदना करता हूँ।”

“बन्दौ गुरु पद-कञ्ज, कृपासिधुं नररूप हरि।

महामोह तम पुंज, जासु बधन बधिकर निकर ॥”

(तुलसीदास रामायण)

“अज्ञानान्धराय लोकस्य ज्ञानान्जम-शलाकया।

चक्षुरन्मीलित येन तस्मै श्रीगुरवेनम ॥”

“प्रज्ञानदं परम सुखद केवल ज्ञान मूर्ति।

द्वन्द्वातीत गगन मच्छा तत्प्रमस्यादि लक्ष्यम् ॥”

एक नित्य चिमलमवल मरंधी साधिभूतम्,

भावातीत त्रिगुण रहित सद्गुरु त नमामि ॥

श्रीगुरुविंद लिखते हैं “जिस प्रकार पूर्ण योग का परम शास्त्र प्रत्येक मनुष्य के हृदय में छिपा हुआ सनातन वेद है उसी प्रकार उसके परम पथ प्रदर्शक और गुरु वे ही अन्तर्यामी जगद्गुरु हैं जो हमारे अन्दर गुप्त रूप से विराजमान हैं। इस पूर्ण योग की सिद्धि के मार्ग में इन अन्तर्यामी गुरु को जो योग के ईश्वर, सब यज्ञों और कर्मों के प्रभु, प्रकाश, भोक्ता और लक्ष्य हैं, पूर्ण रूप से वरण करना अत्यन्त आवश्यक है। आरम्भिक अवस्था में हमें चाहे किसी भी रूप में उनके दर्शन हों इससे कुछ आता जाना नहीं, क्योंकि अन्त में तो यह अनुभव होता ही है कि भगवान् सब कुछ हैं और सबमें अधिक हैं।” परन्तु कनकुं कवा टोंगी गुरुओं से बचने की सतन ज़रूरत है।

भक्ति मार्ग विधेयामक है। इसमें परमेश्वर की भक्ति का विधान इसीलिङ्ग किया गया है कि वह सर्वोपरि शक्ति और सर्वांगपूर्ण आदर्श है। जो ऐसी किसी सत्ता या गुरु स्थान को न मानता हो वह अपनी भक्ति या समर्पण की भावना के लिङ्ग किसी दूसरे तत्व, सिद्धान्त, वस्तु, स्थान आदि को आराध्य या प्रतीक बना सकता है। जैसे सत्य, न्याय, ममता, स्वराज्य, वेद, भारतवर्ष, आदि। क्योंकि भक्ति चित्त की एक वृत्ति है। उसे कोई आश्रय चाहिए। यदि तन्मयता के साथ वह किसी एक आश्रय को पकड़ लेती है तो फिर सबके मूल आश्रय, आधार तक वह पहुँचे बिना नहीं रहेगी। अतः देश भक्ति का परमेश्वर भक्ति से विरोध नहीं है, बल्कि मातृ पितृ भक्ति, गुरु भक्ति की तरह वह भी भगवद्भक्ति की सहायक ही है, उसका एक अंग है—बशर्ते कि भक्त की शुद्ध व एक-निष्ठ भावना उसमें हो।

१ भक्ति, उपासना का स्वरूप समझने व गुरु की योग्यता की परीक्षा जानने के लिए श्री नि० घ० मधुनाथ लिखित ‘जीवन-शोधन’ का चौथा खण्ड ‘भक्ति शोधन’ अवश्य पढ़ लीजिए। इसका हिन्दी अनुवाद हो चुका है। शीघ्र ही नवनील मुद्रणालय, अहमदाबाद, से प्रकाशित होगा।

“यह द्वैत-प्रपञ्च वास्तव में न होने पर भी इसी प्रकार परमार्थ-रूप भासता है, जैसे स्वप्न और मनोरथ के पदार्थ न होते हुए भी चिन्तन करने वालों की बुद्धि में सत्यवत् प्रतीत होते हैं, अतः विचारवान् को चाहिए कि वह पहले कर्मों के संकल्प-विकल्प करने वाले चित्त को रोके तभी उसे अभय-पद की प्राप्ति होगी।” ॥ ३८ ॥

संसार में हम दो चीज़ें देखते हैं—एक तो यह सारा विश्व जो नाम-रूपात्मक है, व दूसरे वह शक्ति जो इस सारे में निहित व इसका संचालन करती दिखाई देती है। इन दो को प्रपञ्च समझना द्वैत है। या थोड़ा कहिए कि शरीर-स्थित जीव व ब्रह्माण्ड व्यापी आत्मा दो को अलग-अलग समझना द्वैत है। यहाँ द्वैत-प्रपञ्च से अभिप्राय इस इन्द्रात्मक संसार से है। यह वास्तव में नहीं है फिर भी ‘है’ ऐसा भासित होता है। अदृश्य ब्रह्म का व्यक्त रूप यह जगत् है। ब्रह्म चेतन्य का महान् समुद्र है जिसमें आग की चिमकारियों की या विद्युत् की लहरों की तरह स्फुरणा होती रहती है, जोभ या स्पन्दन होता रहता है। जब जोभ हुआ, तरंग या स्फुरण उठी, या स्पन्दन का प्रसरण हुआ तो विरव बन गया, जब तरंग वैठी, शान्त हुई स्पन्दन का संकोच हुआ, जोभ मिटकर शान्त अवस्था प्राप्त हुई तो चित्र मिट गया, ब्रह्म-गुणातीत-शेष रह गया। इस ब्रह्म की दृष्टि से स्फुरणाओं या तरंगों को देखें तो वे अवस्थायी, क्षणिक विनाश-शील, ब्रह्म का केवल एक अंग अतएव अ-वास्तविक, असत्, नहीं जैसी, हैं। इसे पारमार्थिक दृष्टि कहते हैं। इसी दृष्टि में जगत् मिथ्या, भासमान है। स्फुरणाओं, तरंगों या जगत् की दृष्टि से देखें तो जगत् ब्रह्म से भिन्न मालूम होता है। दो-पन का अनुभव होता है, हालांकि तत्त्वरूप में, अंगगीर्णभाव से, दोनों परस्पर एकसम्बन्ध हैं। यह ब्रह्म की व्यावहारिक सत्ता अर्थात् व्यवहारपुरती दिखाई देने वाली सत्ता है। पारमार्थिक सत्ता असली निगुण ब्रह्म है। चूंकि हम जगत् में हैं, जगत् को देखते हैं, परिवर्तन होते हुए भी उसमें एक सत्ता यह वस्तु नहीं है ऐसा भान सर्वदा रहता है, अतः हमारे व्यवहार के लिए वह ‘है’ ही। इसमें हमारा सारा व्यवहार-व्यापार चलता है। इस व्यावहारिक या प्रातिभासिक जो ‘है’ नहीं, पर भासित होती है—सत्ता अर्थात् संसार को ही यहाँ द्वैत प्रपञ्च कहा है, जो कि वास्तव में ‘असत्’ ‘अविद्यमान’ है।

जबतक हम स्वप्न देखते हैं तबतक स्वप्नगत वस्तुओं या दृष्टियों को हम सत्य ही मानते हैं। जाग्रत होने पर हमें वे असत्य मालूम होते हैं। मन में जिस पदार्थ का हम ध्यान करते हैं उस समय तो वह प्रत्यक्ष मालूम होता है, परन्तु ध्यान हटते ही वह असत्य, गायब हो जाता है। इस प्रकार मानव-जीवन एक महान् खराबा स्वप्न या मनोरथ है। इसमें हम अपनी इन्द्रियों द्वारा जो कुछ देखते या अनुभव करते हैं वह हमें सत्य मालूम होता है, क्योंकि हम अ-ज्ञान रूपी नींद में सोये हुए हैं। जब ज्ञान—यह कि जगत् क्षणिक है, यह परमेश्वर का ही व्यक्त-रूप है, ये दो नहीं, वास्तव में एक ही है, मैं भी परमात्म-रूप ही हूँ, जीवात्मा परमात्मा में भिन्न नहीं है—रूपी जागृति होती है तो ये सारे अनुभव मिथ्या मालूम होते हैं और एक सत्य, ब्रह्म, परमेश्वर, परमात्मा ही सब जगद् व्याप्त मालूम होता है। यह सब हमारे मन की मिथ्या है। मन जो संकल्प करता है वही आगे चलकर प्रत्यक्ष होता है। भगवान् के मन में मन्दार-प्रेरणा हुई कि ‘एक से अनेक होऊँ’ और यह विराट्-विरव बन गया। यही हाल मनुष्य के मन का है। संकल्प-विकल्प ही मनुष्य के कर्म में प्रेरित करते हैं। इनका बतार-चढ़ाव जबतक जारी रहेगा तबतक मनुष्य गान्धि समता, एकता, दम्नता, समाधान का अनुभव नहीं कर सकता। दूसरी ओर बातों में

जरतक मन को, सकल-विकल्पो को, रोकना नहीं जायगा तबतक वह किसी एक लक्ष्य में नहीं लगेगा। परमात्मा ही हमारा महान् लक्ष्य है। अतः परमात्मा में उस लगाने के लिए पहले व्यर्थ के, निरर्थक सकल विकल्पों को रोकना चाहिए, जिससे ऊपर पटाग कर्मों में प्रवृत्ति ही हो। एक मात्र भगवान् में ही मन लगा रह। एसा करने से वह शीघ्र अमय पद को प्राप्त हो जायगा।

“तथा लोक मे जो चरपाणि भगवान् विष्णु के मल्याणारी जन्म आर कर्म हैं उन्हें सुनता हुआ एउ उनकी विचित्र लीलाओं के अनुसार रक्ते गये नामों का नि सन्तोष होकर गान कर्ता हुआ असग भाग से नसार में प्रचर।” ॥ ३६ ॥

पुराणों के अनुसार विष्णु, भगवान् की तान शक्तियों में, (सृष्टि का) पालन पोषण करने वाला शक्ति हैं। वह विज्ञान के अनुसार अव्यक्त परमात्मा में तब विकार हुआ, तो कुछ भाग मघन, स्थूल होने लगा। उसकी प्राथमिक क्रिया में जो भद्र, अन्तर हुआ वह ‘अक्षर’ कहलाया व शेष भाग ‘अक्षर’ रहा। अक्षर भाग द्रव्यरूप लेकर विश्व का उपादान करने लगा। अक्षर क्रियावान् हान स निमित्त कारण रूप में सृष्टि कर्ता हुआ। किसी वस्तु को बनाने में जो सामग्री लगता है, जिस चीज से वह बनाई जाती है उस उस वस्तु का उपादान-कारण व चित्त व्यक्ति या शक्ति के द्वारा वह बनाई जाता है उस उसका निमित्त कारण मानने हैं। अक्षर ब्रह्म न अक्षर द्रव्य से जो सृष्टि रची उसमें पहले प्रतिष्ठा फिर ज्योति व पञ्चान यज्ञ—एक तीन प्रकार हुए। यह सृष्टि क्रिया रूप गति मयो थी। प्रतिष्ठा स्थिति का अन्त है। गति समुच्चय का नाम ही स्थिति है। यह पदार्थ चारा और गति काता हा ता वह स्थिर रहता है। स्थिति का अर्थ है पदार्थ का सत्ता मात्र। उसके बाद ज्योति प्रकटी निमग नाम, रूप, कर्म बने। फिर यज्ञ उत्पन्न हुआ। यह यज्ञ तत्त्व विष्णु अग्नि, सोम, मय है। सारी सृष्टि, सृष्टि-उपाय परमात्मा का एक महान् यज्ञ है। यह यज्ञ अन्नादान विसर्गात्मक है, स्थिति लक्ष्यरूप है। विष्णु यन्त्र-रूप, अन्न का आकर्षक सूत्र है, निमग यन्त्र सिद्ध होता है। यह पालक तत्त्व है। सोम अन्न है जो आहुति का काम करता है, अग्नि वह वस्तु है जिसमें आहुति डाला जाता है। इस तरह अग्नि साम का हुआ यज्ञ, व विष्णु हुआ उसके लिए अन्न का आकर्षण करने वाला जिसके बल यज्ञ जारी रहता है। अतः हम महान् सृष्टि व्यापार में सृष्टि को कायम रखने वाला तत्त्व विष्णु है। दूसरा भाग में कहें तो अग्नि व साम यज्ञ का वस्तु रूप है व विष्णु (ब्रह्मा तथा इन्द्र सहित) अन्तर्धामी संचालक रूप है।^१

१ गीता विज्ञान—भाष्य भूमिका में इसका अनुरूप इस प्रकार किया गया है—‘पञ्चदश या अक्षय के दो विभाग हुए। अक्षर व अक्षर। अक्षर से अक्षर का विनाश हुआ है। ये दोनों एक करने के दो दलों जैसे हैं। एक दल अपरगामी है वही अमृत प्रधान अक्षर है, दूसरा दल परगामी है, वही गल प्रधान अक्षर है। अक्षर परप्रकृति व अक्षर अपरप्रकृति भी कहलाते हैं। दोनों की कलाएँ एक सी हैं। फर्क इतना ही है कि अक्षर की कलाएँ निरन्तर भाव व साथ-साथ पारलाम-राहत हैं। उन्म कोई विनाश पैदा नहीं होता, इसका विपरीत अक्षर-कलाएँ पारलाम की जननी हैं। उन कलाओं से जो विचार उत्पन्न हुए हैं। कलाएँ पांच हैं—ब्रह्म, विष्णु, इन्द्र, अग्नि, साम।

अक्षर ब्रह्म पर, या या कहए कि अक्षर की अमृतप्रधान ब्रह्म-कला पर प्रत्यक्ष चरवा मृत्यु-प्रधान ‘ब्रह्म’ कला से जो विचार उत्पन्न होता है, वह ‘श्राव’ नाम से प्रसिद्ध है। अक्षर का अमृत प्रधान ‘विष्णु’ कला पर प्रत्यक्ष चरवा मृत्यु प्रधान विष्णु-कला से उत्पन्न विचार ‘आय’ नाम से प्रसिद्ध हुआ। अक्षर की अमृत प्रधान ‘इन्द्र’ कला पर प्रत्यक्ष चरवा मृत्यु प्रधान इन्द्र

यह विष्णु से अभिप्राय भगवान् की स्थिति या पादक शक्ति से है, जिसके जन्म कर्म मसार के कल्याण के लिए हुआ करने हैं। इस विष्णु शक्ति का उत्तम व सुबोध विवेचन 'गीता मन्थन' का ने किया है। वे लिखते हैं —

“आत्मा ज्ञानरूप होने के कारण मकरों का जनक है और सत्य रूप होने के कारण इसके मकर सप होते हैं। अतः अपिप्यो न आत्मा को सत्य-काम, सत्य-मकर कहा है। किन्तु प्राणी उन अपने चित्त की अशुद्धि चञ्चलता और अस्थिरता के कारण इस सत्य-मकरता, सत्य-कामता को नहीं जानते। और इसलिए वे अपने को पामर, अज्ञान एवं असमर्थ सा जानते हैं। किन्तु ज्यों ज्यों चित्त को शुद्धि बढ़ी जाती है वह स्थिर तथा स्वस्थ बनता जाता है, त्यों-त्यों वह अपनी सत्य-कामता व सत्य-मकरता को पहचानने लगता है व समझने लगता है कि मेरी जो जगत् स्थिति है वह मेरी कामना व मकर का ही परिणाम है।

विश्व व्यापी यह परमात्मा इस तरह अनेक प्रकार के कामों और मकरों का आधार भूत है। ये काम सवरूप विविध गुण, शक्ति तथा परस्पर मेल, विरोध रत्न बाले होते हैं। ऐसे अनेक मकरों के परिणाम-स्वरूप यह अनेक प्रकार की सृष्टि उत्पन्न और नष्ट होता रहती है। परमात्मा के आधार पर विश्व में पाई जाने वाली कामनाओं में एक स्थिर, सार्वत्रिक, शुद्ध कामना ऐसी भी है जो यह इच्छा रखती है कि समार में सदैव धर्म की विजय हो, अधर्म का विनाश हो, सत्पुरुषों का उत्कर्ष हो, असुरों का पराभव हो और विश्व का पावन हो, और अपनी इच्छा की सिद्धि के लिए क्रियावान होने का सकल्य करती रहती है। अपिप्यो जिसे विष्णु के नाम से पहचानते हैं

कला से प्रादुर्भूत विकार 'वायु' नाम से प्रसिद्ध है। अक्षर की अमृत प्रधान 'अग्नि' कला पर प्रतिष्ठित क्षर की मृत्यु प्रधान अग्नि कला से प्रादुर्भूत विकार 'अनाद' नाम से प्रसिद्ध है। एतत् क्षर की अमृत प्रधान 'सोम' कला पर प्रतिष्ठित क्षर की मृत्यु प्रधान सोम कला से समुद्भूत विकार 'अग्नि' नाम से प्रसिद्ध हुआ।

साध्य-शास्त्र में इन पाँच विकारों की गणना 'तन्मात्रा' कहा है। आर्य-वैज्ञान-शास्त्र ह-ह 'वकार क्षर' कहता है। प्राण विकार शब्द तन्मात्रा है। अथो विकार स्पर्श तन्मात्रा, नास्ति विकार रूप-तन्मात्रा, अनाद विनाश गन्धतन्मात्रा, एव अत्र वकार रस-तन्मात्रा है।

उक्त पाँचों विकार—अथवा तन्मात्राएँ उत्पन्न होने के अनन्तर क्षण मात्र भी स्तब्ध नहीं रहते। बल्कि पाँचों की परस्पर आहुति मिश्रण हो जाता है। यही प्राथमिक यज्ञ है। अग्नि ॥ सोमा हुत होता ही यज्ञ है। जिसमें आहुति होती है वह सन्त परिभाषा में अग्नि है। यही योनि है। एतत् जिसकी आहुति होती है वह सोम है। अग्नि अनाद है, सोम अनाद है। चूँकि पाँचों में पाँचों की आहुति होती है, उक्त परिमाणानुसार पाँचों ही अन्न-अनाद बन जाते हैं। इसी आधार पर भूति का “सर्वमन्न-सर्वमनाद” यह नियम व्यक्तरिथ है।

प्राण की योनि रूप अग्नि समभिष्ट, आप, वायु, अन्न, अनाद चारों की रती रूप आहुति द्रव्य समभिष्ट। इनकी आहुति से जो पञ्चात्मन प्राण विवक्षित होगा वह 'पञ्चोक्त प्राण' कहलाएगा यही आगे जाकर भौतिक सर्ग-सृष्टि का कारण बनेगा। अतएव इसे 'पञ्चमूर्तिप्राण' कहा गया है। यह पञ्चिकरण प्रक्रिया ही यज्ञ क्रिया है।

'सहस्रं प्रना सृष्ट्या' का यही वैज्ञानिक अर्थ है। निबसृष्टमूर्ति, यही सर्वहुत यज्ञ, सब सधिया का मूल प्रसक्त माना गया है। जैसा कि 'तन्मात्रात् सर्वहुत-मृच-सामानि जाज्ञरे। इत्यादि मन्त्र वर्णन से स्पष्ट है। (मण्ड २, प्र० २८१ ८२)

वह इस पालन-कृता सकल्प का ही नाम है। यह सुद्ध, सात्विक व कल्याणकर है, अतः विविध रूप से संसार में सिद्ध होता है। पृथ्वा पर जब-जब धर्म की ग्लानि होकर अधर्म का जोर बढ़ता है, साधु पीडित व दुर्जन बलवान होने हैं तब तब परमात्मा में स्थित इस सकल्प में चोम होता है और वह क्रियावान होकर प्रकट होने का प्रयत्न करता है। फिर निम्न प्रकार अधर्म का विनाश होकर पुनः धर्म की स्थापना हो, उसी प्रकार स्यूत रूप में प्रकट होता है।" (अ० ४ श्लोक ४ न) यही अवतार कहा जाता है।

इस तरह शिष्य या परमात्मा के जेष्ठकी सकल्प के कई अवतार हुए हैं। श्रीकृष्ण उनमें पूर्णावतार माने जाते हैं। अवतार अनेक नामों ॥ दुष्कर्म हैं व उन्होंने अनेक खीलाएँ की हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य उन नामों का उच्चारण व स्मृति करता रहे। भगवान में मनको रमाने का यह सरल तरीका है। नाम धुन में मनुष्य बहुत जल्दी एकाग्रता व तन्मयता का अनुभव करने लगता है। क्लेश व भ्रम-युक्त ध्यान धारणादि से भा जो सत्त्वीयता सहसा नहीं प्राप्त होता वह नाम स्मृति की मस्तका से प्राप्त हो जाता है। सभी भक्तों ने नाम का महिमा गाई है। तुलसीदास ने तो नाम की राम से भी बड़ा बताया है।

“राम एक तापस लिय छारा,

नाम अमित खल कुमति उधारी।”

अन्त में हम भय से कि नाम गूण गान करते हुए भक्त कहीं समार क मोह आसक्ति में न फस जाय, कवि चेतावनी देते हैं कि यह प्रियों क संग में बचा रहे। इस एक खतरे से बचना बहुत जरूरी है।

“इस प्रकार के व्रत (आचरण) वाला पुरुष अपने परम प्रिय प्रभु के नाम स्मृति से अनुराग उत्पन्न होजाने पर श्रवित चित्त होकर संसार की परवा न कर अभी खिलखिला कर हँसता है, अभी रोता है, अभी चिल्लाता है, अभी गाने लगता है, अभी उन्मत्त के समान नाच उठता है।” ॥४०॥

जब भक्त भगवान के रंग में रंगने लगता है तो समाग की अथवा स्नाक व्यवहार या निन्दा का परवा नहीं रहती। काई बुरा भला कहे तो उसमें चिन्ता नहीं, उद्दिग्न नहीं होता। अपनी ही धुन में मस्त रहता है। निन्दा करने वालों को भी वह भगवत्पूजक दृष्टता है। भगवान् का भिन्न-भिन्न खीलाघोष का चिन्तन करता रहता है। अतएव भिन्न भिन्न भावों स अभिभूत होता रहता है, जिससे हँसने, रोने, गाने की भिन्न भिन्न चेष्टाएँ प्रकट होती रहती हैं। चिन्तन मनोमय होने के कारण बाहरी दुनिया उसे उन्मत्त—पागल समझने लगती है। किन्तु वह अपने मन में दृष्टा से एक केन्द्र को साधे हुए रहता है। मनुष्य जब एक बात में तल्लीन हो जाता है तो स्वभावतः दूसरी बातों की ओर स ध्यान टूटकर उदासीनता आ जाता है। इसमें लोग उसे सनका समझते, पागल कहने लगते हैं। वास्तव में इनमें काई लोक विचित्र पुराण ज्ञान है। एसा पुरुष जब प्रेम से प्रभावित होने लगता है तो अपने का प्रेममय देखने लगता है। उसकी मातरा बाहरी मय इन्द्रियों, सब अवयव, प्रेमरूप हो जाते हैं। जब वह नाम स्मृति करने लगता है तो फिर नाममय या नामीमय हो जाता है। बच्चा बहुत दिन के विद्योग के बाद माता से मिलता है तो वह उसकी गोद में इस तरह जा बैठता है मानो मातामय हो गया है। वह अपने शरीर की सुध बुध भूल जाता है। इसी तरह जब किसीक दुःख, क्लेश, कष्ट का खान सुनता दृष्टता या

अनुभव करता है तो वह कल्याणमय हो जाता है, व आँखों से आँसू झरने लगते हैं। महामा गांधी के सामने जब किसीका दुःख या विपत्ति आ जाती है तो वे यह अनुभव करने लगते हैं कि यह कष्ट मुझपर आ पड़ा है और वे गिड़हा हो जाते हैं। जब हम दूसरों की भावनाओं या आत्मा में इतना घुल-मिल जाँय तभी इस स्थिति का अनुभव कर सकने हैं। इसी तरह किसीके हर्ष को देखकर या उसकी कल्पना या भावना से वह हर्षोन्मत्त होकर नाचने-कूदने लगता है। शरीर युक्त होते हुए भी वह भावनामय, भागामिभूत हो जाता है। जब भक्त भगवान् के कीर्तन में मग्न होजाता है, स्वप्न में भी उसकी मग्नता नहीं टूटती तब हरिनाम का स्मरण होते ही या मुख से निकलते ही वह गद्गद हो जाता है। जब उसे यह ख्याल होने लगता है कि अरे मैं अपने प्रियतम भगवान् से बहुत दूर पड़ गया हूँ तो विकलता से रोने लगता है। जब यह ख्याल आता है कि भगवान् आये हैं, सामने खड़े हैं, मुझे बुला रहे हैं तो यह हर्ष से अपने इस सौभाग्य पर नाच उठता है। थोड़ी शराब पीकर जब मनुष्य नाचने-कूदने लगता है तब जिसने भगवत्प्रेम की, जड-चेतन-विश्वप्रेम की मदिरा पी ली वह उसमें मग्न हो रहे तो क्या आश्चर्य है ? जब यह विचार मन में आता है कि अरे मैं तो उसी चैतन्य परमात्मा का ग्रंथ हूँ, उसीका एक रूप हूँ, फिर भी कैसा पामर अपने को समझता हूँ तो मन में अपार खलानि होने लगती है व अपने आप पर हँसने लगता है। मतलब यह कि जिस एक लक्ष्य के ध्यात में वह डूब गया है उसीसे सम्बद्ध भिन्न-भिन्न भावों में प्रसंगानुसार वह इतना भिमग्न हो जाता है कि उसे उस काल, वस्तु-स्थिति का या दूसरी बाहरी बातों का व आचारों या ध्यान नहीं रहता। इस एकाग्रता में ही जीवन व जीवन-कार्यों की सफलता है। जब इस एकाग्रता का कोई केन्द्र नहीं रहता तब मनुष्य पागल हो जाता है। बाज लोग यह मानते हैं कि ऐसे भाव विशेष में मस्त हो जाना ही जीवन की कृतार्थता है। ऐसे लोगों के लिए अब कुछ पाना या साधना बाकी नहीं रहा। वे भूल करते हैं। वास्तव में समस्त भावों की परिसमाप्ति भगवान् में कर देना जीवन की कृतार्थता है—भावविशेष की नहीं। परन्तु जीवनभर ऐसी स्थिति बनी रहना जरूरी नहीं है। साधन-काल में अर्थात् जब भगवान् व भक्त के बीच का पड़ाई काश नहीं हुआ है तबतक भावों का ऐसा उतार-चढ़ाव आता रहना है। यह वृत्तियों की चञ्चलता का चिह्न है। सम्पूर्ण भगवान् से लीन हो चुकने पर वह ममुद्र का तरह शान्त, अचल, गम्भीर, प्रसन्न हो जाता है तब भक्त मुक्त या मित्र पदवी को पाजाता है। फिर उसके सब जगत्-व्यवहार, जीवमुक्त विवेक के जैसे होने लगते हैं। जानी व भक्त दोनों की अन्तिम दशा या स्थिति यह एक ही है। सिर्फ प्रवेशद्वार व आरम्भिक मार्ग भिन्न-भिन्न हैं। भावना-प्रधान व सरल साधना चाहनेवाले व्यक्ति भक्ति से आरम्भ करते हैं—बुद्धिप्रधान व श्रम-कष्टप्रिय योग से। अस्तु। इस प्रकार जब उसकी वृत्ति एकाग्र हो जाती है तब—

“आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथिवी, नक्षत्र, प्राणि, दिशाएँ, वृक्ष आदि.

नदियों और समुद्र जो कुछ भी हैं वे सब भगवान् हृदि का शरीर ही हैं, ऐसा मानकर सबको अनन्य भाव से प्रणाम करें।” ॥४१॥

भूत मात्र में नारायण-भाव रखकर सबके प्रति नम्र होकर रहे। वेदान्त में इसीको ब्रह्म-भाव की साधना कहते हैं। यहाँ भक्त भगवान् से अपने को ब्रह्म मानता है, यहाँ जीवात्मा परमात्मा से जुदा नहीं है। इस भाव में मनुष्य को यन्त्र-तन्त्र सर्वत्र भगवान् ही भगवान् दिखाई देते हैं। वह जिस किसी वस्तु को देखता है वही चैतन्यमय, भगवान्मय दिखाई देती है। आतिश-पायी में यारूढ़ के जोर से कई तरह के गेह उगाने व नाचने लगते हैं। लोग समझते हैं कि

अमल में यह बारूद का खेल है। उसी तरह यह दुनिया के चलते फिरते जगत् व वस्तुओं को रखकर यह समझता है मानता है कि ये उसी चेतनसत्ता में धूम फिर रहे हैं, जिससे कि मैं। अतः उनमें वह आत्मीयता अद्वैतभाव अनुभव करने लगता है। उसके अज्ञानी न हिन्दू हिन्दू न मुसलमान मुसलमान, न पारसी पारसी, न राजा राजा, न रकरक न पशु पशु, न पेड़ पेड़। इन सबको वह एक ही चेतन प्रभुमय देवता है और सबको प्रति समभाव रहता है। अतः भक्ति कोरी वैयक्तिक राधना नहीं है। वह सामाजिक, मानवीय, विश्वजनीन भी है। भगवान् जैय मन्त्र व्याप्री के अर्पण अपने की करने की भावना में समाप्त, मनुष्य जाति के प्रति विश्व के प्रति समर्पण भाव अपने द्वारा आता है। उसकी व्यक्तिगत साधना सुपचाप इस तरह समर्पित हो जाती है। भक्त होने का अर्थ समाज के मानव जाति को भूल जाना नहीं है बल्कि बड़े लक्ष्य की सिद्धि के लिए कुछ काल तक उस शाय समझना है। जब भगवान् की प्राप्ति हो जाती है, भक्त भगवान् में मिल जाता है, उसका भावना सर्वव्यापिनी हो जाती है तब उसमें समाज व मानव जाति के कल्याण की अनन्त गुणा शक्ति आ जाती है, व यह उसकी सेवा या उद्धार-सुधार के लिए वास्तविक अधिकारी हो जाता है। जो भक्त भगवान् का चाहता है वह उसकी मूर्ति, प्रजा-सन्तति को कैसे भूल सकता है? उसके दुःखों, क्रोधों, विपत्तियाँ भया का दखकर कैय शान्ति में चुप बैठ सकता है? हाँ, ससार के मोहा, विषयभोगों में वह लिप्य नहीं होता। इसी अर्थ में वह ससार से अलिप्त रहता है।

‘जो भगवान् का भजन करता है उसको परमेश्वर में प्रेम करने स्वरूप का अनुभव और अन्य वस्तुओं में वैराग्य ये तीनों बातें एक साथ प्राप्त होती हैं जिस प्रकार भोजन करने वाले को प्रत्येक भोजन में मात्र ही तुष्टि, पुष्टि व सुख निवृत्ति तीनों एक साथ प्राप्त हो जाती हैं।’ ॥२०॥

दो जीवों को परस्पर आकर्षित करने वाली जो शक्ति है उसे प्रेम कहते हैं। हमका अन्तिम परिणाम दोनों का एक-दूसरे में घुल मिल जाना है। यह प्रेम जब प्रगाढ़ होता है व सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए पुत्र, आदरणीय व इष्ट होता है तो भक्ति का रूप धारण कर लेता है। नाम-मकीर्तन या नाम-धुन ॥ पहले तो भगवान् के प्रति प्रेम उमड़ता है फिर विषय भोगों से अरुचि होती है, जिससे मन केवल भगवान् में ही केन्द्रित हो रहता है। तब उस भगवान् के स्वरूप का बोध होने लगता है। जब वह भगवान् को पहचानने लगा तो उस शान्ति मालूम हान लगेगी। क्योंकि तब अज्ञान मन स्थिर होता जायगा। मन की स्थिरता और व्यवस्थितता का ही दूसरा नाम शान्ति है। स्थिरता में धृति में समता आती है, यह शान्ति का पूर्व स्वरूप है। समता जब स्थिर हो जाती है तो यही शान्ति है।

भूल लगने पर जब हम पहला कीर लेते हैं तो बड़ सतोष (तुष्टि) का अनुभव होता है धार खान में रुचि बढ़ जाती है। भगवान् की भक्ति का मूला भक्त जब पहले राम नाम की धुन लगाता है—“रघुपति राघव राजाराम, पतिव पावन सीताराम।” “राधा कृष्ण जय कुंजविहारी, मुरलीधर गोवर्धनधारी” “जय जय रामकृष्ण हरि” “विठ्ठल विठ्ठल—तो शुरू में ही वह भगवत्प्रेम का रमपान करने लगता है, यही उसकी तुष्टि है। जब अन्न पेट में गया तो दूसरी सब बातों की तरफ से ध्यान हट गया। भगवान् के मधुर-प्रेम-रस की प्रगाढ़ता में मन में विराग उत्पन्न होने लगा, यह पुष्टि हुई। पेट भर खा लेने से भूख मिट गई। यही भगवान् के प्रेम से दृढ़ होने पर

उनके स्वरूप का ज्ञान हुआ, इससे उसकी भक्ति-भूय बुझी। अब वह तृप्ति, शान्ति का अनुभव करने लगा।

जब एक बात में मन लग जाता है तो दूसरी बातों की ओर से अपने आप ध्यान हट जाता है। यही विराग की बुनियाद है। अच्छी बातों में मन लगाने से बुरी बातों के प्रति विराग होता है। बुरी बातों में मन लगावेंगे तो अच्छी बातों की तरफ विराग हो जायगा। बुद्धिमान् मनुष्य, जो सुख चाहते हैं, वे दुःखों से त्रस्त हैं अच्छी बातों में मन लगाते हैं। उन्होंने ससार की तमाम अच्छी बातों के समूह को भगवान् 'परमात्मा' आदि नाम दिया है। अब जब यह कहते हैं कि भगवान् से प्रेम करो व बुनियाद से विराग रखो तो उसका अर्थ होता है कि संसार की सब अच्छी बातों, अच्छे भावों, अच्छी शक्तियों से प्रेम करो व बुरी बातों से मन हटा लो। इस तरह जब हमारा प्रेम व भक्ति भगवान् से टढ़ हो जाती है तो उससे तृप्ति, पुष्टि व शान्ति—एकनाथ महाराज के शब्दों में 'भक्ति' 'विरक्ति' व 'प्राप्ति' तीनों एक साथ प्राप्त होते हैं। 'भक्ति' का अर्थ है भूत-मात्र के प्रति प्रेम, 'विरक्ति' का अर्थ है शुद्ध, निस्सार, बुरी बातों से अरुचि व 'प्राप्ति' से मतलब है भगवान् की प्रतीति जब चेतन विरज के रूप में अपना रूप देखना, केवल कुटुम्ब, जाति, देश, व समाज व मानव मात्र में ही नहीं, जीव-मात्र में ही नहीं, बल्कि जब चेतन, सृष्टिमात्र में अपने को गिलीन कर देना। स्वार्थ-त्याग, या आत्म त्याग की यह पराकाष्ठा है। जो यह कहते हैं कि व्यक्ति को समाज में लीन हो जाना चाहिए, यही व्यक्ति जीवन का उद्देश्य है, वे देखें कि भागवत धर्म का आदर्श उनसे कितना समरस ही नहीं बल्कि आगे बढ़ा हुआ है।

“इस प्रकार हे राजन्, भगवान् अच्युत के चरण-कमलों का निरन्तर भजन करने वाले भक्त को भगवत्प्रेम, विषयों में वैराग्य, तथा भगवत्स्वरूप का बोध ये सब अवश्य प्राप्त होते हैं और वह साक्षात् परम शान्ति को प्राप्त हो जाता है।” ॥१३॥

इस तरह राम धुन की रट जब निरन्तर लगी रहती है तो पूर्वोक्त तीनों लाभ और निश्चित हो जाते हैं व अन्त में भक्त साक्षात् परम शान्ति—अखण्ड सुख—को पा जाता है। भानो शान्ति स्वरूप ही हो जाता है।

यहां याद रखना चाहिए कि नाम संकीर्तन या धुन भगवान्—अपने इष्ट या आराध्य—में मन लगाने का सरल साधन है। परन्तु जिनका इष्ट कोई देव, वस्तु, तत्त्व या विद्वान्त आदि हो वे क्या करें ? वे अपने ध्येय को सदा सर्वदा याद रखें—एक क्षण के लिए भी अपनी आँखों से उसे ओम्हा न होने दें। जैसे गोपियों के मन में कृष्ण समा गये थे—

नाहिं न रह्यो हिय मेंह ठौर।

नन्द नन्दन अछुत कैसे आनिष्ट उर और।

चञ्चल, चितचल, दिवस जागत, सुपन सोवत राति।

हृदय में व स्याम मूरति, छिन्नन हत डत जाति ॥

जित देखो तित स्याममयी है।

स्याम कुंजवन, जमुना स्यामा, स्याम गगन घन घटा बूँद है।

सब रंगन में स्याम भरी है लोग कहत यह बात नई है।

मैं चारी की लोगन ही की स्याम पुतरिया बद्ध गई हैं ।
चन्द्रसार रसिसाग स्याम है भृगमद स्याम काम विजई हैं ॥
नील-कण्ठ का कण्ठ स्याम है मनो स्यामता बेल बई है ।
भ्रुति की अचर स्याम लेखित दीप शिखा पर स्यामतई है ।
नर दबन की कौन कथा है अलख ब्रह्म छवि स्याममयी है ॥

श्रीकृष्ण की मनोहर मूर्ति व काली घु घराबी अलकों को एकटक देखते रहने में आस की पलक को बाधक जानकर गोपी से उनको बनाने वाले ब्रह्मा को मूर्ख—अरसिक—कहे बिना नहीं रहा जाता है—‘कुण्डल कुन्तल श्री सुलज्ज त । जड उदीचता पद्मकृद् दशाम् ।’—यही उनका नाम स्मरण हुआ । दिन-रात अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए साधन उठाने, उनकी योग्या योग्यता की छानबीन करने, लक्ष्य के स्वरूप का निरचय करने, अपने कार्यक्रम की पूरा करने के मोड़ तोड़ भिड़ाने में उनका समय व शक्ति लगानी चाहिए ।

‘बाणी गुणानुकथने अवणी कथाया ।

हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोनि

स्मृत्वा शिरस्तव निवास जगत प्रणामे

एष्टि सता दर्शनस्तु भवन्तनूनाम् ॥”

भक्ति का असली मर्म या स्फिरित यही है कि मनुष्य किसी शुद्ध व ऊँचे ध्येय के लिए अपने आप को समर्पण करदे व दिन रात प्रेम-अनुराग आसाहपूर्वक उसीकी सिद्धि में लवलीन रहे । इसमें उन्हें भी भगवद्भक्त की तरह तुष्टि, पुष्टि व मुक्ति तीनों का लाभ होगा । आज समाज या देश की सेवा में, स्वराज्य प्राप्ति के लिए, हरिजन—खादी, आदि विवरण आदि सेवा-कार्यों में जो लोग तन-मन स लगे हुए हैं, नाना प्रकार के कष्ट, असुविधायें, अपवाद सहते हुए अपने उद्देश्य की सिद्धि में लगन स जुटे हुए हैं वे सब भक्त श्रेणी में आ जाते हैं । हा, भगवद्भक्ति का आदर्श सबसे ऊँचा है यदि वह लक्ष्य व व्यापक अर्थ में जैसा कि पहले बता चुके हैं, लिया जाय ।

भक्त भगवान् स कुछ नहीं चाहता । पहल तो वह भगवान् को चाहता है, उसके लिए दूसरी सब बातें छोड़ देता है । फिर भगवान् की चाह भी टूट जाती है, क्योंकि वह भगवान् मय हो जाता है । जबतक वस्तु दूर रहती है तबतक उसकी चाह होती है, जब वस्तु व मैं एक रूप हो गये तो चाह किसकी रहेगी ? इस तरह भक्त चहे या न चाहे यदि उसका सर्वार्पण सच्चा है तो उसे सफलता, सुख, शान्ति अपरय मिलत है । उसने अपने शरीर सुख की चाह छोड़ दी है । अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं रखी । अब दुनिया में उसका रुगड़ा किससे ब क्या हो ? उसकी सफलता, शान्ति में बाधाये क्यों आवें ? यह जा कुछ सोचता है, करता है वह भगवान् के लिए—ससार की सेवा के लिए । इसमें जो लोग बाधा डालत हैं ससार के हित में खीन शक्तियों का विरोध व प्रतिकार उन बाराक्षा को हटा देता है । इसमें समय खग सकता है, पर सिद्धि निश्चित है । इसमें दर हो सकती है, अघेर नहीं ।

“राजा निमि बोले—अब आप भगवद्भक्त रा उर्णन कीजिए । उसने जो धर्म हैं मनुष्यों में जैसा उमका स्वभाव होता है, वह जैसा आचरण करता है जो कुछ बोलता है और जिन लक्षणों के कारण वह भगवान् को प्रिय होता है वह सब उतलाट्ट ॥” ॥१५॥

जब भागवत् धर्मों का परिचय पा लिया तो अब वे भगवत् भक्तों में पहचान कर लेना चाहते हैं। जबतक कोई नमूना सामने न हो तबतक कोरे बौद्धिक ज्ञान या निश्चय में आचरण में उसाह नहीं होता। अतः भक्तों के लक्षण पूछना इस बात का मन्त्र है कि जनक राजा धर्म का परिचय पारर हो सन्तुष्ट नहीं हो जाना चाहते—इस कान में सुना व उम कान में निहाल दिया—ऐसे नहीं हैं, ये सच्चाई व उत्सुकता के साथ उनका पालन भी करना चाहते हैं। आचरण ही पालन ही तो मनुष्य की सच्चाई का सबूत है।

गीता में भी अर्जुन ने श्रीकृष्ण से 'स्थित-प्रज्ञ' के लक्षण पूछे हैं। स्थित प्रज्ञ के आदर्श में प्रज्ञा के स्थिर होने पर जोर है तो भक्त के आदर्श में 'सर्वार्पण' पर 'सर्वभभाव' पर। पहला बुद्धि को लक्ष्य करके है, दूसरा भावना को। जब बुद्धि स्थिर होती है तो सबमें आत्म-भाव होन लगता है। इस प्रकार यह भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे सर्वात्मभाव होता जाता है वैसा वैसा बुद्धि या प्रज्ञा अपने आप स्थिर होने लगती है। आगे चलकर तो बुद्धि व भावना यह भेद ही खतम हो जाता है। केवल स्थिति, स्वभाव, स्वरूप ही शेष रह जाता है। अर्थात् भक्त, भगवान्, नर नारायण हो जाता है। अतः स्थित-प्रज्ञ का, गुणातीत का, भक्त का, ज्ञानी का, मित्र का, आदर्श ऊँचा व अष्टा है या महामाणव का, निर्वाण का, अर्हत् का—यह विवाद ही फगुल है। जो आदर्श जीवन की पूर्णता की ओर ले जाता हो वह सच्चा है। इस दृष्टि से प्रत्येक आदर्श को देखना चाहिए व अपनी मूल-प्रवृत्ति, सत्कार, स्वभाव, रचि, विकास आदि का विचार करके जो आदर्श ठीक लगे वह चुन लेना चाहिए। इसमें महत्त्व की बात है दृष्टि का सही होना, व माथना में व-मय हो जाना।

हरि बोले—“जो समस्त प्राणियों में वर्तमान आत्मा के भगवद्भाव से वैरता है—यह जानता है कि मैं परब्रह्मस्वरूप और सब पदार्थों में व्यापक हूँ— तथा जो अपने भगवत्स्वरूप में ही मग्न प्राणियों से—अध्यस्त—वैरता है वही भगवद्भक्तों में श्रेष्ठ है।” ॥४५॥

अब दूसरे बन्धु, हरि, इसका जवाब दन के लिए प्रस्तुत करते हैं। मध्य पहले उन्होंने श्रेष्ठ भक्त का लक्षण बताया। भक्त की अन्तिम अभिलाषा है भगवान् में मिल जाना—

“दिया हमने जो अपनी खुशी को मिटा,

वह जो परदा था बीच में अब न रहा।

रहा परदे में अब न वह परदानशी,

कोई दूसरा उमक मित्रा न रहा।”

उन्हींकी दूसरी भाषा में कहें तो सर्वमें भगवान् को व भगवान् में सबको देखना है। वह अपने का भगवान् में व भगवान् को अपने में सर्वदा देखता है। वह मानता है, मैं ही परमात्मा हूँ। परमात्मा मुझमें है मुझमें अलग नहीं। उसका मैंपन जो केवल उसके शरीर, लुट्टक आदि में समाित था, अब सारे विश्व, महाएण्ड तक व्याप्त हो गया है। अतः जियमें अह-ता का लेशमात्र नहीं रह गया है, जाव भाव निकलकर शिव भाव आ गया है, जैसे घी या घी क कण में कोई नष्ट नहीं है, पिघलने पर दोनों एकत्रम एकजीव हो जाते हैं वैसे ही जियकी स्थिति भगवान् में हो जाता है वह भक्तों में, योगियों में, ज्ञानियों में श्रेष्ठ, सर्वोपरि उत्तम है। ऐसी अद्वैत भवेद मित्रि श्रेष्ठ भक्त का प्रथम लक्षण है।

‘जो भगवान् में प्रेम उनके भक्तों में मित्रता, अज्ञानियों पर कृपा और भगवान् से द्वेष करने वालों की उपेक्षा करता है वह मध्यम भक्त है।’ ॥४८॥

पहले नम्बर का भक्त सबसे एकभाव को देखता है। यह दूसरे नम्बर का भक्त भेद भाव रखन वाला है। भगवान् का, उनके भक्तों को, अज्ञानियों को, भगवान् के शत्रुओं को—सबको—सुद अपने को भी—अलग अलग देखता है। इसकी दृष्टि में अभी सबके कर्मों की योग्यता अपायता का भाव है। जो जिस योग्य है वैसा ही उसके साथ वह व्यवहार करना चाहता है। सुद स्वयंकर तिलक लगता है। आसव, अभेदत्व इसकी कसौटी नहीं है। मूल प्रेरणा नहीं है। जो सबको आसव देखता है वह सबको प्रति प्रेम से सराबोर रहता है। जो दुष्ट करता है उनके प्रति प्रेम से प्रेरित होकर करता है। भक्त ही वह साधुपुरुष है, दुष्ट दुरात्मा हो, जगत् में उसका गन्तव्य या विरोधी समझा जाता हो। यह दूसरा मध्यम भक्त भगवान् के भक्तों का सत्कार करेगा, उनमें नष्ट लगावेगा, लेकिन जो भगवान् को नहीं मानते या उसका निन्दा करते हैं, उनमें असहयोग रखेगा, उनकी उपेक्षा करता रहेगा, यदि उनका अहित नहीं करेगा तो उनका हित में भी प्रवृत्त नहीं होगा। साहचर्य सत्संगत दूर की अच्छाई हम तरह रहेगा। जो नास्तिक है, अपद अज्ञानी है उनपर वह कृपा जरूर रखेगा।

“और जो भगवान् के अर्चाग्रिम प्रतीमा आदि की पूजा में ही श्रद्धा में प्रवृत्त होता है, उनके भक्तों की अथवा अन्य स्मिती पूजा में प्रवृत्त नहीं होता वह साधारण भक्त कहा गया है।” ॥४९॥

अब तीसरे नम्बर का—साधारण-भक्त आया। यह केवल भगवान् की मूर्ति आदि की पूजा-अर्घ में निमग्न रहता है। यह नामिस्त्रिय है—अभी भक्ति मार्ग में प्रवेश ही हुआ है इसका मन अभी बाहरी उपचारों में ही लगता है। अभी भक्ति की स्फिति में नहीं चुसा है। प्रतीमा में ही वह भगवान् का निवास मानता है। अतः दूसरे जीवों या मनुष्यों की पूजा में प्रवृत्त नहीं होता। इनमें अभी उसकी भगवद्भावना नहीं हुई है। अतः वह प्रारम्भिक भक्त हुआ।

“इन्द्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण करता हुआ भी यह मन भगवान् का माया ही है। ऐसी दृष्टि रखकर जो न उनमें द्वेष करता है न उन्हें पाकर खुश ही होता है निश्चय ही वह भगवद्भक्तों में उत्तम है।” ॥५०॥

अब फिर उन्होंने उत्तम भक्तों के सविस्तर लक्षण बताना शुरू किये। यह भक्त विषय-भाग तो करता है, पर उनमें लिप्त नहीं होता, उनसे प्रभावित नहीं होता अतः उसका मन में इनके या लोगों के प्रति राग-द्वेष नहीं पैदा होता, न उनके सुख-दुःखों का ही भागी होता है। यह मन भगवान् की माया या प्रारब्ध का फल है ऐसा समझकर वह तटस्थ रहता है। सुख-भोग प्राप्त होते हैं तो इन्कार नहीं करता, नहीं आनन्द या चले जाना है तो दुःख नहीं होता उसका लिए विषयों का भोग व त्याग दोनों मिथ्या है। इस प्रकार विषय भाग में चित्त का समानता या तटस्थता उत्तम भक्त का लक्षण है।

“जो हरिचरण में तल्लीन रहने के कारण क्रमशः देह, इन्द्रिय प्राण, मन और बुद्धि के सामासिक धर्म, जन्म-मरण, लुब्धा भय, तृष्णा और परिश्रमादि में मोहित नहीं होता वह भगवद्भक्तों में श्रेष्ठ है।” ॥५१॥

विषय भोगों से तटस्थता तो ठीक वह देहादिक के जन्म मरणादि सांसारिक धर्मों से भी मोहित नहीं होता; इनके प्रभाव में नहीं आता। क्योंकि उसका ध्यान तो ईश्वर के चरणों में लगा हुआ है। वह उसीमें गिरकाव हो रहा है। जिसके मन ने महामहिमान्वित आपणदैश्वर्य सम्पन्न भगवान् को ग्रहण कर लिया है उसपर फिर इन्द्रियों के धर्म अपनी सत्ता कैसे चला सकते हैं ?

हाथ, पाँव आदि १० इन्द्रियाँ कहलाती हैं। इन्द्रियों से युक्त जो हमारे शरीर का ढाँचा है वह देह कहलाता है। १० इन्द्रियाँ बाहरी हैं। इसी तरह भीतरी इन्द्रियाँ भी हैं, जिन्हें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार (अंतःकरण चतुष्टय) कहते हैं। शरीर के भीतर हृदय, फेफड़े, मूत्रपिण्ड (गुर्दे), जठर, यकृत (जिगर) प्लीहा (तिब्बती) छोटी बड़ी आँतें, आदि छोटे बड़े अंगयंत्र भी हैं जो शरीर की स्थिति, पोषण व संचालन का काम करते हैं। इनका सम्बन्ध बाहरी जगत् से नहीं होता, जैसा कि कर्मेन्द्रियों व ज्ञानेन्द्रियों का होता है। गेह, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, प्राण ये मनुष्य के या जीव के बन्धन के पाँच कारण हैं। सुधा, तृपा, भय, क्रोध, जन्म, मरण ये मनुष्य के संसार धर्म हैं। अर्थात् प्रत्येक मनुष्य के साथ ये छगे ही हुए हैं। परन्तु उत्तम भक्त इनमें दुखी व प्रभावित नहीं होता। वह भगवद्भजन में या अंगीकृत सेवा-कार्य में इतना तल्लीन हो जाता है कि उसे भूल-प्यास का भाव ही नहीं रहता। उनके मन का स्वतन्त्र अस्तित्व ही भावो नहीं रहता। उसमें द्वैत भाव स्फुरित नहीं होता। अतः उन्हें भव-भय बाधा नहीं पहुँचाता। जबतक देह भाव कायम है तभी तक मन में अनेक तृष्णएँ उठती हैं। भक्त उनसे अलिप्त रहता है, क्योंकि उसका देहभाव नष्ट हो जाता है। उसे इन्द्रिय-क्रोध भी नहीं होते। इन्द्रियों का प्रत्येक कर्म उसक लिए प्रवाह-स्फुरण हो जाता है। आँसू से यदि कुछ देखता है तो वह द्रव नारायण का रूप हो जाता है। काम से जो कुछ सुनता है वह नारायण-ध्वनि होती है। किसी वस्तु को छूता है तो उसे भगवान् के स्पर्श का अनुभव होता है। वह वस्तु उने जह नहीं

१ इन्द्रिया—जीव की भिन्न भिन्न क्रिया शक्तियों के प्रकट होने के शरीरस्थ साधनों को इन्द्रिया कहते हैं। ये जो १० हैं किन्तु मन भी एक अन्तरेन्द्रिय माना जाता है, अतः ११ वत् सफते हैं। इनमें पाँच—आप, कान, नाक, जीभ, चमड़ी ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, जो बाह्यजगत् का ज्ञान मन की देती है, और ५ कर्मेन्द्रिया—बाणी, हाथ, पाँव, गुदा, लिंग हैं, जो मन की प्रेरणानुसार उसके आदेश या बाहरी जगत् में पालन करती हैं। जीव मन के मार्फत इन इन्द्रियों से काम लेता है।

मन—या कार्य, स्वरूप विस्वरूप करना है। यह रजोगुण प्रधान है।

बुद्धि—कार्य अकार्य, कर्तव्य अकर्तव्य, भला उप का निर्णय करने वाली शक्ति। यह तत्त्व गुण प्रधान है।

चित्त—प्रेरक शक्ति चैतन्य की ज्ञान व क्रिया शक्ति शरीर में आकर जन आता, कर्ता, भोक्ता, इच्छावान्, पासनावान्, भागनामान बनती है तब उसे चित्त कहते हैं। विषयों या अनुसंधान करने वाला।

अहंकार—भेद बुद्धि, अपनी स्वतन्त्र पृथग्ता, अस्तित्व का भाव। श्री मधुवाला ने मतानुसार प्रत्येक नामरूप में स्थित स्वरूप भूति Stability व प्रत्याघात धर्म (Resistance) वास्तव में मन ही के ये चार रूप कर्म भेद से हैं।

बल्कि चिन्मात्र चैतन्यमय मालूम होती है। छाया को यदि पालकी में बैठावें तो उसे उसका क्या सुख दुःख होगा? आकाश में यदि कोई तलवार चढ़ावे तो आकाश पर उसका क्या असर होगा? भक्त यह मानता ही नहीं कि मेरा जन्म हुआ है व मैं मरूँगा। पानी के गढ़े में सूर्य प्रकाश दीखता है। क्या प्रकाश वह मान लेता है कि मैं पानी का गढ़ा हूँ? इस तरह भक्त को देह-जनित सुख दुःख बाधक नहीं होते।

“कामना और कर्म के बीजों, वासनाओं का जिसके चित्त में उद्भव नहीं होता और एस्मात्र भगवान् वासुदेव का ही जिसे सहारा है वह निश्चय ही भगवद्भक्तों में श्रेष्ठ है।” ॥१८॥

अब भक्त और आगे बढ़ता है। शरीर-धर्मों के प्रभाव से अपने को बचा लेना एक बात है, कामना व कर्म के सब योजों को मिटा देना दूसरी बात है। किसी कामना को लेकर ही कर्म होता है, शरीर धर्म प्रकट होते हैं। तो अब भक्त उन धर्मों या कर्मों के मूल को ही काट देता है। कामना व वासना को ही त्याग देता है। स्वतन्त्ररूप से अपनी कोई इच्छा नहीं रखता। भगवान् की महान् इच्छा में उसने अपनी इच्छा मिला दी है। अब तो भगवान् इच्छा करते हैं, वह नहीं। वह जो कुछ करता है भगवान् के इच्छानुसार करता है। अतः वह कर्तृपन के बन्धन से नहीं बँधता, फल भागी नहीं होता। उसके सुख दुःख, हर्ष शोक से बच जाता है। जब वह इच्छा नहीं करता तो उनका फल-भोग भी नहीं करता। अच्छा कष्ट हुआ तो भगवान् के अर्पण, बुरा हुआ तो भगवान् के अर्पण। वह एकमात्र वासुदेव को ही कर्ता, भोक्ता सब कुछ समझता है। बल्कि उसकी कामना-वासना भगवान् का ही रूप ले लेती है। तब तो न वासना का भय रहा न उसके फल-भोग की चिन्ता रही।

साधारण कामना ‘कामना’ कहलाती है, व विशेष भोग की कामना ‘वासना’ कहलाती है।

‘जिसका जन्म अथवा कर्म से तथा वर्ण-आश्रम अथवा जाति के कारण इस देह में अहंभाव नहीं होता वह अवश्य भगवान् को प्रिय होता है।’ ॥१९॥

कामना-वासना ही नहीं, अब वह अहंभाव ‘मैं हूँ’, इस भावना को मिटा देता है, उसे हरिचरण में लीन कर देता है। यह शरीर मेरा है, यह शरीर मैं हूँ, मैं जन्मा हूँ, मैं कुछ करता हूँ मैं अमुकवर्णों हूँ, अमुक आश्रमी हूँ, अमुक जाति का हूँ, ऐसा अभिमान या भाव नहीं रखता। वह ‘सबै ज्ञात गोपाल को’ हो जाता है।

इन अनुचितताओं सीमाओं से वह पर और भगवान् का सर्व व्यापकताओं में लीन होता जाता है।

वह जन्म लेकर भी नहीं मानता कि मेरा जन्म हुआ है। सोने का यदि कुत्ता बनाया जाय तो कुत्ते का आकार होने हुए भी वह अपने को कुत्ता नहीं मानता। उसका अभिमान नहीं रह सकता। वह अनेक कर्म और क्रियाएँ करता है तो भी अपने को उनका कर्ता नहीं मानता। सूर्य आकाश में उगता है तो भी आकाश अपने को सूर्य का कर्ता नहीं मानता। देहादि से जो कुछ हुआ करता है उसकी जिम्मेदारी वह अपने ऊपर न लेकर भगवान् पर टाक देता है। इस तरह जब भक्त का देहाभिमान बिलकुल नष्ट हो जाता है तब भक्त जो कुछ करता है भगवान् को प्रिय

ही होता है। उसकी जो इच्छाएँ होती हैं, भगवान् उनका रूप धारण कर लेता है। उसके सुख में ही वह अपने को सुखी अनुभव करता है। वह जहाँ कहीं जाता है भगवान् उस रास्ते में अपने को बिछा देता है। भक्त जिस पदार्थ को चाहता है वह पदार्थ भगवान् बन जाता है। मौ को जैसे सदैव यह चिन्ता रहती है कि बच्चे को कहीं नज़र न लग जाय इसी तरह भगवान् भक्त की चिन्ता रखता है। देहाभिमान जाने से भक्त का देह खुद भगवान् ही हो जाता है।

वर्ण में मतलब वहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में है, परन्तु व्यापक अर्थ में, गोरी, पीली काली, जाति से भी लिया जा सकता है। इसी प्रकार आश्रम से अभिप्राय ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास में है, परन्तु जीवन की सभी अवस्थाएँ बालक, युवा, बुढ़ापा ली जा सकती हैं। जाति से अभिप्राय खेती, कुम्हार, नाई, नागर, औद्योगिक आदि से है, परन्तु स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी आदि से भी लिया जा सकता है। मतलब यह कि वह अरूप में महान्, अणु में विभु होना जाता है।

“जिसका धन में अथवा शरीर में ‘यह अपना है, यह पराया है’ ऐसा भेद-भाव न हो जो समस्त प्राणियों में समदृष्टि और शान्त-चित्त हो, निश्चय ही वह भगवद्भक्तों में श्रेष्ठ है।” ॥५८॥

अब भक्त और ऊपर उठा। जाति, वर्ण अर्थात् मनुष्य जाति ही नहीं, जग के समस्त प्राणियों को समदृष्टि से देखता है, और भेद-भाव नष्ट होता चला जाता है। देह और उसके अर्थ-धन, दारा आदि में ही मनुष्य की प्रधान आसक्ति होती है। आसक्ति में यह स्वार्थ भाव उत्पन्न होता है कि इनका उपयोग मैं ही करूँ। कहीं दूसरा इनका उपयोग या उपभोग न करले, इस भय से उनके प्रति स्वामित्व की भावना उत्पन्न होती है। यही अपना-पराया भेद मानने की जड़ है। भक्त ने जब अपने को भगवान् के अर्पण कर दिया, व्यक्ति ने जब अपने को किसी उच्च उद्देश्य या कार्य के हाथों में सौंप दिया, तब किसी दूसरे विषय में उसे रूचि ही नहीं, तो आसक्ति कहाँ से हो ? न अपने-पराये का भेद, न स्वामित्व की भावना। सब घोर उसकी ममान दृष्टि है, कोई राग-द्वेष नहीं, इसलिए किसी प्रकार की संघर्षना, विकलता, अव्यवस्थितता नहीं, सब जगत् शान्ति ही शान्ति का राज्य है।

आग की चिंगारी और आग में जैसे कोई फर्क नहीं रहता वैसे ही भक्त और भगवान् में भेद नहीं रहता। बायें हाथ की चीज़ जैसे दाहिने हाथ की दी जाय तो व्यक्ति यह अनुभव नहीं करता कि वह वस्तु किसी दूसरे को दी गई है, इसी तरह जीव मात्र के प्रति उसके मन की भावना हो जानी है ? और इससे उसको अपूर्व शान्ति का अनुभव होता है।

“त्रिमुचन के राज्य-वैभव के लिए भी जिनका भगवच्चिन्तन नहीं छूट ममता, भगवान् में ही मन लगाये रखने वाले देवता आदि भी जिन्हें ग़ोजा करते हैं उन भगवन्चरणारविन्दों की सेवा से जो आधे पल के लिए भी विचलित नहीं होता वह भगवद्भक्तों में अग्रगण्य है।” ॥५९॥

अब भक्ति की, साधक की, सेवक की, सुधारक की परोक्षा शुरू होती है। खोम और भय दो उसके रूप होते हैं। भय पर मनुष्य एक बार हावी हो जाता है, परन्तु खोम सुन्दरियों, धन-दौलत, पद-पेधर्य, राज्य-वैभव का खोम छूटना बहुत मुश्किल है। राज, ममाज, गुद, देवता का

बाप दण्ड, जल, पाँसा पथ, धन दालत का अपहरण, निन्दा, बदनामा आदि भय के साधन हैं। ये सब एक एक करके उसके सामने आ जायें तो भी वह भगवान के चरणों को, अपने प्रिय लक्ष्य को नहीं छोड़ता। जब इसमें पास हो जाता है तब वह वैष्णवों में भक्तों में या साधकों में अग्रगण्य हो जाता है।

सारे त्रिभुवन की सृष्टि उसके सामने छाकर रख दी जाय तो भी भगवान् के आग वह वृक्ष मालूम होती है।

“भगवान् विष्णु के उर त्रिकुस पड़े-बड़े जंगो वाले चरणों की अंगुलियों के नख-रूप मणियों की शीतल शक्ति से जिनका कामादि ताप शान्त हो गया हैं भगवान् की शरण में पड़े हुए पुरुषों के उन हृदय में पुनः वह ताप कैसे हो सकता है ? रात में चन्द्रमा ने उदय होने पर भी क्या सूर्य का ताप ठहर सकती है ?” ॥१४॥

परीक्षा क बाद अब भक्त को आश्वासन दिया जाता है। भक्त कही इस शब्द में या चिन्ता में न पड़ जाय कि इतने भयों व प्रलोकनों के चक्र में कहीं मेरे कामादि ताप फिर बन् न जायें। फिर मन के विकार, दोष, कमजोरियाँ हावी न होने लगे जिसमें सब किया कराया गुप्त गायर हो जाय। तो यकीन दिखाया जाता है, दास बंधाया जाता है कि जिसने सच्चे दिल से, पूरी लगन से भगवान् के चरण पकड़ लिये हैं उसे फिर ऐसे ताप में नहीं जलना पड़ता। ‘नहिं कदापि हृत् कश्चित् दुर्गतिं लभे गच्छति। जब अर्जुन के मन में इस प्रकार की शंका हुई तो भी कृष्ण भगवान ने उसे ऐसा ही आश्वासन दिया था।

“जो निश्चय होकर अपना नाम उच्चारण लिये जाने पर भी संपूर्ण पाप-समूह को ध्वंस कर देते हैं साक्षान् वे ही हरि प्रेम पाश से अपने चरण कमलों के बंध जाने के कारण जिसने हृदय को अभी नहीं छोड़ने वह भगवद्भक्तों में श्रेष्ठ कहा गया है।” ॥१५॥

पहिला आश्वासन अब और दृढ़ किया जाता है। अरे लाचारी से, अचानक, यहाँ तक कि शत्रु भाव से भी जिन्होंने भगवान को याद किया उनके संपूर्ण पाप नष्ट कर डाले। तो फिर जिन प्रिय भक्तों में उसके चरण-कमलों को अपने प्रेम पाश में बाँध रक्खा है उन्हें कैसे आशंका में अकेला, पाप, दुःख, शोक, ताप में झुँक सकते हैं ? जिसने पाहन पशु, बिटप विहँग, अपने कर्त लिये हैं—वह अपने परम भक्तों को कैसे भव-सागर में डबता हुआ छोड़ सकते हैं ? ‘योऽयं विश्वभरो देव ॥ भक्तान् किमुपेक्षते ?’

अध्याय ३

माया, ब्रह्म और कर्म

[इस अध्याय में राजा नाम न भगवान् की माया और उससे तब तक का गपार तथा ब्रह्म न कर्म का स्वरूप पूछा है। पत्नी तब का ज्ञान अन्तरिक्ष न दूसरी न प्रबुद्ध ने तीसरी का पिप्पलायन तथा चौथी का ग्रा वरान न दिया है। अंतरिक्ष में — आदित्य रायन न अपने स्वरूप भव जीवा न भाग न मात्र काले अपन रच पञ्चमता स य सारी स्वरूप। फिर सबमें खुद ही ज्ञान रूप स प्रगट हुआ। तब मे विव्यापभाग स शरीर का ग्रा मा भा नर जीव उसमे ग्रासक्त हा जाता है। असक्त ग्रासनायुक्त कर्म करता हुआ सुग दुःखमय पच भागता है। महा प्रलय पञ्चत ससार म भक्तता रहता है। फिर प्रलय न समय बह। तब न रूप ग्रा ग ब्रह्मावृष्ट शरीर का छुडकर सूक्ष्म रूप (अ यक्त) मे लीन हा जाता ह। जगत् की उपत स्थ न लय करनेवाली गुणमया यही भगवान् की माया है। फिर प्रबुद्ध न बताया—स्त्री पत्र धा आद की नश्यत समझकर इनम मा ग रगता चाहिए और शब्द ब्रह्म—वेद—तथा परब्रह्म म पर निष्ठित शान्त चित्त गुरु की शरण ले। फिर दैवी मन्त्रतया की सा ग करने हुए अपन का जा कुछ प्रय हा बर सत परमात्मा न आश्रय कर दना चाहिए इस तरह प्रम भक्त र द्वारा ग्रायण परायण शरर पुरुष ग्रायास इस दुस्तर माया का पार कर लेता ह। तब तब पिप्पलायन ग्रा—माय न आद म एक ब्रह्म ती था। मन्त्र श्रमन् उसरूप पर जा कुछ ह सत घटी है। वह एर ही ब्रह्म ससार म विवध रूप स दिग न रहा ह। तब सा शररूप ह। भक्त स तत्रा चित्त शुद्ध हो जाता है तब उस ग्रा म तत्र स्वध रूप स भासन लगता ह। फिर आन न कहा—कमायम का प्रकरण गूढ ह। यह दार ही जाना जा सता ह। तब ग्रा गकर दूरदूरपण भाग स कर्म करते रहत स मनु य ग्रा का प्राप्त कर लता ह। प्रर भक्त आरम्भ न भगवान् न। प्रतमा की यथा वध पूजा अन्ता भ्या ग्रा द कर। स प्रसार ता भगव न श्री हर न पून करता ह व शात्र मुक्त हा जाता ह।]

राजा न कथा— भगवन् अर मे उड उड मायायया न भा माहिता कर दन वाली भगवान् पिप्पु की माया की जानना चाहता ह। आप लोग उमका नर्णन कीजिए। मैं समार ताप स मतप्र प्प मरण र्मा मनुय ह। इमलिए उम ताप को मिटान की नो प्पमात्र ओपाध ह उम हविग मृतरूप आपक सुग रगिन् स निरुल हुए पचन को मुनते हुए गत लान नहीं हाता। ' ॥१॥ ॥

समार ताप स अभिप्राय यहाँ समार क विवध दुःखा व कलशा य ह। यह मान लन पर भा कि समार म दुःख की अपना सुग अधक ह या सुग स्थत मिड ह, दुःख आग पुरु ह

चक्रतः मनुष्य दुःख का अनुभव करता है तबतक उसे दूर करने का उपाय वह करता ही है व करना भी चाहिये। जानियों, अनुभवियों और साधु सत्ता मर्त्ता का रहना है कि वह एकमात्र भगवान् की शरण जाने व ही हट सकता है। न्यायचित्त उपाय करते करता भी जो ताप उच रह अपने कावू के बाहर हो पाय, उसे शान्तिपूर्वक जिमी दूसरे को उसका जिम्मेदार या निमित्त न ठहराने हुए सह लेना चाहिये। और दुःखों के साथ ही जब मनुष्य अपने आस पास नित्य मर्त्तों-दुःखों जीवों को मरत उसता है तो उमे सहज ही इस कष्ट स टूटने छुटाने की प्रेरणा होती है। भगवान् बुद्ध को मसार के इन्हीं रोग, बुडापा, मृत्यु आदि कष्टों न प्रिरक्त करके उनक निर्वाण का मार्ग खोजने में प्रवृत्त किया था।

भागवत धर्म उ भक्तों क लक्षण जानन क बाद स्वभावत उन्हे यह प्रेरणा हुई कि मुझे अब इसका उपाय करना चाहिये। तो सधम पहल सवार व उससे बन्धन—मोह माया—उसमे बाधक होती हुई दिखाई दी। उन्हेन पहले भगवान् की इस अदभुत शक्ति या माया का ही स्वरूप समझ लेना चाह्य।

अन्तरिक्ष ने कहा—सर्वभूतात्मा आदिदेव नारायण ने अपने ही स्वरूप भूत जीवों के भोग व मोक्ष ने लिए अपने रच हुए पच-भूतों से ही नाना प्रकार की उत्कृष्ट व निरुष्ट मृता की सृष्टि की है। ॥३॥

सृष्टि-रचना

यह सारा सृष्टिचक्र भगवान् की माया हा है। अत अन्तरिक्ष ने पहले सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, क्षय का तत्त्व बताया। पहली बात यह बनावी कि यह सृष्टि भगवान् की रची हुई है। इसके विषय म मुख्य दो मन मसार में फैले हुए हैं। एक तो यह कि प्रकृति से ही अपने आप सृष्टि उत्पन्न हाता है। उसके सिवा ससार म कोई दूसरा तत्त्व या शक्ति नहीं है। दूसरा यह कि भगवान् जा प्रकृति का स्वामी है, सृष्टि रचता है। किस वस्तु की रचना में तीन चीजें होती चाहिये—(१) रचना में सहायक (कोई तत्त्व शक्ति या व्यक्ति) (२) सामग्री जिसस वस्तु बनाई जाय (३) वह शक्ति या क्रिया या व्यापार जिसक बल पर वह रची या बनावी जाय। इन तीनों को लेकर अनक बाद व मत्त मतान्तर हा गये हैं। भारत में पहले लोकायत चार्वाक या बार्हस्पत्य नामक एक मत प्रचलित था, जा बृहस्पति द्वारा चलाया माना जाता है। यह एक प्रकार से आधुनिक विज्ञानवादियों की श्रया में आते हैं। विज्ञानवादी उसी वस्तु को सत् मानत हैं जिसका ज्ञान इन्द्रियों व द्वारा हो सक। उनका राय में इन्द्रियों क द्वारा प्रत्यक्षकृत जगत् ही सत् है, अन्य पदार्थ नितरा असत् है। जगत की उत्पत्ति तथा विनाश का मूल कारण (प्रकृति का) स्वभाव है। वस्तु स्वभाव जगत् की विचित्रता का कारण है, अन्य कुछ भी नहीं अपरे लौकिक स्वभाव जगत कारणमाहु। स्वभावाद व जगत् विचित्रमु पयते, स्वभावतो विवलय याति। १—मनोपात्र ब्रह्ममहिता ॥७॥ की टीका) चार्वाकों के मत में पृथिवी, जल, तेज, वायु य चार ही तत्त्व जगत में हैं। य ही अपनी आणविक (अणु की) अरस्था में जगत् के मूल कारण हैं। यह विश्व अजरमात सम्मिलित होन गले पूरॉन चार तत्त्वों—भूतों—का निचय समूहन मात्र है। आधुनिक विज्ञानी कहता है कि सृष्टि या विश्व का जो अनुभव हमे निरतर होता है वह मूल रूप म अश, नाच व वस्तु न सिवा और कुछ नहीं। शक्ति के विशाल्यापन

महामुद्र के हम एक सूक्ष्म जीवाणु हैं। वस्तु सत्ता (matter) देश और काल के अन्तर्गत चक्रों के विविध और अनन्त समूहों का नाम है। गति गति व प्रकाश-स्वरूप है। गति उमर, धर्म व प्रकाश उमर का रूप (आकार) है। 'संसार' 'जगत' 'सृष्टि' ये शब्द ही गति सूचक हैं। यह पृथिवी गतिमयी है। ४-२ से अधिक प्रकार की गतियाँ इसकी हैं। कोई जड़ पदार्थ भी सर्वथा गतिहीन नहीं है। प्रत्येक पदार्थ कणों से बने हैं। वे सर्वाय-अजीव दो प्रकार के हैं। इनमें धीमी द्रुत सब प्रकार की गतियाँ पाई जाती हैं। अजीव में भी सूक्ष्म कण हैं। एक एक परमाणु अनेक सदस्य मील प्रति सेकण्ड प्रदक्षिणा करते हैं। यह विशालकाय ब्रह्माण्ड व सूक्ष्मातिसूक्ष्म अणु सब महा भयानक निरन्तर गतिशील हैं। फिर प्रत्येक परमाणु अनेक विद्युत्कणों से बना है। वे दो प्रकार के हैं—ऋणाणु (Electron) व धनाणु (Proton) धनाणु के चारों ओर ऋणाणु प्रायः एक सेकण्ड में एक लाख अस्सी हजार मील तक के वेग से परिक्रमण करने हैं। धनाणु, परमाणु का केन्द्र है। ऋणाणु उसके घामपाम चक्कर खगाने हैं। जो ऋणाणु वहाँ से दूढ़ कर झिटकते चखते हैं, धारा-रूप से, सूर्य से, ज्वाला में, या विद्युत् में आते हैं। ऋणाणु प्रमाणुओं से बने हैं। प्रमाणु भी स्वयं एक मण्डल है जिसके भीतर कर्षण चक्कर खगा रहे हैं और कर्षण सर्गाणु का एक मण्डल है। इन सर्गाणुओं की गति क्रमशः, अग्रमेव, अचिन्त्य हो सकती है। प्रकृति की इस अवधि तक पहुँचने में कल्पना का उद्गार भी धके जाती है। कण की सूक्ष्मतम अवधि को यदि हम मूल-कण कहें तो अंतिम मूल-कण भी गति का ही हिमीभूत (हिम-रूप बना हुआ) रूप होगा अथवा गति ही। मूल पदार्थ के रूप में परिणत होगी। इस हिमीभूत गति के परिक्रमण, परिभ्रमण, परिपूरण एवं प्रदक्षिणा से सारा विश्व विरचित हुआ है। समस्त सृष्टि गतिमय है और गति वास्तव में अज्यक्त शक्ति है। जिसे हमने गति का हिमीभूत रूप कहा है, जहाँ कल्पना व मन की पहुँच नहीं है, अज्यक्त शक्ति है। उसी अज्यक्त शक्ति में, उन्नी सामग्री में वस्तु-मात्र की सत्ता है जिसे हम साधारणतया अथवा जड़ वस्तु-सत्ता कहते हैं।

इस वर्णन में हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि विशाल-मन में प्रकृति अर्थात् अज्यक्त शक्ति से ही यह सृष्टि बनती-बिगड़ती है और उसका बनाने वाली सामग्री भी प्रकृति के बिना दूसरी नहीं है।

वस्तु जिस पदार्थ से बनती है वह उसका कारण माना जाता है व कारण में जो वस्तु बनती है वह उसका कार्य कहा जाता है। सृष्टि कार्य है। इसका कारण हमें खोजना है। कारण दो प्रकार के होते हैं, निमित्त और उपादान। जो वस्तु के बनाने में सहायक होता है वह निमित्त कारण—इसे कत्ता भी कहते हैं—और जिस सामग्री में वस्तु बनती या बनाई जाती है उसे उपादान कारण। जो लोग परमात्मा को सृष्टि-कर्ता मानते हैं उनमें कई मत हैं। आदि कारण तो गाय सभी मानते हैं, पर कुछ उसे निमित्त कारण कुछ उपादान कारण, व कुछ निमित्त व उपादान दोनों कारण मानते हैं। जरा इसको मस्तिष्क समझ लें।

सृष्टि या विश्व किसी अज्यक्त शक्ति या तत्त्व का व्यक्त रूप है। (अज्यक्तादृक्त्वः यथा 'अज्यक्तादीनि भूतानि') वृष्ट बिना चीज के नहीं होता। कार्य बिना कारण के सम्भव नहीं। जो रूप (आकार) या नामात्मक संसार हमें दीखता या भास होता है क्या यही इसका घमडी,

व समस्त, सम्पूर्ण रूप है ? इसका उत्तर हम यही दे सकते हैं कि असली व सम्पूर्ण रूप के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, हमें जो प्रत्यक्ष दीप्ति या अनुभव होता है उसीके बारे में हम कह सकते हैं। ऐसा भी प्रतीत होता है कि जो कुछ दीप्ति है, जाहिर है, इसका सूक्ष्म, अव्यक्त रूप भी होना चाहिए। जैसे बीज से माग वृक्ष अथवा वृक्ष से माया उगता है उसी तरह इस नाम-रूपात्मक जगत् का भी बीज रूप कुछ होना चाहिए। उसीमें यह सारा जगत् अव्यक्त रूप में छिपा या समाया हुआ होना चाहिए। परन्तु यह है कि इस व्यक्त जगत् का अव्यक्त सूक्ष्म रूप परमात्मा है। इसीको लोग परमेश्वर, परम देव, परम चैतन्य, परम पुरुष, परात्पर, परब्रह्म, परम तत्त्व, पुरुषोत्तम, वासुदेव भगवान् तथा कई लोग नारायण इति राम विष्णु, कृष्ण आदि अतारों नामों से भी पुकारते हैं। तो प्रश्न यह होता है कि यह (१) व्यक्त कैसे हुआ ? (२) जिसमें छिपा ? (३) क्यों हुआ ? (४) उसका रूप धर्म गुण घटक (बनाने वाला) क्या था ? पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि व्यक्त और अव्यक्त होना उसका स्वभाव धर्म है। दूसरे का उत्तर है वह अपने इस स्वभावधर्म के बशीभूत हो कुछ ही, अपनी शक्ति में व्यक्त हुआ। तीसरे का—व्यक्त होने की—एक से अनेक होना—इच्छा या प्रेरणा उसके स्वभाव में निहित है, अतः सहज भाव से, काल 'मनोरजन' 'तीरठा' या 'लोका' शब्दों से जिस अभिव्यक्त कर सकते हैं वह व्यक्त हुआ तत्त्वतः बहुस्या प्रजायेत। प्रकाश, ज्योति उसका रूप, राति, स्पन्दन, कम्प, शोभ उसका धर्म, सत् चित् आनन्द उसके गुण या विशेषण आर चैतन्य रूप प्राण उसका घटक रूप है। यह निश्चिन है कि हम जो कुछ भी वर्णन कर सकते हैं वह कबल व्यक्त रूप का। अव्यक्त क मन्त्र्य से कबल एक अश नक कल्पना ही कर सकते हैं। वह भी इतना ही कि उसका यदि कोई रूप माना जाय तो उस हम प्रकाश से विरक्त कक्षर अंधकार' गम' काला' आदि शब्दों से व्यक्त कर सकते हैं। इसी अव्यक्त अवस्था का लक्षण—

आमीदिदं तमाभूतमप्रजात लक्षणम्

अप्रतवर्थमनिर्देश्य प्रमुत्तमिव सर्वत ॥ (मनु०)

नाहो न शक्तिर्न भो न भूमि नामीत्तमा ज्योतिरश्च नान्यत् ।

आत्मादि बुद्ध्यानुपलभ्यमकं प्राधानिकं ब्रह्म पुमाभूतदामीत् ॥२॥ वि० पु० अ० १

'आत्मैवेत सर्वम्' (छा०) 'ब्रह्मैवेत सर्वम्' (मुण्ड०)

'इदं सर्वं यदयमात्मा' (बृह०) 'तदेतदब्रह्मापूर्वमनपर मन्तरमब्रह्मम्' (बृह०)

अव्यक्तमहर् लायन अहर् तममि लायते' (सुबाल० २)

तम आमीत्तममागुह्यमप्रे-प्रकेतं सखिल सर्वं सा इदम् ।

तुच्छं नान्वापिहित यदाभीत्तममस्मन्महिना जायतैकम् ॥ (अ० ३।१२६।१)

इस अवस्था का वर्णन हमारे यहां महाकाली क नाम से किया गया है। आरम्भ में उस अव्यक्त अप्रकाश या तम क मिया दूसरा कुछ न था। जब उसमें स्पन्दन द्वारा चोम होकर कोई रूप बना तो माय हा जन्म भा हुआ। कहना नहीं चाहता कि वह रूप उस समय उभय में ही बना। अर्थात् उस अव्यक्त परमात्म-उभय में ही बना। वह स्पन्दन, चोम की शक्ति भी उसी अव्यक्त में लीन, मोई या समाई हुई थी। यही प्रकृति या महामाया है। पहला रूप कबल प्रकाशमय हा हो सकता था, यही महत या हिरण्य गर्भ कहा जा सकता है। उसके बाद सृष्टि के भिन्न-भिन्न पदार्थ बन जिन हम परमात्मा का विराट् रूप कहते हैं। इस स्थूल सृष्टि का ज्ञा अतीव्य है,

उसकी अर्थात् परमात्मा की यह कल्पित या आरोपित शक्ति जो स्थूल समार का सृजन, नियन्त्रण, नियमन, पालन या प्रियजन करती है, ईश्वर कहलाती है। यह तीन विविध शक्तियों का समूह है। सृजनारम्भक ब्रह्मा, पालनारम्भक विष्णु, महारक शंकर। इसमें यह नतीजा निकलता है कि परमात्मा ही से सृष्टि उत्पत्ती है, उसीकी शक्ति से बनी है, उसीके द्रव्य से उसकी रचना हुई है। उन्मीकी शक्ति से यह स्थिर रहती है और अन्त में उसीकी प्रेरणा से उसीमें लीन हो जाती है। यह जो कुछ है सो परमात्मा ही है, परमात्मय है। उन्मस् भिन्न समार में कुछ नहीं है। उसके स्पन्दन का प्रसरण सृष्टि की रचना व आकुंचन सृष्टि के लय की रिया है। इन दोनों के बीच में जो समय लगता है वही सृष्टि का स्थिति-काल है।

सृष्टि दो प्रकार की बनी—जड़, चेतन। येस आत्म द्रव्य या तत्त्व तो दोनों में है, किन्तु उसका प्रकटीकरण—चेतन—निन वस्तुआ में प्रत्यक्ष प्रतीत होता है उसे चेतन व शेष को जड़ कहा जाता है। चेतन में जीव व जीवों में मनुष्य सबमें श्रेष्ठ ज्ञात रचना है। ऊपर कह चुके हैं कि सृष्टि ईश्वर ने अपने मनोरजन, कुतूहल, प्रीति के लिए बनाई, और जबकि सृष्टि में—जीव अजीव सब—परमात्मा का मित्र कुछ है ही नहीं तो यही कहना होगा कि परमात्मा न सृष्टि अपने या जीवों के भोग और मोह के लिए बनाई। दोनों का मतलब पूरा ही है। भोग से अभिप्राय यहा संसार में आन व समार का स्वाद लेने से, और माह से अभिप्राय संसार के इस बन्धन—स्वादलिप्ता—में टूटने से है। आकाश, वायु, तेज, जल पृथिवी से पोंच महाभूत मान जाते हैं। 'भूत' का अर्थ है 'हुआ'। अर्थात् सृष्टि में जो कुछ हुआ, बना या है वह सब 'भूत' है। ये पाँच बड़ी श्रेष्ठिया में विभक्त कर दिए गए हैं जिन्हे पुरोक्त पंच महाभूत कहते हैं।^१

यह श्लोक अष्टौ वेदान्त का समर्थक है। अब प्रश्न यह है कि परमात्मा इस सृष्टि में क्याया हुआ किम रूप में है? तो परमात्मा के दो स्वरूप निश्चर हुए—एक अव्यक्त, दूसरा व्यक्त। इसी तरह उसकी दो प्रकृतियाँ या स्वरूप भी हैं—एक को पराप्रकृति कहते हैं, दूसरा को अपराप्रकृति। 'परा' का अर्थ है श्रेष्ठ, ऊँची, सूक्ष्म, अपरा का है कमिष्ठ, नीची, स्थूल। मूल स्वरूप या मूल प्रकृति से नीचे उतर कर—उस छोड़कर—समार रूप में आना, प्रकट होना परमात्मा की गिरावट, बन्धन, अवतरण, नीचे उतरना है। इस अपरा प्रकृति से उसका यह स्थूल रूप, शरीर—जगत बना। लेकिन पराप्रकृति से चेतन या जीवरूप होकर यह सारे समार में फैला। माध्यम में इस पुरव और प्रकृति इन दो तत्त्वों के मेल व द्वारा स्पष्ट किया गया है। गीता में अ० १५ श्लो० ७ में ११ व अ० ७ श्लो० ४, ७ में इसका जैसा वर्णन रिया गया है यह 'गीता-मन्थन'वार की भाषा में यहाँ दिया जाता है—'परमात्मा अपने प्रकृति के—अथवा स्वभावभूत शक्ति व ही आधार पर इस प्रकृति व वस्तुओं का समग्र जड़ चिदात्मक विश्व बारबार उत्पन्न करता है और लीन करता है।' (अ० मा०-८)

१ श्री मधुसूता ने अपने 'जीवन शासन' में वैज्ञानिक पद्धति में सिद्ध किया है। वह पाँच नक्षत्रों की श्रेणी का मर्त्य है व वाणी है। 'तेज' की स्वरूप भूत नक्षत्र मानते—यदाओं व एक भूत में दूसरे भूत में परवर्तित होने समय उनमें उत्पन्न शक्ति में आगन्तुय धर्म मानते हैं। (माध्यम 'पाठ')

'जिस तरह पानी के जुदा जुदा बिन्दु पानी ही हैं और अलग अलग होने पर भी गमिज हो सकते हैं उसी तरह जुदा जुदा जीव रूप दिखाई देने वाले पदार्थ भी उस अच्युत ब्रह्म को यों कहना चाहिए कि प्रथम ही हैं। जिस प्रकार झोंग सा बीज अपने में रहने वाले नैसर्गिक शक्ति द्वारा आसपास की भूमि, पानी, हवा में से तत्त्व खींचकर अपने में से मूल, तना, डालें पत्ते फल तथा फल आदि का विस्तार करता है उसी प्रकार जीव के मूल में ही स्थित स्वभाव मिष्ट शक्ति द्वारा वह चारों ओर फैला हुई प्रकृति में से आवश्यक तत्त्व खींचकर मन तथा पंचन्द्रियों का विस्तार करता है व स्थूल शरीर का निर्माण करता है। फिर जिस प्रकार वृक्ष से बिलग पड़ा हुआ जीव वृक्ष को निर्माण कर सकने के लिये तना मारभूत सामग्री अपने में भर कर हा वृक्ष से जुदा होता है, जिस प्रकार गायु जहाँ चलता है वहाँ से वटा की गन्ध को खींच लेता है उसी तरह जीव शरीर से अलग हात-समय स्थूल शरीर का निर्माण करने वाली सूक्ष्म इन्द्रियात्मक सामग्री अपने में भर कर अलग होता है। मन की अध्यवस्था में रहने वाली पञ्चेन्द्रिया द्वारा वह त्रिपदा को भागता है और इस भाग से ही अपने शरीर का निर्माण और उन्मा प्रकार विनाश करता है।' (अ० १२।७-९)

'सर्वव्यापी परमात्मा दो प्रकार का प्रकृति अथवा स्वभाव का है—एक अपर और दूसरी पर प्रकृति। इनमें से अपर प्रकृति के दो प्रकार के भेद विश्व में दिखाई देने हैं—पृथ्वी, जल, वायु अग्नि तथा आकाश नामक महाभूतों के तथा मन बुद्धि और अहंकार के रूप में। इन आठ प्रकारों में परमात्मा का कम से कम एक स्वभाव उसका अपर प्रकृति के रूप में जुड़ा हुआ दीखता है। इसके साथ ही वह मात्मा का एक और स्वभाव भी जहाँ वहाँ अपर प्रकृति विश्व में दाखल है वहाँ वहाँ रहता हुआ जान पड़ता है। इसको परमात्मा का जीव स्वभाव कहा जा सकता है। यह जीव स्वभाव उसकी परप्रकृति कहलाता है। क्योंकि यह स्थिर ज्ञानयुक्त तथा एकरूप है और अपर प्रकृति का आधार वरर विश्व का धारण करता है। इस विश्व का अस्तित्व इस चेतन जीव प्रकृति के कारण ही है। इन दो प्रकृतियों के द्वारा परमात्मा ही अखिल विश्व का उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण है। इस परमात्मा के ऊपर पीछे, अथवा उसे आधार देने वाला दूसरा कोई तत्त्व नहीं बल्कि धाम में माला के दान—मनक—पिराये होने के समान इस परमात्मा में ही अखिल विश्व पिराया हुआ है।' (अ० १३।७)

जैसे एक जड़, तना, डालियाँ, पत्ते, फल सब अलग अलग हात हैं, परन्तु उनमें जीवन रस एक ही होता है उसी प्रकार एक परमात्मा ही जीव या रसरूप होकर सारी सृष्टि में समाया हुआ है। इससे वह सर्वभूतात्मा कहा जाता है।

१ 'यथागनाभ मज्जते गह्वरे च'

'यथा मुदीगतात् पात्रकात् त्रिस्तुलिगा

'हन्ताहमिमास्तसो न्वता अनेन जीवना मनान्प्रपश्य नामग्य व्याकरसाण।'

(उ० २।३।२)

'तत् सृष्ट्या तदवानुप्रापशत्।

'तदनुप्रापश्य सच्च यज्ञाभनत्' (वै०)

इशानास्त्रमद सन् (शा०)

ऊपर जो प्रकृतिवादी व ईश्वरवादी दो मत बताये गये हैं उनमें सृष्टिरचना के क्रम या तारों में क्या मतभेद नहीं दिखाई देता। अमल मतभेद अन्तिम तत्त्व या मूल वस्तु के बारे में हैं। प्रकृतिवादी प्रकृति को मूल तत्त्व मानता है और ईश्वरवादी परमात्मा को। दोनों इनके मूल रूपों को अव्यक्त मानते हैं। मेरी राय में ईश्वरवाद प्रकृतिवाद के आगे की खोज या कदम है इसके आगे मूल वस्तु, आदि काण, आदि शक्ति संबंधी कल्पना, विचार, अनुभव की और श्रेष्ठ हो जाती है। अस्तु।

“इस प्रकार पंचमह भूतों में, रचे हुए प्राणियों में स्वयं ही जीवरूप में प्रविष्ट होकर वह अपने को ही (मन रूप से) एक ओग—बाह्य-इन्द्रिय-रूप में—दश भागों में विभक्त करके विषयों का उपभोग करता है।” ॥ ४ ॥

इस श्लोक में यह समझाया गया है कि परमात्मा किस रूप में सृष्टि में विराजमान है। और किम तरह वह सृष्टि का या विषयों का उपभोग करता है। पहले भाग का उत्तर ऊपर दिया जा चुका है। दूसरे भाग का खुलासा इस प्रकार है। जब हम कोई चीज बनाते हैं तो पहले उसके बनाने की प्रेरणा या संकल्प मन में उठता है। इस प्रेरणा या संकल्प की शक्ति हमारे अन्दर मौजूद है या रहती है। इस प्रेरणा के बाद वस्तु का रूप—आकार—हमारे दिमाग में बनता है। यह काम हमारे मन का है, जो कि हमारी शक्ति का ही एक रूप या अंग है। फिर रूप का निश्चय होता है और उसकी योजना बनता है। यह काम भी मन का ही है, परन्तु इस अवस्था में उसका नाम बुद्धि हो जाता है। ईश्वर ने सृष्टि का खेले या बरतक खड़ा तो किया, अब इसका मजा कैसे लूटे ? तो खुद ही जाबरूप में इसमें प्रविष्ट हुआ—‘तमनुप्राविशद्भिः’—उसकी आत्म या प्राण-शक्ति संसार में संवर्धित हुई—और वह ११ भागों में बँट गया। पहला व बड़ा भाग तो मन हुआ। यह उसीके अपने महान् मन का अशुभ छोटा मन है, जो और के अन्दर समाया हुआ है। शरीर में अकेला मन तो कुछ कर नहीं सकता, उपभोग के साधन—अवयव—हाथ, पाँव, नाक आदि इन्द्रियाँ बाह्य हैं। तो परमात्म-शक्ति ने पाँच कर्मेन्द्रियाँ व पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ बनाईं। पिछली मन की विषयों का ज्ञान कराती है, और पहली उसके आदेशानुसार किया करती है। इन ज्ञान व क्रिया के रूप में मन व उसके द्वारा परमात्मा बाहरी सृष्टि का आनन्द ग्रहण किया करता है। परमात्मा के इस अवतार क्रम का, या जी की विभिन्न इन्द्रियों के विकास-क्रम का विज्ञान सम्मत वर्णन भागवत के स्कन्ध २, अध. १० में इस प्रकार किया गया है—

“विराट् पुरुष की श्रृष्टि होने पर उनके देहान्तर्वर्ती आकाश में ओज (इन्द्रिय शक्ति), यह (मनः शक्ति) और बल (शारीरिक शक्ति) की उत्पत्ति हुई। और उनमें मूत्रात्मा नामक सब का मुख्य प्राण हुआ। प्राण का वेगपूर्वक सञ्चार होने में विराट् पुरुष को भूत-प्यास लगी, नव खाने पीने की इच्छा करने ही पहले उसके मुख प्रकट हुआ। फिर मुख से तालु और उसमें रसनन्द्रिय प्रकट हुई। जब तब भूमा पुरुष ने बोजने की इच्छा की तो वाक्-इन्द्रिय प्रकट हुई। स्वाद के लिए नासिका छिद्र और मूँघने की इच्छा में घ्राणेन्द्रिय हुई। देखने की इच्छा हुई तो नेत्रगोचक, चक्षु इन्द्रिय प्रकट हुई व नेत्र के द्वारा रूप का ग्रहण होने लगा। खसने की इच्छा हुई तो शरण उत्पन्न हुए, “आदि” (सविस्तर वर्णन के लिए मूल ग्रन्थ देखिए)

“जीव आत्मा द्वारा प्रदर्शित इन्द्रियों से उनके विषयों को भोगता हुआ तथा इस उत्पन्न विषय हुए शरीरादि को ही आत्मा-भासा हुआ स्वप्नमे आसक्त हो जाता है।” (11)

विचित्र सृष्टि—जीव की इन्द्रियों में स्थित ‘कोई’ शक्ति नहीं है। वे केवल भिन्न-भिन्न शक्तियों—देवताओं—के नियाम या प्रकाश स्थान अथवा गोलबर्ग हैं। उनमें जो कुछ शक्ति है वह ‘बोवात्मा’ की है। उसीमें वे प्रकाशित या कार्यकारी होती हैं। इन इन्द्रियों के द्वारा यह जेहन जीव नामा प्रकार के विषयों का ग्रहण होता हुआ ऐसी अवस्था में पहुँच जाता है जहाँ वह अपने अहमे, मूल रूप आत्म तत्त्व की भूलकर इस शरीर की ही आत्मा या सब कुछ समझने लगता है। यही उसका अज्ञान, अविद्या का आरम्भ है, इसीकी माया कहते हैं। ‘आत्मा या भगवान्’ की ओर स्वर्ग के ध्यान, स्मृति, स्मृति-छूटने अब शरीर, संसार, ‘परमेश्वर’ में ‘लग’ जाता है। यही आसक्ति है। यहाँ से जीव की वस्तुविक्रम अयोग्यता शुरू होती है। जैसे तो ‘अविद्या’ तक अज्ञान में भी परमात्मा की अयोग्यता होती है। वह अपनी असंख्यता से सर्वोत्तरे भिन्न—दूसरी शक्ति चला जा रहा है। पहले तो उसकी ईच्छा, ज्ञान, क्रिया शक्ति जाग्रत होती है जिसके योग से वह जगत् उत्पन्न करता है। तीन तंत्रों की लेकर यह जगत् बना है इसके तीन भाग होते हैं—(1) आत्मतत्त्व, (2) विद्येतत्त्व, (3) शिवतत्त्व। इन्हींको दूसरी भाषा में प्रमथ, सत्य, चित्, आनन्द कहते हैं। तीनों की समष्टि परमात्मा है। जगत् के ये सब तत्त्व भी सूक्ष्म रूप से—बीजरूप से परमात्मा में सोये वात्समाये रहते हैं। इनका जाग्रत या प्रकट होना ही संसार का उत्पत्ति का या परमेश्वर के अवतार का स्रोत है। परमात्मा में इस पहले सोम या सृष्टि का नाम ‘महत्’ है। यह पहला अवतार है। इसे प्रधान या प्रकृति भी कहते हैं, जिसके तीन गुण हैं—सत्त्व, रज, तम। जबतक ये तीनों गुण सम या शान्त रहते हैं जबतक प्रकृति अक्षय्य रहता है, जब इनमें विषमता हुई तो ‘महत्’ कहलाने लगी। इसके बाद गुण अधिक प्रयत्न, विषम स्पष्ट हुए, प्रत्येक का अलग-अलग स्पष्ट दिखाई देने लगा—यह प्रयत्न ‘अहंकार’ के नाम से सूचित हुई। यह दूसरी सृष्टि या अवतार हुआ। अब ‘अहंकार’ अर्थात् प्रयत्न सत्ता। तीन गुणों—सत्त्व, रज, तम—में मिलकर अलग अलग नाम रूप धारण करती है।

इन तीन गुणों को यहाँ हम जरा विस्तार से समझ ले। गीता के सख्य मत के अनुसार अपने में, दूसरों में अथवा पदार्थों में निर्मलता का, प्रकाश का, स्फूर्ति का, निर्दोषिता का तथा तीन का जो कुछ अनुभव होता है वह सत्त्वगुण है। कर्म-प्रवृत्ति रजोगुण है। जड़ता तमोगुण का लक्षण है। यह चञ्चलता और प्रवृत्ति का शत्रु है। अतएव, ‘अस्तित्व और’ नींद के ही सुख मानता है। आधुनिक विचारों में अब गौड के मतानुसार स्थिति—अस्तित्व—का निरंतर जड़ रूप (inertia) में बना रहना तमोगुण, इस स्थिति में गति ही रजोगुण और गति का सामान्य सत्त्वगुण है। श्री भगवान् के मतानुसार पदार्थ मात्र में जड़ता या निष्क्रियता का समाप्त पदार्थ करने वाला परिमितता का गुण ‘तमोगुण’, पदार्थ मार्ग में स्थित गति, क्रिया या कम्प (motion) का धर्म ‘रजोगुण’ और परिमितता तथा गति में स्थित व्यवस्थिति सत्त्वगुण है। किसी भी परिमाण को माने प्रकृति के तीनों गुण प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त मिलेंगे। अस्तु।

‘अहंकार’ का अर्थ जब मुख्यतः तमोगुण से हुआ तो मूल—पाँच या चार—उत्पन्न हुए। जब प्रधानतः रजोगुण से हुआ तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध आदि तन्मात्राओं का—

ज्ञानेन्द्रियों के विषयो का (चित्तहीन पदार्थों में जो क्रियाएँ चलती रहती हैं उनके प्रत्येक वर्ग को 'मात्रा' नाम दिया गया है) तथा पाँच कर्मेन्द्रियों का प्रादुर्भाव हुआ। जब सरस्वगुण में मेल हुआ तो उससे एक हृद तक चित्तयुक्त सृष्टि निर्माण हुई। इसमें पहले चित्त या मन या बुद्धि और उसकी विशिष्ट शक्तियाँ—ज्ञानेन्द्रियाँ—प्रकट हुईं। यह तीसरी सृष्टि या अवतार हुआ। चौथी सृष्टि अविद्या की है, जो जीवों की बुद्धि का आवरण और विक्षेप करती है। अब हम पूर्वोक्त मापा की सीमा तक आ पहुँचे। यह प्राकृत सृष्टि कही जाती है।^१ इसके आगे पाँचवीं सृष्टि वैकुण्ठ या ऐकान्तिक है। जबतक जीव की चारणा यह होती है कि यह जगत् मेरा ही स्वरूप है तबतक वह विद्या य जब वह जगत् का अपने से पृथक्, भिन्न अनुभव करता है तब अविद्या है। इसी अविद्या य माया में प्रसृत होकर जीव संसार की आसक्ति में पड़ जाता है। जब जीव संसार में आया तो संसार के कर्त्तव्य उसके पीछे खगे ही। बुद्धिबल, स्वयं, इष्टमित्रों, समाज व दश के लोगों से वह तरह-तरह के लाभ उठाता है तो उन्हें लाभ पहुँचाना उसका कर्त्तव्य हो जाता है। परन्तु हमारी धृति जब दूसरों से अधिक लाभ उठाने का व उन्हें कम लाभ पहुँचाने की होने लगती है तब उसे लोभ कहते हैं। हमारी इन्द्रियों या मन को नये नये विषयों का—खान पान, राग-रंग, मौज-मजा—का चस्का लग जाता है तो हमारी यह लोभ-धृति बढ़ने लगती है और इनके उपभोग की सीमा टूट जाती है। हमें संसार के भोगों को उसी हद तक भोगने का अधिकार है जबतक कि वे दूसरों के भोगों में बाधक न हों। इस सीमा को जीव का लोभ खींच जाता है।

१ प्राकृत-सृष्टि—“तत्र भगवान् के द्वारा सृष्टिरचना में प्रवृत्त किये हुए ब्रह्माजी ने अत्यन्त विशाल ब्रह्माण्ड-ममल के (भू, भुव, स्व रूप से) तीन भाग किये।

“पहले सम्पूर्ण विश्व भगवान् की माया से ली होकर ब्रह्मरूप में स्थित था। उससे ही अव्यक्त मूर्त काल-स्वरूप ईश्वर ने फिर प्रकट किया। यह जगत् जैसा अब है ऐसा ही आगे रहेगा और इससे पूर्व भी ऐसा ही था। इसकी प्राकृत और वैकृत भेद से दो प्रकार की सृष्टि है तथा प्राकृत व वैकृत सृष्टि को मिलाकर एक दसवा सृष्टि और कही जाती है। सबसे पहली सृष्टि महत् तत्त्व की है। भगवान् की सत्ता से सत्त्व, रज, तम इन तीनों गुणों में विपरीतता हाथ ही महत् तत्त्व है। दूसरी सृष्टि अहकार की है जिससे पृथ्वी आदि पंचभूत एवं ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिया की उत्पत्ति होती है तथा जिसमें स्थूल भूतों का उत्पन्न करने की शक्ति रहती है यह पञ्चतन्मात्रा-रूप भूत-सूक्ष्म तीसरी सृष्टि है। चौथी सृष्टि शब्दों की है जो ज्ञान व क्रियाशक्ति से युक्त होती है। पाँचवीं सृष्टि सात्विक अहकार से उत्पन्न हुए शब्दों द्वारा दत्ता आती है। मग भी इसी सृष्टि व अन्तर्गत है। छठी सृष्टि तामस। द पांच प्रकार की आवस्था की है, जो जीवों की बुद्धि का आवरण और विक्षेप करती है। यह छः प्रकार की प्राकृत सृष्टि है। अब वैकृत सृष्टि सुनो।

“स्थावरा की जो छः प्रकार की सृष्टि है वही वैकृत सग में प्रधान सातवीं सृष्टि है। स्थावर छः प्रकार के हैं—वनस्पत, आप ध, लता, त्यक्त र, वीर्य और द्रुम। इनका आधार नीचे से ऊपर जाता है। इनकी शानशाक्त प्रकट होती है। इनमें भीतर ही भीतर फल स्पष्ट रूप से होता है और इनमें से प्रत्येक में कोई विशेष गुण हाता है। आठवीं सृष्टि विद्योद्योगों (पशु, पक्षी आदि) की है। इनका अर्द्धाक्ष भेद कहे जाते हैं। इनमें फल का ज्ञान नहीं होता।

यही मोह या आसक्ति में डुबोता है। फिर वो मनुष्य या जीव की उत्तरोत्तर अधोगति होती जाती है। अर्थात् जबतक कि फिर वह होश न सँभाले—अविद्या से निकलकर विद्या के क्षेत्र में न आ जाये। शरीर को ही सन कुछ न मानकर परमात्मा को ही सब-कुछ न समझने लगे।

“और फिर यह देही अपनी कर्मन्ध्रियों से वासनायुक्त कर्म करता हुआ और उनके सुख-दुःखमय फल भोगेता हुआ संसार में भटकता रहता है। इस प्रकार विचश होकर नाना प्रकार की दुःख देने वाली कर्मफलरूप गतियों को प्राप्त होता हुआ यह जीव महाप्रलय तक जन्म-मरण को प्राप्त होता रहता है।” ॥६-७॥

देही से मतलब है देह में रहने वाला अर्थात् जीवात्मा। अब अपने जन्मस्थान व जन्मस्थिति को भूल जाने से वह संसार के विषय-भोगों में लिप्त होकर नाना प्रकार के अच्छे-बुरे कर्म करता है। किसी भी विषय की साधारण इच्छा को कामना कहते हैं। कामना जब वस्तु या व्यक्ति विशेष में केन्द्रित हो जाती है तो वामना कहलाती है। कामना का संबंध मन से व वासना का कर्म से है। जबतक हम मन ही-मन में कोई इच्छा या संकल्प करते हैं तबतक वह कामना है। जब इसकी पूर्ति के लिए उद्योग करने लगे और तबसे कर्तव्यरूप जरूरी कार्यों को भूलने या छोड़ने लगे तो यह आपत्ति की शुरुआत है। और इसका बीज है वासना। हमें एक सुन्दर गुलाब का फूल देखने की इच्छा हुई। वह साधारण कामना है। हमारी माँलों ने उसे देखा। उन्होंने उसके रूप को अपने में छिपा लिया। उसकी सुगन्ध से हमारी नाक मस्त होने लगी। अब फिर उस फूल को देखने-सुँघने की इच्छा हुई। यही वासना का मूल है। अब वह इतनी प्रबल हुई कि दूसरे निश्चित कार्यक्रम को बिगाड़ कर भी उसीकी प्राप्ति का उद्योग होने लगा—यह आसक्ति हो गई। कर्म-जनित संस्कारों के आश्रय में बस जाते हैं वामना कहलाते हैं। जब मनुष्य वासनाग्रस्त हो जाता है तो उसे कर्तव्य-अकर्तव्य में मूढ़ता होने लगती है। जिसमें उसका मन फँस गया है उसे अधिक महत्त्व देने लगता है। फलतः दूसरे आवश्यक कर्तव्यों से उदासीनता घाने लगती है। इस तरह उस वासना के साधक व्यक्ति के प्रति अधिक घटुराग व उसमें असहायक या बाधक होने या समझ लिये जाने वाले व्यक्ति के प्रति विराग, अनाकर्षण,

धर्मोपेय की प्राप्तिता होने से केवल खाना-पीना ही जानते हैं। इन्हें केवल सुँघकर ही पदार्थ का ज्ञान होता है और इन्द्रिय में किसी प्रकार की विचार शक्ति नहीं होती। इनमें गो, बकरी, भैंस, कृष्णमृग, सूकर, नीलगाय, ससा, भेड़ और ऊँट ये नौ पशु द्विशफ (चिरे हुए खुँट वाले) होते हैं। गधा, घोड़ा, खच्चर, ये एक शीप (एक खुर वाले, पशु कहलाते हैं। कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाय, खरगोश, सिंह, बानर, हाथी, कछुआ, गीह और मकरादि पांच नर खाले हैं। बक, गिद्ध, बटेर, बाज, मयूर, हंस, छारस, चक्रवाक, कौआ और उल्लू आदि जीव पक्षी कहलाते हैं। जिसने आहार या प्रसाद नीचे की ओर होता है वह मनुष्यों की एक ही वर्ग सृष्टि है। ॥ रत्न प्रधान कर्म-परायण और दुःख में ही सुख मानने वाले होते हैं। अथावक, तिरस्कर्य मनुष्य व आगे कहा जाने वाला देवसर्ग वैकृत सृष्टि है। वैरागिक देवसर्ग की गणना पहले प्राकृत सर्ग में कर आये व तथा रुद्रादि आदि मृषिगण का कौमार सर्ग प्राकृत-वैकृत दोनों प्रकार का है। दस-सर्ग आठ प्रकार का है—देवता, पितर, असुर, गन्धर्व, अप्सर, यक्ष-राक्षस, सिद्ध-चरक-विद्याधर, भूत-प्रेत-पिशाच, किन्नरादि यह दसवीं सृष्टि हुई। (भा० स्क० ३।१०)

अरुचि और द्वेष होने लगता है। इससे उसका चिन्तन व चिन्तन की ममता शान्ति वा शान्ति ॥
 निर्मली है व सुकर्म को कुकर्म व कुकर्म को सुकर्म समझन लगता है। 'मी-दृष्टि' इत्यादि जब
 ऊपरी कर्म होने लगते हैं तो उसका असर सारे वातावरण पर, वातावरण के लोग पर हान
 नग्न है, जिसका फल उस जरूर भोग्य पड़ता है। कर्मों के अनुसार उमर फल भा सुख
 दुःखदायी होते हैं। विज्ञान का यह सिद्धान्त है कि हमारे किसी भाव कर्म का असर वातावरण में
 होता व रहता है। भल है वह कर्म शारीरिक हो या मानसिक फल में विधा गया है वा
 जन समाज में। हमने किसी पथर पर पड़े थपेड़े मरी। इससे उसके परिमाणों का धन्य जग।
 उनमें किसी क्रिया सूक्ष्म रूप से हुई है जिससे हम स्थूल आँखों से तो नहीं देख सकते हैं किन्तु वायु
 वसु के सूक्ष्म पदार्थ प्रयोगों ने उनके प्रभाव को स्पष्ट अनुभव करके बता दिया है। उनका
 स्वाभाविक अनुसार वेद पथर भा हथ पिकाई व सुख दुःख का अनुभव करते हैं और अपनी भुजा
 में उसे महसूस करते हैं। उन्होंने हम यन्त्र बनाये हैं जो उनके प्रभावों या परिणामों का तात्पर्य
 ज्ञाती है, वायु में नाट कर देते हैं। कई प्रयोगों व अनुभवों से उद्घाटन उनकी एक, गता लिपि
 बनाती है जिससे व सुरत ज्ञान लेते हैं कि यह भुजा या विचार या उद्घाटन का मय है।
 हमारी इस थपेड़े का प्रभाव उस पथर के परिमाणों में सूक्ष्म इतलक उत्पन्न करके है, नहा रह
 जाता है। वायु में जो हमारे हाथ के हिलान से कुछ उलझ पड़ा हुआ। उनकी तरह चारों ओर
 भीम वायुमण्डल में फैली है। इसका बड़, हद हिसाब हम नहीं लगा सकते। एक छुट्टी तक कपट
 भर कर सकते हैं। इसी तरह मन में जो विचार, भावना, सुख उठते हैं उनका भी धरंग हमारे
 अस्तित्व के ज्ञान तरुण में ललक पैदा करके आकाश में गुंम लहर उठाने वाली है और
 अस्तित्व आकाश में अनन्त काल तक घूमती रहती है। एक तात्पर्य में छापा पाये या कड़ी फला
 या उर्ध्वगति की डाल देने या फूँक भर, द दगे या उनकी लहर सर लाल व फूल बिना
 रहेंगी। किनारे से टकरा कर वे धरंग फिर हमारी तरफ आदेंगी। यही असर हमारे विचारों
 कायों का होना है। पहल व लुभल व सूक्ष्म अणु में अपना अणु तरंग तरंग से ललक है। फिर
 वे अस्तर-छोटी-छोटी कर फिर हम पर असर डालते हैं। इसका कम फल कहने हैं। जैसे हमारे कम
 होते हैं—शारीरिक या मानसिक—वेस ही प्रगत का प्रभावित करने हैं। और फिर हमें वैस
 ही फल दे जाते हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि हमारे सुख दुःख का फल बल हतावा, बहा
 भोगना पड़ता, सारे समाज व समाज का भुगतना पड़ता है। कम को पदला प्रमिया गुन हमारे
 अंदर हुई, फिर बाहर फैली। अपना हनु तक पहुँच कर फिर बाहर दुनिया में फैल करती हुई
 हम तक आई—हमारे अंदर आदिल है। इस तरह दा दा बाह हम पर व पर पर उसका
 अस्तर-उदा असर हुआ। इन अमरी के मोहक मनुष्य इस जीवन में ही नहीं भुजता बल्कि अणु
 अणु में भी प्रभावित होता व भुक्तता रहता है। इन कमों व सुखस्वरूप वाना प्रकार का
 गतिवों उसे प्राप्त होती है। और ठह प्रलय तक यह चक्कर चलता रहता है। शुरू में प्रिया भा
 कारण या प्रमग में मनुष्य विचार या कर्म में प्रग हुआ हो, पर एक बार वायना का चक्कर में
 चक्कर जहाँ आसक्ति में पड़ा नहीं कि फिर एक विषय से दूसरे विषय में, एक आसक्ति से दूसरी
 आसक्ति में पड़ता, फैलता हुआ उनकी प्रिया प्रतिप्रिया का प्रलय तक चले नहीं आता। फिर एक
 ही अवस्था बीच में लगी आ सकता है जब यह ताँदा टक सकता है। यह है इस वासना व
 आसक्ति का पुनर्जीव प्रमग व प्रमग। वह तभी हो सकती है जब मनुष्य यह ज्ञान व समझ

जाने कि वहाँ से चलकर कहाँ फँस मरा। मैं तो शुद्ध आत्मा का चैतन्य बण होकर इन देह-विकारों से गैदला जीव बन गया। और अपनी असन्नियत को ही भूल गया। इसको विद्या या ज्ञान कहते हैं। यही मोह या माया से छुटकारे की ओर प्रवृत्ति है। जब दृढ़ता व लगन व मनुष्य ईश्वर-कोट का उद्योग करके देशभिमान छोड़ आत्मावस्था में प्रतिष्ठित हो जाता है तब उसका छुटकारा या मोक्ष कहा जाता है। नहीं तो उसे महाप्रलय तक ऐसे ही अमरय चक्र व्याप बिना गति नहीं है।

प्रलय

“प्रलय सृष्टि के वापिस परमात्मा में लीन होने की अवस्था को कहते हैं। परमात्म-नेत्र में निरन्तर स्पन्दन या कम्प होता रहता है। स्पन्दन का फैलाव सृष्टि की उत्पत्ति व सिङ्गुलाय लय है। निरन्तर स्पन्दन-धर्म के कारण ही निरन्तर उत्पत्ति व लय होता रहता है। यह स्पन्दन ‘उत्सर्ग आकुञ्चन’ व प्रसरण’ यह नियम से, तीक्ष्ण है होता है, जिसमें उत्सर्ग समय की नाप का विद्याल विद्यार्थी के मन में आया। उन्होंने नाप के ठीक निकालकर सृष्टि के उत्पत्ति-लय की अवस्था-नियत कर दी। ‘उत्पत्ति व लय के बीच में जो स्थिति काल है उस अवस्था-गोचकों में चार भागों में बाँटकर ‘सप्तयुग, त्रेता, द्वापर’ व कलियुग चार नाम दिये। प्रलय भी कल्प, मयह, महा इति प्रकार के निर्धारित किये।”

“फिर पञ्चभूतों के प्रलय का समय उपस्थित होने पर अनोढ़ और अनन्त काल इस द्रव्य गुणात्मक—स्थूल सूक्ष्म रूप—व्यक्त सृष्टि को—उत्सर्ग, कारण—अव्यक्त की ओर लौट ले जाता है।” ॥२॥

जिस क्रम से सृष्टि की उत्पत्ति होती है उसके विपरीत क्रम से उसका लय होता है। जब स्पन्दन का सिङ्गुलाय शुरू होता है तो समझना चाहिए कि व्यक्त सृष्टि अव्यक्त की ओर जाने लगी—अर्थात् प्रलय की तैयारी होने लगी। पृथ्वी, जल, तेज, वायु व आकाश—इन पाँच तत्वों का अपने स्वरूपों को छोड़कर अद्रव्य या अर्थात् में लीन होने का नाम प्रलय है। काल अर्थात् समय इस प्रलय का कारण है। जब स्पन्दन की प्रसरण-क्रिया का अन्त आ गया तो यही समय आकुञ्चन-क्रिया के आरम्भ का है। यही काल का रूप व गति है। यह काल अनादि व अनन्त है। सूर्य के आसपास पृथिवी का गति का हिसाब लगाकर हमने अपनी सुविधा के लिए सकल, मिनिट, घण्टा, दिन, रात आदि में समय को बाँट लिया है। किन्तु यह उसके एक प्रशा-मात्र का हिसाब है। उसके पूरे स्वरूप की कल्पना परमात्मा की तरह ही असम्भव है। जब मैं परमात्मा व्यक्त होने लगा तभी मैं काल की उत्पत्ति माननी होगी। अव्यक्त परमात्मा के साथ काल भी अव्यक्त स्थिति में रहा। क्योंकि काल की गिनती, नाप या चन्द्रान किसी व्यक्त वस्तु के सहारे ही हो सकता है। व्यक्त वस्तु एक स्थान में दूसरे स्थान पर गई, घूमी, फिरी या गतिमान हुई तो जितनी देर में यह क्रिया हुई उसे काल कहते हैं। जगत् की वस्तुएँ निरन्तर गतिशील हैं,

१ प्रलय—इस सृष्टि का काल, द्रव्य और गुण के द्वारा (नित्य, नैमित्तिक व प्राकृत-भेद से) तीन प्रकार का प्रलय होता है। (भाग० स्क० ३।६।१४)

२ काल—“जो सत्त्वादि गुणों के महत्त्वतादि रूप परिवर्तनों में परिच्छिन्न सा प्रतीत होता है, परन्तु वस्तुतः निर्विशेष और प्रतिष्ठा रहित (आदि अन्त-शून्य) है उसका नाम काल

बहिर गतिमय हैं। ये सारी गतियाँ जिस स्थान में हो रही हैं उसे 'देश' कहते हैं। यह स्थान परमात्मा के आकार के सिवा दूसरा नहीं हो सकता। परमात्मा के शरीर या उदर को देश कहना चाहिए। उसमें इस सारी गतिमय, विद्यमान यत्न निरंतर परिवर्तन या परिणामशील सृष्टि का निवास या स्थिति है। स्थिति में परिवर्तनों के या गतियों के बीच का जो समय है वही काल है। वस्तुएँ छोटी बड़ी सब प्रकार की हैं, और गति भी कम-ज्यादा, सब प्रकार की पाई जाती हैं। अतः काल भी छोटा बड़ा सब प्रकार का पाया जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर प्रलय तक के काल को महाकाल कह सकते हैं, जबकि सृष्टि के भिन्न स्वरूपों के या वस्तुओं के परिवर्तनों के बीच की स्थिति काल को उसकी मात्रा के हिसाब से छोटा बड़ा काल ब्रह्म सकते हैं। सृष्टि के जितने विस्तार की कल्पना की जा सकती है उतनी ही विस्तृत कल्पना काल की करनी होगी। यह सारी सृष्टि क्योंकि देश में अवस्थित है अतः काल को भी देश ने सीमित मानना पड़ेगा। सब पृथिवी सृष्टि के उत्पन्न होते ही—अव्यक्त तत्त्व के व्यक्त होते ही—देश व काल के अस्तित्व की स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन ये धार्ये कहाँ से? तो कहना होगा कि जिस तरह सारी सृष्टि अव्यक्त में विद्यमान या सुप्त थी, उसी तरह ये भी उस अव्यक्त में हीम थे। क्योंकि जब परमात्मा के सिवा दूसरी कोई हल्ती ही नहीं है तो सब कुछ की अवस्थिति सूक्ष्म या बीज रूप से परमात्मा में ही माननी पड़ेगी, फिर भले वह कोई वस्तु हो, शक्ति हो, तत्त्व हो, भाव हो, नियम हो। वस्तुओं के या सृष्टि के उत्पन्न होने, स्थिर रहने और लय पाने या परिवर्तन होने का जो निश्चित क्रम, समय, व्यवहारकन या अनुभव में आया उसे ही नियम कहते हैं। जब कई बार सृष्टि का उत्पत्ति व विच्छेद देखा गया तो वह कहा गया कि उत्पत्ति-प्रलय सृष्टि का नियम है। इसी तरह नियमा- है। भगवान् परम पुरुष इस काल को निमित्त बनाकर लीला से अपने आप को ही उत्पन्न करते हैं।" (भा० स्क० ३।१०।११)

"जो कार्य-रूप पृथिवी आदि स्थूल पदार्थों का अन्तम भाग है (जिसका और विभाग नहीं हो सकता) तथा जो कार्यपरिणाम को अग्रस्त अस्तयुक्त एव नित्य है, उसे परमाणु जानना चाहिए। उनके परस्पर मिलने से ही मनुष्य को भ्रमवश साधारण पस्तु की प्रतीति होती है।

"जिसका चरम अंश परमाणु है उस अपने स्वरूप में स्थित सम्पूर्ण कार्यपरिणाम की एकता का नाम ही 'परम महान्' है, जो सर्वदा निर्भिरोप-रूप है।

"इसी क समान परमाणु आदि सस्यानों में व्याप्त होने के कारण व्यक्त पदार्थों को भोगने वाले उत्पत्ति आदि में दक्ष अव्यक्त भगवान् काल की भी सूक्ष्मता और स्थूलता का अनुमान किया जाता है।

"जो काल परमाणु में व्याप्त रहता है वह परमाणु-रूप है, और जो सम्पूर्ण निर्भिरोप कार्यपरिणाम का भोग करता है वह अति महान् है।" (भाग० स्क० ३।११।१२ से ४)

"जो पुरुष के प्रभाव की ही 'काल' कहते हैं जिससे माया के कार्य-रूप देश में आत्मतय वा अभिमान करके ग्रहणार से मोहित हुए और अपने को यत्ता मानने वाले जीव को निरंतर भय रहता है। जिनकी प्रेरणा से गुणा की साम्यावस्थायम् निर्भिरोप प्रकृत में गति उत्पन्न होती है वह 'भगवान् काल' है। इस प्रकार भगवान् अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर जीवरूप में और बाहर काल-रूप से व्याप्त हैं।" (भाग० स्कन्ध ३, अ० २६, १६ १७)

नुसार जब सृष्टि के प्रलय का समय होता है तब यह सृष्टि अव्यक्त दशा की आरंभ करने लगती है। सृष्टि में हम कुछ तो स्थूल रूप देखते हैं और कई सूक्ष्म शक्तियाँ या धर्म दिखाई पड़ते हैं। स्थूल रूप हैं मनुष्य, पहाड़, समुद्र, सूर्य आदि। सूक्ष्म शक्तियाँ या धर्म हैं विजली, आकर्षण, संचार आदि। स्थूल रूपों को द्रव्य, व सूक्ष्म धर्मों को गुण कहते हैं। दोनों मिलकर व्यक्त सृष्टि कहलाती है। अव्यक्त से ही व्यक्त सृष्टि प्रकट होती है, अतः अव्यक्त उसका कारण है। प्रलय काल में व्यक्त सृष्टि अपने अव्यक्त कारण में लीन होने लगती है।

“उस समय पृथ्वी पर सौ वर्ष की-घोर अनाद्युष्टि होगी और उस काल में जिनकी उष्णता वह आवगी वे सूर्य नारायण तीनों लोकों को तपाने लगेंगे। उस समय शेषनाग के मुँह से निकला हुआ अग्नि वायु से प्रेरित होकर पाताल लोक से आरम्भ कर सबको दग्ध करता हुआ ऊँची ऊँची लपटों से चारों ओर फैल जाता है और सर्वत्रक नामक मेघ समूह हाथी की सूड के समान मोटी-मोटी धाराओं से सौ वर्ष तक वर्षा करता रहता है जिससे कि यह समस्त नष्टाण्ड जल में डूब जाता है।” ॥ ६, १०, ११ ॥

विज्ञानवादी प्रलय की कल्पना को ठीक इसी तरह नहीं मानते। वे सृष्टि में निरन्तर परिवर्तन को मानते हैं व लक्षण-प्रलय की कल्पना तक पहुँचते हैं। शेषनाग की कल्पना हमारे पहाँ

१ सर्वत्रक मेघ उसे कहते हैं जब बादल अपना रूप छोड़ देते हैं और केवल जल ही जल रह जाता है।

२ वैज्ञानिक अभी इस बात पर निश्चय नहीं कर पाये हैं कि यह विश्व सन्त है या अनन्त। पश्चिमी ज्योतिषी श्रद्धावादी इसे सन्त मानते दिखाइ देते हैं। यदि ऐसा न होता तो तारों की सट्टा अनन्त होती और यह आकाश एक प्रकाश की तरह दिखता, दवा, क्योंकि तारों के बीच में खाली जगह नहीं छूटती। कुछ पदार्थ विज्ञान शास्त्री का भुकाव इसे अनन्त मानने की वरफ है जो एक अनुमान पर आधारित है। वैज्ञानिकों में सापेक्षवाद की कल्पना आइन्स्टीन ने निकाली है, जिससे अनुसार जगत् सन्त है। दशल क मतानुसार विश्व का आयतन (Volume) ३८४,०००,०००,०००, किलोमीटर, १२ लियन बिलियन घन मील है। यह वस्तु, आकाश या दश व काल का सवा और कुछ नहीं है। दश या काल का अन्तगताव चक्रों के विषय और अनन्त समूह का नाम ही वस्तु सत्ता है। आइन्स्टीन के अनुसार दश या आकाश में वस्तु-सत्ता का आधिक्य से सजीव वा वक्रीकरण और उसकी अल्पता से प्रचार या विघटन होता रहता है। दश की विशेषता समार है। समार से ही हम एक दश की कल्पना कर सकते हैं। एक ही देश में, एक काल में दो वस्तु सत्ता की समार नहीं हो सकती। दश की समार टैप्य, वैध व प्रस्थ (लम्बाई, चौड़ाई, ऊँचाई) इन तीन दिशाओं में विभक्त होती है। इन्हें दश के तीन तल भी कह सकते हैं। इसी समार के अन्दर वस्तु सत्ता गतिशील है। दश से ही अवकाश मिलता है और प्रकाश व विनाश व असमय है। जैसे गति शक्ति का एक रूप है वैसे ही अवकाश वा दश भी धारण-समर्थ है। यह भी शक्त का ही एक रूप है। इसे हम भगवान् की पराप्रकृत कह सकते हैं। ‘य येद धायते जगत्’। वस्तु की स्थिति तो है ही, पर स्थित वा बना रहना, चौथी बात, परिमाण वा दिशा है। इधीका काल बहते हैं। कोई वस्तु या घटना चाहे एक पल होवी या बनी रहे और चाहे एक दश या कल्प तक नोवी रहे,

पृथिवी को धारण करने वाले के रूप में की गई है। निम्नन्देह यह कोई रूपक है। संभवतः पृथिवी के अन्दर किसी अग्निमय या विषमय सत्ता में अभिप्राय है। इनको 'निवाय' पातोष में माना गया है। पाताळ सबसे नीचे का लोक है। मृष्टि की वस्तुना परमात्मा के विराट् रूप में यह स्थिरता या सततता एक अलग परिमाण है, जिसे बाल कहते हैं। दश जिते वस्तु-सत्ता, मर्यादा है, बाल उसी तरह घटना या वर्म की मर्यादा है। गतिशीलता के श्रोतमेव, व्यापक होने के कारण वस्तु-सत्ता मात्र घटनाओं का समूह है और बाल—परिमाण—की मर्यादा में निरन्तर स्थिति के कारण देश में मर्यादित है। देश, बाल व वस्तु-सत्ता की यह एक-रूपता, परस्पर समिश्रता ही मापेक्षयाद कहलाता है। इससे मन में त्रिन् मान्य परन्तु अमर्यादित है। पृथिवी की सतह भी इसी तरह सान्त किन्तु अमर्यादित है। आप नाक की भीध पर घूमने वाले आदि तो सदा के लिए घूमने ही रहेंगे और आपने सामने नैरीन स्थान आता ही चला जायगा। आपकी पृथिवी की सतह का अन्त तो मिल जायगा पर स्थान का नहीं। विश्व ता ब्रह्माण्ड का रूप ऊपर से एक बुदबुद की तरह है, जो वस्तु-सत्ता, दश और बाल से बनता हुआ है, और जो मुकड़ता व फूलता रहता है। भीतर में विश्व को देखा जाय तो यह एक खाली सान्त स्थान देश या आकाश जैसा मालूम होगा, जिसमें २० लाख लोक या छोटे ब्रह्माण्ड एक हजार मील की सेन्ट के हिसाब से ऊपर-नीचे घूमते नजर आते हैं। इतने लो दूरबीन से देखे गये हैं और समस्त कर्त लाज ऐसे होंगे जो उससे भी नहीं दिखाई देते हैं। पृथ्वी से ये हमें नीहारिका (Nebulae) (बादल में बने हुए तारा-पिण्डों की नीहारिका कहते हैं।) के रूप में दिखाई देते हैं। आकाश से जो तारे (इनमें कई तारे तो इतने बड़े हैं कि हमारी सैकड़ हजार पृथ्वी उससे भी में समा जाय। आज तो इतने विज्ञान हैं कि हमारी बर्राँझ धरतिया उनमें छूट सकती हैं। इन तारों की सख्या तमाम समुद्रों के बाहु-कणों में भी अधिक है।) हमें दिखाई देते हैं वे हमारा हमें छोटे ब्रह्माण्ड से सम्बन्ध रखते हैं। हमारा यह मोर जगत (मृत्यु और उगने का) किमी मिनट नीहारिका से उत्पन्न हुआ होना चाहिए। हमारा अपने या ब्रह्माण्ड आकाश में अन्य छोटे ब्रह्माण्डों की तरह यही तेलों से घूम रहा है। एक नीहारिका उस स्थान पर है जहाँ आकाश में मृगशीर्ष नक्षत्र है। उस ब्यूद का आणयन (Orion) कहते हैं। दूसरी नीहारिका या अभ-स्वय—पेंड्राइडा—भाद्रपद नक्षत्र के पास दिखाई देता है। आणयन हमारे सौर चक्र से कई लाख गुना बड़ा है। ये अपने विस्तार की अपेक्षा हलके व पेटले होते हैं। इनके बीच में से गर गर पड़ते हैं। ये विभिन्न आकार के होते हैं। ये वायु-नैम रूप हैं। इनके कुछ आकषेण-निधन में एक दूसरे से यधे हुए हैं।

विज्ञानियों का विश्वास है कि आदिम काल आकाश था। इसी एक तत्व में अन्य सब द्रव्यों की उत्पत्ति हुई है। बीच के क्रमों का टीक पता नहीं है; पर होने-होने यह अवस्था आती है जबकि आकाश (ether) का कुछ अथवा वायु-रूप में परिणत हो जाता है। यह एक अवस्था है जिसके विषय में वेदों ने कहा है—'तत्सज अखन्त'। आकाश के बीच में दूर-दूर तार चलते हुए वायुओं के समूह बन जाते हैं। यही नीहारिका या लोक या छोटे ब्रह्माण्ड हैं। ये जलो

१ यही आकाश भागवत १०-८७-४१ में—“उसी प्रकार बाल-चक्र के द्वारा पृथ्वी आदि आवरणों के सहित अनन्त ब्रह्माण्ड समूह आर्यमें एक ही माध घूम रहे हैं।” इस प्रकार कहा गया है।

की गई है। परमात्म स्फन्दन का जब फैलाव हुआ तो वह अणुदाकार बना। अव्यक्त परमात्मा की प्रथम अभिव्यक्ति प्रकाश के रूप में हुई। प्रकाश का रूप तपे हुए सोने का सा दिखाई देता है। अतः इस अणुदाकार प्रकाश को 'हिरण्यगर्भ' या ब्रह्माण्ड नाम से अभिहित किया गया है। हिरण्यगर्भ फूट कर जब सृष्टि रूप में व्याप्त हो गया तो उसे विराट् कहा है और परमात्मा के शरीर के नाम से समझाया जाता है। इस विराट् पुरुष के पादस्थानीय पाताल, नाभिस्थानीय

हुए बाष्पा के पुञ्ज हैं। बाष्प के प्रतीभूत होने से छोटे बड़े पुञ्ज बन जाते हैं। बड़े सूर्य या तारे हैं और छोटे ग्रह कहलते हैं। एक एक लोक या नीगरिना में उसने परिमाण के अनुसार कई तारे होते हैं। जब ये टूटने लगते हैं तो अधिक ठोस हो जाते हैं। बहुत ठंडा होने पर ताप बाला पड़ जाता है। और यदि किसी चलन्त तारे से टकरा गया तो अन्त उठता है। और सम्भव है फिर बाष्प में परिणत हो जाय या भस्म होकर फिर भयान बन जाय।

ग्रहों की उत्पत्ति भी तारों की तरह नीहारिकाओं से है। इनका भी जीवन-चरित्र तारे का तरह ही है। ये किसीने साथ गये होते हैं। हमारा सूर्य एक तारा ही है। पृथ्वी उसका एक ग्रह है। ग्रह का ताप ठंडा होने से बीच का भाग घन और आसपास का तरल हो गया। यह तरल द्रव्य या पानी नीचे गिरता था, पर तप्त ठाण भाग से उबल कर फिर ऊपर उठ जाता था। इस प्रकार निरंतर पानी का बरसना और गादला का बनना आरंभ हुआ। इससे सूर्य, चन्द्रमा, तारे आदि अदृश्य थे। तब न दिन था, न रात। प्रभु भी एकाकी थी। क्रमशः पृथ्वी का पृष्ठ ठंडा हुआ। अन्त जल स्थान-स्थान पर एकत्र होने लगा। जहाँ एकत्र हुआ वही समुद्र बन गया। इससे बादल कम हुए व सूर्य के दशन हुए। तब दिन, रात, मास, वर्ष की उत्पत्ति व स्थिति हुई। (तबो राज्यजायत, तब समुद्रा अर्णवः, समुद्रादपर्वणादधि सवत्सरो अजायत।) फिर क्रमशः नदियों, पहाड़ों, चट्टानों की रचना हुई और मूलतः क्रमशः फीट, जलचर, नभचर, स्थलचर आदि ने वाग्म होता हुआ मनुष्यों ने उसने वाग्म हो गया। यह पृथ्वी की प्रौढावस्था है। और हम इसी इस अवस्था में इसपर निवास कर रहे हैं। कुछ दिनों में यह दशा भी जाती रहेगी। पृथ्वी पर वायु व जल की कमी हो जायगी व वन-मगल की अवस्था को प्राप्त हो जायगी। पृथ्वी को उत्पन्न हुए वन-लाग्न वर्षा हो चुके हैं। और इसे मृत होने में और कई लाख साल लगेंगे। अनुमान होता है कि यह भस्म होकर ही नाश होगी। सूर्य दिन-दिन बूढ़ा हो रहा है। मरने के पहले कभी तो झुके हुए दीपक की तरह भस्म उठेगा और कभी ठंडा-सा हो जायगा। जब भस्म होगा तो उससे बड़ी ज्वालाएं उठेंगी और उस ताप से भस्म होकर बाष्प हो जायगी। यदि इससे बच भी गई तो जब कभी सूर्य किसी प्रकार के भी जोतिषियण्ड से टकराया तो यह स्वाहा हो जायगी। प्रलय के समय इसे अनेक सूर्यों की ज्वालाएं सहन करनी पड़ेगी। यही दशा एक राज-सब-ग्रहों की हो जायगी।"

सर जेम्स जीन्स *Mysterious Universe* (मिस्टीरियस यूनीवर्स) में लिखते हैं—
काट वा ग्रह साल पहले अचानक एक तारा आकाश में भटकते हुए सूर्य के निकट पहुँच गया। सूर्य व चन्द्र के द्वारा जैसी पृथ्वी पर लहरें उठती हैं वैसी ही भयंकर लहर उससे सूर्य में उत्पन्न हुई, जो एक महान् पर्वत की तरह ऊंची उठ गई और अगणित ऊँचाई तक उठती चली गई। फिर यह लहर-पर्वत पूरुष त्रिखरा जिससे असंख्य टुकड़े चारों ओर फैल गये व सूर्य के आसपास घूमने लगे। यही झोटे ग्रह हैं जिनमें हमारी पृथ्वी भी एक है।

पृथ्वी और गिरस्थानीय स्पर्श' इस त्रिकोणी की कल्पना की गई है। इसे संक्षेप में 'भू' 'भुव' 'स्वः' कहा जाता है। विराट् को 'ॐ' नाम से पुकारा जाता है। यह व्यक्त परमात्मा का रूप समझा गया है। अव्यक्त परमात्मा में स्पन्दन, कंप या तरंग बढने से सृष्टि की जो अभिव्यक्ति हुई और आकृति यनी यह 'ॐ' आकार है। इन्ने प्रलय कहते हैं। ॐ के उच्चारण में जो नाद होता है वही कंपन, स्पन्दन, या तरंगन के समय का प्रथम शब्द या ध्वनि है। इसीसे कहा जाता है कि शब्द परमात्मा के साथ ही प्रकट हुआ। प्रलय के समय यह सारा विराट् या ब्रह्माण्ड जड़ में डूब जाता है।

“तन हे राजन्, बिना ईंधन के अग्नि के समान विराट् पुरुष—इसे ब्रह्मा भी कहते हैं—अपने ब्रह्माण्ड शरीर को छोड़कर सूक्ष्म स्वरूप 'अव्यक्त' में लीन हो जाता है।” ॥१२॥

विराट् पुरुष अग्नि-रूप है। अग्नि की कल्पना हम उसके आधार ईंधन आदि के बिना नहीं कर सकते। पर यह विराट् इस तरह अग्नि या प्रकाश-रूप है कि जिसके लिए किसी ईंधन या आश्रय की जरूरत नहीं। यदि कोई ईंधन कहा ही जाय तो खुद परमात्मा को ही उसका ईंधन कहना होगा। प्रलय के समय उसका यह सृष्टि भूत विराट्-रूप नष्ट हो जाता है और सारा ब्रह्माण्ड असली अव्यक्त रूप में बदल जाता है। इसका क्रम अगले श्लोक में बताया गया है।

“वायु के द्वारा गंध खींच लिया जाने पर पृथ्वी जलरूप हो जाती है। और उस वायु से रस खींच लिया जाने पर जल अग्नि-रूप हो जाता है। फिर अव्यक्तार के द्वारा रूप-रहित हुआ अग्नि वायु में और आकाश के द्वारा स्पर्श-हीन वायु आकाश में लीन हो जाता है। हे राजन्, तदनन्तर काल के द्वारा अपने गुण शब्द से रहित होकर आकाश तामस अहंकार में, इन्द्रिया राजस अहंकार में और इन्द्रियों के अधिष्ठाता देवताओं के माध मन एव बुद्धि मातृत्वं अहंकार में तथा अहंकार अपने गुणों सहित महत्तत्त्व में—और महत्तत्त्व प्रकृति में—लीन हो जाता है।” ॥१३-१४-१५॥

अव्यक्त परमात्मा से लेकर व्यक्त सृष्टि में जीव शरीर व इन्द्रियों की बनावट तक हम पहिले उत्पत्ति क्रम देख चुके हैं। उस सिलसिले में एक बात का गहरा विचार कर लेना यहाँ

शुरू में वैज्ञानिकों का मन्यल था कि विश्व एक यन्त्र की तरह है, पर अनवरत 'एक चिन्तना' (Idea-thought) है, इस तरह बढ रहा है। एक यह विचार भी है कि विश्व तरंग मय है। सर जान कुडरन का मत है कि पारनात्य दिशान के शत्रुभर दग्गी सिद्धान्त को स्वीकारने जा रहे हैं कि यह विश्व ब्रह्म स्पन्दन का एक बुदबुद है, जिसका स्वरूप हमारी कल्पना में समाया हुआ है।

विद्वान् लोग विराट् भगवान् के चरणों के तलुआ को पाताल, पंढिया और पादा प्रभागों को रसातल, दोनों टलनों को मण्डल, जकश्री, पंढिया को तलातल, पुटनों को मुत्त उरुओं को निवतल और अतल, षट् प निम्न भाग को भूतल, नाभिदश को आकाश, हृदय-अवयव को रालोक, मीरा को मण्डलोक, मुग को जालोक, ललाट को तालोक और मिर को उत्पलक कहते हैं। (भगवत द्वितीय स्कंध अ० १ में व अ० ६ में इसका साव्यतर रूपक देगने योग्य है।)

जरूरी मालूम होता है। सात्यनार ने पाँच महाभूतों की पाच तन्मात्राएँ मानी हैं—पृथ्वी की गंध, जल की रस, तेज की रूप, वायु की स्पर्श और आकाश की शब्द। इन्हें इन भूतों का गुण भी कहते हैं। श्री किशोरदास भाई पंचभूतों में व इन मात्राओं में जोड़ा गया कार्य-कारण सम्बन्ध स्वीकार नहीं करते। इन्हीं ने अवैज्ञानिक व अनावश्यक मानते हैं। उन्होंने ४ भूत व ६ मात्राओं को—शब्द, स्पर्श (उष्णता व दबाव) प्रकाश, रस (विभिन्न स्वाद) गंध और संचार (विद्युत्, लोह-कुम्भकद, चित्त प्रवेश आदि) माना है। मुझे भी यह कल्पना अधिक सुत्तिगुत्त व वैज्ञानिक मालूम होती है।

प्रत्येक पदार्थ अनेक रूपों में—आकार में—परिवर्तन पाता रहता है। कभी वह घन (Solid) दशा में जैसे चाँद, पत्थर, कभी तरल जैसे पानी, दूध, कभी वायु जैसे क्लोरिन, भाप, कभी इससे भी सूक्ष्म, कहिए आकाश, दशा में देखा जाता है। इन्हींको लक्ष्य करके पृथ्वी, जल, वायु, आकाश ये चार भूत माने गये हैं। इस प्रकार पदार्थों का रूप परिवर्तन 'भूत' श्रेणी में, व क्रिया तथा गति परिवर्तन 'तन्मात्रा' श्रेणी में माने हैं। प्राचीन शास्त्रकार चूँकि एक तन्मात्रा व सम्बन्ध एक भूत से मानते हैं, वहाँ प्रलय क्रम का वर्णन उसी विचारधारा के अनुसार किया गया है। पहले वायु पृथ्वी व गुण को खींचती है जिससे वह जल रूप हो जाती है। ताप या गरमी देमा धर्म या वस्तु है जो पदार्थों के रूपान्तर होने में अभिवर्ण हो जाता है। अग्नि या गरमी के बढने से सभी पदार्थ अपना रूप बदलने लगे। जो घनरूप थे वे तरल (जल) हो गये, तरल वायु (गैस) बनने लगे, गैस आकाश (ईश्वर) और सूक्ष्म दशा में परिवर्तित हुए। इसी आशय को पूर्वोक्त तीन श्लोकों में स्पष्ट किया गया है। आकाश तक सब महाभूत खतम हो गये। अब तीनों प्रकार का अहङ्कार अपने सूक्ष्मरूप—महत् में—महत् प्रकृति में, प्रकृति परमात्मा में खोने हो जाती है। यह विलय का क्रम हुआ।

“यह हमने जगत् की उत्पत्ति, स्थिति, लय करने वाली भगवान् की त्रिगुण-मयी माया का वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो ?” ॥१६॥

राजा बोले—“हे महर्षि, अब ऐसा उपदेश कीजिए जिससे बिना जीते हुए चित्त वाले पुरुष के लिए दुस्तर इस ईश्वरीय माया को स्थूल बुद्धि वाले मनुष्य भी सुगमता से पार कर जायें” ॥१७॥

जब माया के भीषण व दुस्तर स्वरूप की कल्पना उन्हें हुई तो उन्होंने उसके पार होने का उपाय भी पूछा। वे केवल कुतूहल के लिए प्रश्न या वादविवाद करने वाले पुरुष न थे। सच्चे जिज्ञासु थे। फिर ससार में चपड़, स्थूल बुद्धि वाले व अज्ञान लोगों की संख्या अधिक है, जिनका मन चञ्चल रहता है। खासकर उनके लिए माया के इस अयाद व अपार सागर के तैर जाने का उपाय पूछना और भी जरूरी था।

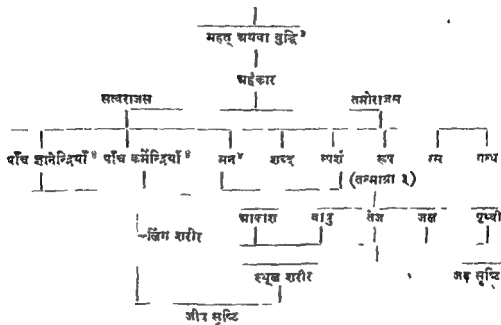
“हे राजन्, दुःख के नाश व सुख की प्राप्ति के लिए स्त्री-पुरुष-संबंध में बंधकर कर्मानुष्ठान करने वाले पुरुषों को जो विपरीत फल मिलता है उसे देखना चाहिए। निरंतर दुःख देने वाले इस घन से जो अति दुर्लभ और आत्मा के लिए मृत्यु-रूप ही है, तथा अनित्य गृह, पुत्र, कुटुम्ब और पशु आदि को प्राप्त कर लेने से, लोगों को क्या सुख मिल सकता है ?” ॥१८-१९॥

सृष्टि-रचना की विभिन्न कल्पनाएँ

यहाँ भिन्न-भिन्न विचार पद्धति से बनावे सृष्टि-रचना सम्बन्धी कुछ वृक्ष दिये जाते हैं जिनमें पाठकों की सुलभात्मक अध्ययन करने में सुविधा रहेगी।

१—सांख्य-मतानुसार

पुरुष^१ × प्रकृति^२

२—(वेदान्त के अनुसार)

परमह (तत्त्व का स्वामी)

×

मल (तत्त्व)—(दानों का निरंतर सम्बन्ध)

निर्गुण

सगुण

माया

ईश्वर

अक्षरमक

विदारमक

सदय के तत्त्व

(जीव)

१—म प्रकृति न विकृति, २—प्रकृति ३—प्रकृति विकृति—तन्मात्रा=पञ्चम महाभूत ४—विकृति।

३—(श्री कि० च० मध्वाचाराय क मतानुसार)
(पुरुष × प्रकृति)

मल्लिप्रसादब्रह्मक या त्रिगुणब्रह्मक

अव्यक्त

(अदृश्य, पुरुष या प्रकृति कहलाता है)

व्यक्त

(दृश्य कहलाता है)

महत्

(३ धर्म धारण आकर्षण, अपकर्षण,
मायुज्य, वैयुज्य सत्त्वगुणता)

अहंकार

(२१ धर्म—स्वरूप छति, प्रत्याघात)

तामस मुख्य

राजस मुख्य

सात्विक मुख्य

चार महाभूत

× छ माया—पाँच कर्मेन्द्रियाँ

चित्त और बु ज्ञानेन्द्रिय
(मन मति)

चित्तहीन

चित्तयुक्त

मूर्ति

४—(श्री आत्मज्ञान क मतानुसार सर द्वारा निर्मित)

अव्यय १

(निमित्त कारण) अक्षर २

क्षर ३ (उपादान कारण)

मूर्ति (शक्ति-गति-क्रियारूप, सूक्ष्म)

(स्थिति) प्रतिष्ठा

(नामरूप) व्याप्ति

यज्ञ

नाम (मह)

(अक्षर-पदार्थ-वस्तु-स्थूल मूर्ति)

गन्ध

इन्द्र (रुद्र और प्राण)

विष्णु अग्नि सोम ×

१—प्रथमज

(सहाराक)

१—(यज्ञरूप, पालक)

यज्ञ

२—सूत्राधार

(सूर्य)

२—अन्नाकर्षक

(अन्नदान)

३—गति-समुच्चय

सूत्र

विसर्गात्मक

१— { इन्द्र + अग्नि + सोम = शिव (व्यातिर्भय)

२— { ब्रह्मा + विष्णु + इन्द्र = अन्तर्यामा

{ अग्नि + सोम = यज्ञ

{ व संचालक (मूर्तिरूपी यज्ञ के)

{ अग्नि + साम = वस्तु

× सोम = अन्न, अग्नि = आहुति स्थान, विष्णु = अन्नाकर्षक सूत्र ।

१ अव्यय = (१) तीन गुण—सत्, चित्, आनन्द ।

(२) तीन शक्त—ज्ञान, क्रिया, अर्थ ।

(३) पांच कला—मन, प्राण, वाक्, सत्, चित्

विज्ञान, आनन्द (तीन गुण में पांच कलाएं)

इसके लिए प्रबुद्ध ने पहले इस बात की ओर ध्यान देने के लिए कहा कि सांसारिक सुख, विषय-भोग का क्या परिणाम होता है। प्रत्येक स्त्री पुरुष दुःख को मिटाने व सुख को पाने के लिए दाम्पत्य-संबंध में बंधने हैं व तरह-तरह के कर्म करते हैं। फिर भी वे देखते हैं कि दुःख तो पीछे ही लगा हुआ है व सुख उसके मुकाबले में कहीं दिखाई नहीं देता। हम विपरीत परिणाम का कारण उन्हें सोचना चाहिए। फिर वे सांसारिक सुख के माने जाने वाले साधनों—धन, गृह, पुत्र, कुटुम्ब, पशु आदि—के जुटा लेने से यह शंका प्रदर्शित करते हैं कि, भला इनसे कैसे सुख की प्राप्ति हो सकती है? क्योंकि धन एक तो आत्मा की से मिलता नहीं, दूसरे सदा दुःख का ही कारण बना रहता है और आत्मकल्याण के लिए तो मानो विपरिणाम ही है। एवं गृह, पुत्रादि अनित्य है—घात है, कल नहीं है। इनमें लिप्त होकर या इनके सहारे मनुष्य इस माया का सुरावला कैसे कर सकता है? यहाँ प्रबुद्ध का संकेत इन साधनों के सर्वथा त्याग की ओर नहीं बल्कि इनके सीमित उपयोग, मनुष्योपयोग की व इनमें कैस न जाने की ओर है। सुख इन बाध साधनों पर अवलम्बित नहीं है, बल्कि मन की वृत्ति पर है। यह लहडू, फल, किण्व, मूर्ति या ची की तरह कोई स्थूल वस्तु नहीं है कि उसके आकार-प्रकार का वर्णन करके उसका परिचय दिया जा सके। यह एक भावना, वेदना या संवेदन है, जो वर्णन से परे है और केवल अनुभव किया जा सकता है। अपनी ज्ञानेन्द्रियों द्वारा मनुष्य सृष्टि के विविध वस्तुओं के ज्ञान व स्वाद को ग्रहण करता है। इनमें जो ज्ञान, स्वाद या क्रिया उसे रुचिकर, मीठ लगती है वह उसके लिए सुखकर होकर सुख व जो अरुचि होकर दुःखदायी होती है वह दुःख कहलाती है। यह सुख दुःख का अनुभव इन्द्रियों द्वारा हमारा मन ही ग्रहण करता है। इसमें इनकी सहायता के बिना कौरी कल्पना से भी सुख-दुःख ग्रहण व अनुभव करने की समता है। मनुष्य को रुचि व अरुचि के अनुसार उसके सुख-दुःख की वृत्तियाँ भी एक-दूसरे से भिन्न होती हैं। तो भी जब मन को बहुत सन्तोष, समाधान, शान्ति मालूम होती है उस अवस्था को हम वास्तविक सुख की अवस्था कहते हैं। यह सन्तोष जब उग्रता धारण करता है तो आनन्द हो जाता है। आनन्द व शोक दोनों

(४) शक्तिरूप परन्तु निष्क्रिय है।

(५) 'पर' व 'प्रका' भी बदलाता है।

(६) अक्षर व क्षर दोनों का अवलम्बन कारण है।

(७) ज्ञान का विकास है।

२—अक्षर

३—अक्षर

(१) शक्तिमान्—क्रियावान् है, ईश्वर बदलाता है।

(२) क्रिया का विनाश दे।

(३) सृष्टिर्त्ता है (ज्ञानमय तार से सृष्टि होती है)

(४) निमित्त कारण है।

(५) अध्ययन व ज्ञान प्रश से सर्वज्ञ, चरमा प्रथ से सर्वेश्वर है।

(६) क्षर व पर, अध्ययन से अक्षर होने से पराक्षर बदलाता है।

(७) अध्ययन की पराप्रकृति है।

(१) निष्क्रिय द्रव्य है।

(२) अर्थ का विकास है।

(३) अव्यय की अक्षर प्रकृति है।

(४) सृष्टि का उपादान कारण है।

(५) अक्षर ब्रह्म बदलाता है।

(६) इसीको विश्व कह सकते हैं।

सिरे की अवस्थाएं हैं। और सुख मध्यम अवस्था है। इसका संबंध चित्त के उद्रेक से नहीं, बल्कि समता से है। चित्त की अत्यन्त सम व निरीच्छ अवस्था में ही मनुष्य को पूर्ण सन्तोष, सुख या समाधान अनुभव होता है। जब हम किसी भी निमित्त से अत्यन्त एकाग्रता, तन्मयता का अनुभव करते हैं तो उस समय हमारे मन की अवस्था बहुत समता में रहती है। अतः जब किसी कारण से मन चञ्चलता या विकार को छोड़कर स्थिरता या समता का अनुभव करने लगता है तब उसे सुख का ही अनुभव कहना चाहिए। इसके विपरीत दुःख का अनुभव हमें तब होता है जब हमारा मन किसी धनके से अपनी साम्यावस्था छोड़कर झोंकाझोंका होता है व एक सिरे से दूसरे तक लोड लगाता है। यह व्याकुलता की अवस्था है। हम कह सकते हैं कि चित्त की समता सुख की, व्याकुलता दुःख की अवस्था है। जो मनुष्य विषय-भोग में गंभीर रहता है, अपने धन, स्त्री-पुत्रादि में ही डूबा रहता है, उसके मन को बार-बार व्याकुल और दुःखी होने के अवसर अधिकांश आते हैं। यह प्रत्येक के अनुभव की बात है। इसीकी ओर प्रबुद्ध ने इशारा किया है—

“मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि यह लोक व परलोक दोनों कम-जन्म व नाशमान् हैं तथा इनमें मंडलेश्वर राजाओं की भांति समान के प्रति स्पर्धा-दोड़, लाग-डांट, उत्कृष्ट के प्रति द्वेष और स्वयं उत्कृष्ट होने पर पतन का भय लगा ही रहता है।” ॥२०॥

ये कहते हैं कि सृष्टिलोक, स्वर्गलोक दोनों नाशमान् हैं। जो वस्तु या रूप आज है वह कल नहीं है, उसे नाशमान् कहते हैं। उत्पत्ति और लय का क्रम जैसे सृष्टिलोक पर लागू है वैसे ही स्वर्गादिलोकों पर भी है ही। फिर मनुष्य को मरने पर सृष्टिलोक छोड़ना पड़ता है और पुन्य जीय होने पर स्वर्ग से उसका न होता है, इस दृष्टि से भी ये उसके लिए नाशमान् ही हैं। मनुष्य कर्मनुसार सृष्टिलोक या स्वर्गलोक पाता है। अतः ये दोनों कर्म-जन्म हुए। फिर इनमें स्पर्धा, द्वेष व पतन का भी भय रहता ही है। बराबरी वाले साधारण मनुष्यों में स्पर्धा या लाग-डांट अक्सर देखी जाती है। अपने से श्रेष्ठ के गुणों को न खूब सक्ने से उनके प्रति द्वेष पैदा हो जाता है। और खुद यदि ऊँचे पद पर खड़े गये तो दूसरों को तुच्छ देखने, उनकी अपमान करने के फलस्वरूप आरों और विरोध का वातावरण बन जाने से पतन का भय रहता है। मन में अभिमान उत्पन्न हो जाने से भी ऊँचे पदों पर कार्य होने लगते हैं जिसका फल पतन होता है। क्या सृष्टिलोक व क्या स्वर्ग, दोनों में ये त्रिविध भय विद्यमान हैं। यह वस्तु-स्थिति मनुष्य की समझ रखनी चाहिए कि जिससे इनके लोभ में न पड़कर इनसे परे होने का उपाय कर सके।

“अतः अपने उत्तम श्रेयार्थी जिज्ञासु को चाहिए कि यह शास्त्र ब्रह्म—

वेद—और परब्रह्म में परिनिष्ठित शान्तचित्त गुरु की शरण ले ॥२१॥

शाब्द-ब्रह्म

उन्होंने पहला उपाय तो यह बताया कि वह ज्ञान व ज्ञान-दाता की शरण ले। शाब्द-ब्रह्म से यहाँ अभिप्राय ज्ञान से व गुरु से अभिप्राय ज्ञान-दाता से है। मनुष्य को ज्ञान स्वानुभव से, ग्रन्थवाचन से या ज्ञानदाता गुरु से मिल सकता है। स्वानुभव से ज्ञान पाने वाले संसार में बिरले ही होते हैं। ग्रन्थ व ‘गुरु’ से ही अधिकांश लोगों को ज्ञान मिलने की प्रथा रहती है। शाब्द-ब्रह्म को हमारे यहाँ ‘वेद’ कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति के पहले ही परमात्मा या ब्रह्म

में स्पन्दन होने के साथ ही शब्द की उत्पत्ति हुई है, यह पहले बता चुके हैं। शब्द का निर्माण ब्रह्म में ही हो सकती है। अतः शब्द का भी ब्रह्म कहने का विवाज है। वेद शब्दरूप और अर्थरूप हैं। अर्थात् अक्षरों में लिखे हुए शब्दरूप हैं और अर्थक शब्द के अर्थ में युक्त हैं। अक्षर शब्द का स्वरूप व अर्थ उसका भाव या अणुमा है। ब्रह्म शब्द या ध्वनि की जो आकृतिवाँ स्वरियों के समाहित चित्त में स्फुरित हुई या अवलोकन में आई उसीके अनुसार उन्होंने अक्षरों का रूप बनाया। उन ध्वनियों से जिस अर्थ—भाव, आशय या ज्ञान—को ब्रह्म किया गया वह वेदों में संगृहीत है। अतः वेद को शब्द-ब्रह्म कहते हैं। सरल भाषा में मूल ज्ञान के ध्वनों को वेद कहते हैं। 'शब्द' और 'विषय' के भेद से ज्ञान के दो भाग हो जाते हैं। पहले की अर्थात् शब्दावच्छिन्न ज्ञान को 'वेद' और दूसरे को अर्थात् विषयावच्छिन्न को 'ब्रह्म' संज्ञा है। 'शब्द' विषय को प्रकाशित करता है व 'विषय' शब्द द्वारा प्रकाशनीय वर्णनीय वस्तु है। अतः 'वेद' ब्रह्म का वर्णन करने वाले हुए। जब हम शब्द सुनते व विषय देखते या अनुभव करने हैं तो एक सामान्य ज्ञान भी होता है, जिसे संस्कार कहते हैं। इस तरह ज्ञान के तीन प्रकार हुए। यह संस्कार जब रूप विशेष में परिवर्तित होता है तो 'विद्या' कहलगा है। इस विद्या से ही लोक-व्यवहार चलता है। अतएव यह संस्कार है सभी तक आप स्व-स्वरूप में प्रतिष्ठित है। आपने नजदीक विश्व-मत्ता हम संस्कार-मत्ता पर ही निर्भर करती है। जब संस्कार का अभाव हो जायगा तो आप विश्वानीन, मुक्त हो जाएंगे। अतः शब्दरूप 'वेद', विषयरूप 'ब्रह्म', दोनों की अपेक्षा संस्कार-रूप विद्या की ही प्रधान-रूप में विश्व की स्वरूप सम्पादिका कहना होगा। इस ज्ञान पर चिन्तन से संस्कार-पुट लगने से विश्व बन गया है। सब तो यह है कि ज्ञान-अन परमात्मा ही विश्व में संस्पृष्ट होकर, उपाधि भेद से, वेद, ब्रह्म, विद्या—रूपों में परिलब्ध हो जाता है। विश्व-मूर्ति में इन तीन तत्वों का ही साम्राज्य है। बल्कि यों कहना चाहिए कि शब्द-ब्रह्म वेद-उपव, विषय-ब्रह्म मध्यमव एवं संस्कार ब्रह्म विद्यावच है।

श्रुत, यजु, साम, अथर्व-भेद से वेद चार प्रकार का है। इसका विज्ञान भी हम वहाँ समझ लें। अथर्व पुराण का परमात्मा या पुरुषोत्तम की जब यह इच्छा हुई कि 'एकोऽहं बहुमान्'

१. इन चारों की शाराण इस प्रकार हैं—श्रुग्वेद—२१, यजु०—१०१, साम०—१००० व अथर्व०—८, कुल ११२१। इनमें से आज्ञात्मक दो-चार शाराण मिलती हैं। इनमें विज्ञान स्फूर्ति व इतिहास मुख्य विषय हैं। इनके अतिरिक्त मुख्यतः कर्म, उपासना, ज्ञान का निष्कर्ष किया गया है। अथ, ब्रह्म, श्रुति, आदि विषय नामों में प्रसिद्ध हैं। इनका एक भाग ब्राह्मण कहा जाता है। कर्म, उपासना, ज्ञानभेद से ब्रह्मण, विषय, आशयक, उरनिषद्—ये तीन विभाग हो गये हैं। विषय भाग को ब्राह्मण, उपासना का आशयक और ज्ञान की उरनिषद् कहते हैं। गहना, विषय, आशयक और उरनिषद्—यह चार पर्य मिलकर एक शाराण होती है। अथर्व मूल वेद है। शेष तीनों का अनुषंग 'द्वल' वेद है। गहना ब्रह्म है, शेष तीनों ब्राह्मण कहलते हैं। ब्रह्म-ब्राह्मण का अनुषंग वेद है। अथ—ब्राह्मण-मक देशों का अन्तिम भाग उरनिषद् है। उरनिषद् वेदान्त नाम से प्रसिद्ध है। वेदान्त का नाम सद्य ज्ञानप्रतिष्ठि है। ज्ञान ही वेदान्त है। वेद ईश्वर की शक्ति है—देवता है। ईश्वर शक्तान् वेदमूर्ति है। वेद मरतीय धर्म तदा दर्शन के प्राण है। भारतीय धर्म में जो जीवनी शक्ति दीगयी है उसका मूल कारण वेद ही है। यह प्रचलन विचारों का ज्ञान-मोहर है जहाँ में विचाररूप प्रचल होकर अश्वत्थ-मूल के मरिचक का उदय बनाती हुई निरन्तर चलती है मरु ज्वरनी मूल के श्लिष्ट जमी तटस्थ भूमि का अतिरिक्त

तो हमें साथ ही या पहले मन का आग्रिमात्र हुआ। यह इच्छा ही उसके मन का रूप है। इसमें उसमें एक हृत्—बल केन्द्र—शक्ति—उत्पन्न होती है। वही केन्द्रस्थ रस बलात्मक तत्त्व, कामनामय होता हुआ, 'मन' नाम धारण करता है। कामना मन का ही व्यापार है। सबसे पहले हृत् मन से 'विश्वेत्' (उपादानभूत शुद्ध) भूत कामना ही उद्भूत होती है।—'कामस्तद्रमे समवर्तनाधि मनयोरेत प्रथम यदापीत्' (श्वे० १०।२१।४) इस कामना से प्रथम वेद नाम की सृष्टि श्रेणी का प्रादुर्भाव होता है। परमात्मा की पाँच—आनन्द, विज्ञान, मन, प्राण, वाक्—ब्रह्माध्यासे प्रकटा पाँच श्रेणी की वेद, लोका, प्रजा, भूत, पशु-सृष्टि निर्मित हुई। इसमें वेद का संबंध आनन्द-ब्रह्मा से है। चार वेदों में त्रयी वेद—ऋक्, यजु, साम—'अग्नि' वेद, व अथर्वसु 'सोम' वेद है। त्रयी ब्रह्म स्वात्मभुज ब्रह्म है, अथर्व पारमेष्ठ्य सुब्रह्म है। पूर्वोक्त पाँच श्रेणियों

रची है। यह भारतीय साहित्य में सर्वप्रथम ग्रन्थ नहीं है, प्रत्युत मान्यमान क इतिहास में इसे पढ़कर प्राचीन ग्रन्थ अमी तृप्त नहीं है। भारतीय उत्पत्ति का अनुसार वेद नित्य हैं, निरन्तर ज्ञान के अमृत्य भाण्डागार में, धर्म का माहात् करने वाले महत्वा के द्वारा अनुभूत परमत्तन के परिचायक हैं। इस प्राप्त तथा आनिन्द परित्तर का अलौकिक उपाय को उताने वाले ग्रन्थ वेद की है। वेद की 'वदता' इसीमें है निने प्रत्यक्ष में अग्रगण्य तथा अनुमान के द्वारा अनुमानित अलौकिक उपाय का राश्वर्य करते हैं।

वेद का दो विभाग है—मन्त्र तथा ब्राह्मण। किसी दत्तता विशेष की स्तुति में प्रयुक्त होने वाले गार्थ स्मारक वाक्य को मन्त्र कहते हैं तथा यज्ञानुष्ठान का विस्तारपूर्ण वर्णन करने वाले ग्रन्थ को ब्राह्मण। मन्त्रों के समुदाय का सहित कहते हैं।

वेद का दूसरा नाम भूति भी है। साक्षात् ऋषयः मन्त्रियों का प्रातिभ चतुष्टय के द्वारा अपरोक्ष रूप से अनुभूत आध्यात्म तत्त्वा की राशि ही का दूसरा नाम भूति है। इसीलिये भारतीय दर्शन में वेदा की दत्तनी महत्ता है।

१ अन्यत्र ब्रह्म संप्रथा एकरम रहते हुए भी उपाधमद स ब्रह्म, विद्या, वेद तान स्वरूपा में उद्भाता है। प्रातिरिक्त दृष्टि से ब्रह्म, विद्या, वेद तीनों पृथक् तत्त्व हैं। किन्तु अव्यय दृष्टि से तीनों आभन्न हैं। यही कारण है जा 'त्रयब्रह्म सनातनम्' (मनु) "त्रयोवेदा" "सैषानयी जित्वात्तपति" इत्यादि रूप से त्रिभि तीनों का अभेद रूप में व्यक्त कर रहे हैं।

वेद सच्चिदानन्द घन त्रिव्यय-धर का निश्वास, सत्ता आस्तत्व, अस्तित्व एव जिसका परगान है वही तीसरा तत्त्व 'रस' (आनन्द है) बल की उपलब्धि (प्राप्त) वेद है। दूसरे शब्दों में उपलब्ध पदार्थ ही वेद है। इस उपलब्धि में रस, चित्, सत् तीनों अंग हैं। आप एक पुस्तक उपलब्ध करते हैं। "पुस्तक है—उसे आप जानते हैं" इस वाक्य में 'पुस्तक' 'है' 'जानते हैं' तान अंग हैं। इसमें पुस्तक 'रस' है—है 'सत्ता है, 'जानते हैं'—'चिदरा' है। तीनों के समन्वय से पुस्तक का रूप सम्पन्न हो रहा है। यही वेद है। वेद में तीनों हैं, अतएव वेद पदार्थ का—'चिदरा' 'चित् वेद' 'चित् इति वेद' 'चिदरा' 'चित् वेद' तीनों प्रकार से निर्वचन किया जा सकता है। सत्तार्थक 'चिद' से विद्यते, ज्ञानार्थक 'चिद' से वेत्ति, लाभार्थक 'चिद' से चिन्दति बनता है। 'चिदरा' सत्ता भग्न का, 'चित्' ज्ञानमान का सूचक है एव चिन्दति रस माय समर्पक है। अतः प्रत्येक पदार्थ सच्चिदानन्द है, वेद है।

से सृष्टि के क्रमशः पाँच पुर या मण्डल बने। स्वयंभू, परमेष्ठि, सूर्य, पृथिवी, चन्द्रमा—इनमें त्रयीवेद तो स्वयंभू-मण्डल हुआ व महा कहलाया। व अथर्व परमेष्ठि होकर सुमहा कहलाया। 'महा' आग्नेय होने से पुरष, सुमहा सोम होने से स्त्री माना गया। त्रयी वेद या महा के मधः पतित यज्ञ भाग में 'यत्'—'जू' दो तत्त्व हैं। इनमें 'यत्' गति-तत्त्व है। यही प्राण व वायु नाम से प्रसिद्ध है। 'जू' स्थितितत्त्व है, जो वाक्, आकाश नाम से प्रसिद्ध है। अतः प्राण, वाक्, किंवा वायु + आकाश—रूप स्थिति-गति-तत्त्व की समष्टि ही यज्ञवेद है। प्राणरूप 'यत्' के काम, तप, भ्रम से वाक्-रूप 'जू' भाग से सर्वप्रथम पानी उत्पन्न होता है। त्रयी महा के वाक्-भाग से उत्पन्न इसी आप तत्त्व का नाम अथर्व वेद है। यज्ञरूप स्वायम्भुव महा का पत्नीना ही अथर्वरूप सुमहा है। इस प्रकार अक्, साम्, यत्, जू भेद से अग्निवेद चतुष्कल हो जाता है। दूसरा है आपोमय सोम (अथर्व वेद) यह भृगु, चंगिरा भेद से दो भागों में विभक्त है। घन, तरल, विरल—इन तीन अवस्थाओं के कारण भृगु आप, वायु, सोम इन तीन अवस्थाओं में बदल जाता है। एवं चंगिरा अग्नि, घम, आदित्य इन अवस्थाओं में। इस प्रकार आपोवेद पट्कल हो जाता है। भृगु-चंगिरा रूप आपोवेद के साथ चतुष्कल त्रयी वेद का समन्वय हो जाता है। पूर्वोक्त पट्कल सुमहा, साम्य होने से स्त्री है। चतुष्कल त्रयीमहा आग्नेय होने से पुरष है। दोनों के समन्वय से महा-सुमहात्मक विराट् पुरुष का जन्म होता है। यह वेद-मूर्ति पूर्ण-पुरष अपने आपकी इन्हीं दो भागों में विभक्त कर विराट् को उत्पन्न करता है।

‘दिधाहृत्वात्मनो देहधर्मन् पुरषोऽभवत् ।

अथैनं नारी तस्यां स विराजमसृजत् प्रभुः ॥ (मनु १।३२)

अक्, साम्, यत्, जू, आप, वायु, सोम, अग्नि, घम, आदित्य-भेद से यह विराट् दराकल है। इस प्रकार यह अथर्व पुरुष ही वेदरूप में परिष्कृत होकर दराकल हो जाता है। 'दराकल य विराट्' (शान० १।१२) यह विराट् पुंश्र यज्ञ-पुरुष है। सृष्टि यज्ञरूप है। क्योंकि अग्नि व सोम के संबंध का ही नाम यज्ञ है। अतः उस अथर्व पुरुष का अवयव-भूत सृष्टि कर्ता दराकल विराट् ही यज्ञ-पुरुष है।

इस वेद-विज्ञान का तात्पर्य यह निकलता है कि वेद स्वतः महा के या सृष्टि के मूल तत्त्वों के प्रतिनिधि हैं। जो हो। प्रस्तुत प्रकरण में शान्द-वेद से अभिप्राय तप या मूल ज्ञानदायी ग्रन्थों से है।

ज्ञान-दाना गुण देगा वैसा नहीं चल सकता। यह महा-निष्ठ, शान्त-चिंत होना चाहिए। पुस्तकें पढ़कर या रटकर 'महाज्ञानी' तो बहूतरे हो जाते हैं, मूख प्रवचन करने फिरते हैं, व बड़े प्रमत्त रथ चालते हैं। पर कौरे पुरतकीय ज्ञान या ग्रन्थ-मेखन से कोई महानिष्ठ नहीं हो सकता। उनके छिण् महा-भाव की उत्पत्ति है। महाज्ञान के अनुस्यू जबतक उसकी श्रुति या जोरन नहीं

२ अग्नि-सोमात्मक यज्ञ द्वारा वेद-मन्त्र वितर होता है। यज्ञवेद अग्नि की प्रतिष्ठा, यज्ञवेद वायु की, सामवेद आदित्य की, और अथर्व सोम की प्रतिष्ठा है। इस तरह अग्नि, वायु, आदित्य और बहव (सोम) की प्रतिष्ठा रूप, अक्, यज्ञ-आम-अथर्व भेद-भेद वेद अग्नि रूप है। प्राकृतिक नियम अग्निदेय वेद का मूर्ति-विष्ट अग्निवेद, परोक्षित केजोमण्डल साम, साम ॥ अग्निः पत्नी गतिभावाय प्रण-वत्स यज्ञ है। तीनों वा अग्निदाता महा सोम अथर्व है।

बन जाता तबतक वह ब्रह्मनिष्ठ नहीं हो सकता। ब्रह्मनिष्ठता या ब्राह्मी स्थिति के लक्षण गीता (अध्याय २) में सविस्तर दिये गये हैं। उन गुणों की सिद्धि हो जाने पर मनुष्य सहज ही शान्त-चित्त रहेगा, शान्त-चित्त व्यक्ति ही चंचल, अस्थिर अशान्त व्याकुल सांसारिक पुहप को उसके दुःखों से छुड़ाने का रामबाण उपाय बता सकता है। अतः उसीकी शरण जाने का उपदेश प्रबुद्ध ने पहले दिया।

“फिर उन गुरुदेव को ही आत्मा और इष्टदेव मानता हुआ उन्हींसे भागवत धर्मों को मीरे, जिनका निष्पट आचरण करने से स्वयं अपने को दे डालने वाले श्री हरि प्रसन्न होते हैं।” ॥२॥

इसमें ज्ञानदाता के प्रति श्रद्धा व उसके बताये धर्म के निष्पट आचरण का उपदेश दिया है। योग्य ज्ञानदाता या गुरु मिल जाने के बाद उसके वचन व उपदेश पर यदि श्रद्धा न रखी जायगी तो उसके अनुसार चलने का ही उरसाह नहीं हो सकता। इसी तरह यदि उसके व्यवहार में ढोंग व बनाबट रही तो वास्तविक ज्ञान या फल नहीं मिलेगा। अनुकूल फल मन्त्रों से ही मिल सकता है। भगवान् भक्त के सरल हृदय को, निर्मल भाव को देखते हैं। जहाँ स्फटिक की तरह शुद्ध हृदय मिल जाता है वहीं वे अपना वैकुण्ठ बना लेते हैं। ऐसा भक्त समझता है कि मैंने अपने को भगवान् के अर्पण कर दिया है, पर वास्तव में भगवान् ही अपने को उसे दे डालते हैं।

‘सबसे पहले मन की सब ओर में असंगता, फिर साधु जनों का संग, मन्त्र प्राणियों के प्रति यथोचित दया, मैत्री एवं विनय का भाव, शौच, तप, तितित्ता, मौन, स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, मुग्ध दुःखादि द्वन्द्वों में समानता, आत्मस्वरूप हरि को सर्वत्र देखना, पश्यान्त सेवन, अनिश्चेतता, पवित्र घर धारण करना, जो कुछ मिल जाय उसीमें मन्तोप मानना, भगवत्सर्वधी शास्त्रों में श्रद्धा रखना, अन्य शास्त्रों की निन्दा न करना, मन-वाणी-कर्म का संयम, मत्स्य भाषण, शमदमादि, विचित्र लीलाविहारी-भगवान् के जन्म, कर्म व गुणों का श्रवण, कीर्तन व ध्यान, उन्हींके लिए समस्त चेष्टाएं करना, यज्ञ, दान, तप, जप, आचार अथवा जो कुछ भी अपने को प्रिय हो तथा स्त्री, पुत्र, गृह और प्राण ये सब परमात्मों के अर्पण कर देना” ॥३-२५ २५-२६-२७-२८॥

यों तो इसमें शारीरिक व मानसिक शुद्धि, संयम, मदाचार, पुकाप्रथा, समर्पण, सबका उपदेश दिया गया है परन्तु वास्तविक जोर आत्ममग्नता पर ही है क्योंकि वही भक्ति की परा-काष्ठा और ज्ञान का भी फल है। पहले तो उन्होंने इस बात की आवश्यकता बताई कि मनुष्य अपने ध्यान की दूसरी सब बातों से हटाकर एक इष्ट वस्तु का ही ध्यान रखे। फिर वह सज्जनों के संग और सम्पर्क में रहे जिसमें उसकी असंगता खूब होती रहे। सबसे पहले संग हमें अपने देह का छोड़ना चाहिए। क्योंकि आत्मा को भूलकर देह को महत्त्व दिया तो वह असंग के ही बराबर है। तब दुर्जनों के संग में बचे। फिर वह प्राणियों के साथ यथोचित व्यवहार करता रहे। दीनहीन प्राणियों पर दया, बराबर बाबों के साथ मैत्री, उत्तम महापुरुषों के प्रति नम्रता का भाव रखे। इससे उसे तारतम्य व विवेक की सिद्धि होगी। शरीर, वस्त्र, गृह आदि को सदा

स्वच्छ स्वप्ने जिसमें स्वास्थ्य अच्छा रहे, व मन प्रसन्न रहे। स्वच्छता केवल बाहरी नहीं, भीतरी होनी चाहिए, मन का मैल निकलना चाहिए। वामना ही मन का मैल है। वामना में तरह-तरह के त्रिकार पैदा होते हैं। उनको कायम रखकर बाहरी सफाई रखना बाजल के घासघास साज्ज सुधरे वॉच छगाने जैसा है। भीतर में मन पवित्र है ऊपर में शरीर, कपड़े, घर, सामान आदि साफ-सुधरे हैं तो ऐसे व्यक्ति को परमात्मा का दूसरा रूप ही समझो।

तप में आशय यहाँ इष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए सब प्रकार क मोहो, कष्टों, कडि-नाद्यों व बाधाओं को प्रसन्नता से सहन करने व फिर भी अपने मत में द्युत न होने की दृष्टि से है।

तितित्ता का मतलब है शारीरिक कष्टों की सहन करने की छादत डालना—ऐम गर्मी छरदी, परिभ्रम छाडि को सहना। अधिक योजना या बिना काम बोलना भी अच्छा नहीं है। आपन्त आवरणक हुआ तो खुद किसीमें बोल लिया, किसीका बहुत जरूरी व महत्वपूर्ण काम हुआ और वह छाया तो उसमें जरूरी बात कर को। इस तरह सम्पक् भाषण का ही भाव यहाँ मौन से लेना चाहिए। न किसीकी निन्दा करे न किसीकी मिथ्या स्तुति, इसका नाम मौन है। जिसमें जो गुण हो उस समय पढ़ने पर कहना सच्ची स्तुति है। बिना कारण पीठ पीछे किसीके अवगुण कहना निन्दा है। निन्दा और स्तुति दोनों अवसरों पर वह कल्पना करना कि जिसकी निन्दा या स्तुति मैं करता हूँ वह खुद मैं ही हूँ, तो अपने आप मौन मध्ये लगेगा।

मौन रहकर करें क्या? तो इसके लिए व्याख्याय बतलाया। मृग वाय कहते हैं सद्-प्रणों के पटन व मनन को। पटन से भी मनन का महत्व अधिक है। बल्कि मनन के बिना पटन पर तरह स निरर्थक है। मनन का अर्थ पढ़े हुए पर विचार करना, योग्य अयोग्य का चिन्तन करना, इसमें हमारी बुद्धि में इतने विचार व निर्णय करने का शक्ति आती व बढ़ती है। इस व्याख्या का परिसार जीवन की मंगलता होना चाहिए। सरल का अर्थ निष्कपट व माधम्य जीवन। भीतर-बाहर एक सा रहना, मन में किसी प्रकार का पाप, दुःख, प्रपञ्च, द्विपाद, दुराव न रहना। इसका यह अर्थ नहीं कि चाहे जो बात चाहे जिये चाहे जिस तरह कह दी या पर दी भाव। यदि किसीने अपनी गुप्त बात हमसे कही है तो उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हम पर है। दूसरों से यह बात हम इस तरह नहीं कह सकते कि हमने उसे जानि पहुँच जाय। उसका हित ही ही हम उसे जहाँ तक बन उसकी अनुमति से कह या प्रदर्शित कर सकते हैं। मरलता का मोक्ष अर्थ यह है कि हमारे वाग-व्यवहार में किसीकी धोखा न हो, ऐसी मरलता में बड़ी मोहिमी होती है। सरल मनुष्य के प्रति दूसरों की अपना हृदय खोलने में संकोच नहीं होता। क्योंकि हममें उन्हें धोखा होने का अन्दाशा नहीं रहता। सरलता का अर्थ मूर्खता या भोलापन नहीं, निष्कपटता है। जब हम दूसरों से धोखा खा जायें तो हम मूर्ख या भोले हैं, जब हम माधम्य रहकर धोखेबाजों, कुटिल लोगों से धोखे खाते रहते हैं तो हम बुद्धि, पण्डित हैं। जब हम दूसरों को चमत्ता व धोखा देते हैं तब हम कपटी, कुटिल, दुष्ट हैं। मरलता इन सबमें अयोग्य माना है। यह सत्य की भीतर-बाहर साधना ही आती है। कुटिल व धोखेबाज को भी सरलता के सामने मुक जाना पड़ता है। माया ही जाना पड़ता है।

दूसरों के हृदयों में गुंथ मिश्र जाने का प्रयत्न करने से मरलता आती है। साधने वाला अपने की तरह हो या बिना का ताज, अपने निज व को न खोदने हुए दोनों में प्रवेश कर जाने की

वृत्ति सरलता है। शंकर का बरेला बनाया जाय तो क्या वह बढा जायेगा ? इसी तरह भला आदमी बुरे में प्रवेश करे—बुरे का आवरण खडा ल तो भी बुरे में भला ही प्रतीत हो जायगा। यह गुण सरलता में है।

ब्रह्मचर्य—को यहाँ शारीरिक अर्थ में लेना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मचर्य का पूर्ण अर्थ तो है ब्रह्म का आचार, यह तो बहुत ऊँची स्थिति हुई। यहाँ तो अभी शुरुवात ही है। अतः जननेन्द्रिय का समय इतना ही अर्थ अभीष्ट होगा। यह निश्चित है कि मन को कादू में रखे बिना इन्द्रियों का समय एक हृदय आगे नहीं जा सकता। परन्तु मन पर कादू पाने के लिए भी इन्द्रिय-समय से ही शुरुवात करना पड़ेगी। तो जिनमें ऐसा भी ब्रह्मचर्य में सधे क्या वे श्रेय मार्ग पर चलने का इरादा छोड़ दे ? नहीं, पहले वे नियमित व बहुत मर्यादित स्त्री-सर्ग से शुरु करें। केवल सन्तान उत्पादन के अर्थ ही मग करे। स्त्री को भोग्य वस्तु नहीं, बल्कि बराबरी का मित्र, साथी मानने की भावना बढ़ाये। सदा स्वामी उचित व्यायाम सारिर वस्त्रावरण, इष्टदेय या कार्य में लीनता इन साधनों से ब्रह्मचर्य पालन करने में सुगमता होगी।

ब्रह्मचर्य के आदर्श के सबंध में गौतम जी ४ अननीय विचार सगल प्रभात से यहाँ द देना उचित है। क्योंकि गौतमीजी अपने गुण के व अपने दम के एक महात्मा ब्रह्मचारी थे। वे लिखते हैं—“ब्रह्मचर्य सत्य अधात् परमेश्वर प्राप्ति का साधन है। जिसने सत्य का आश्रय लिया है उसकी उपासना करता है वह दूसरी विधि भी वस्तु का आराधना करे तो व्यभिचारी बढ गया। फिर विकार की आराधना की ही कैसे जा सकती है ? जिसकी प्रवृत्तियाँ सत्य के दर्शन के लिए ही हैं वह सन्तान उत्पन्न करने या घर गिस्ती खजाने में पड़ ही कैसे सकता है ? भोगविज्ञात द्वारा किसीको सत्य प्राप्त होने की आज तक एक भी मिसाल हमारे पास नहीं है। अहिंसा के पालन को लें तो उसका पूरा पूरा पालन भी ब्रह्मचर्य के बिना असंभव है। अहिंसा अर्थात् सर्वव्यापी प्रेम। जिस पुरुष ने एक स्त्री को या स्त्री ने एक पुरुष को अपना प्रेम साप दिया उसके पास दूसरे के लिए क्या बच गया ? इसका अर्थ ही यह हुआ कि हम दा पहले और दूसरे सब बाद की। पतिव्रता स्त्री पुरुष के लिए और पत्नीव्रती पुरुष स्त्री के लिए सर्वस्व होमने को तैयार होगा। इससे स्पष्ट है कि उसमें सर्वव्यापी प्रेम का पालन हो ही नहीं सकता। क्योंकि उसके पास अपना माना हुआ एक कुटुम्ब मौजूद है या तैयार हो रहा है। जितनी उसका वृद्धि उतना ही सर्वव्यापी प्रेम में विक्षेप होगा। सारे जगत् में हम यहाँ होता हुआ रख रहे हैं। इसलिए अहिंसान्त का पालन करने वाला विवाह के बन्धन में नहीं पड़ सकता। विवाह के बाहर के विचार की तो बात ही क्या ?

‘तब जो विवाह कर चुके हैं उनकी क्या गति ? उन्हें सत्य की प्राप्ति न होगी ? हमने इसका रास्ता निकाल लिया है—विवाहित अविवहित सा हो जाय। इस चारे में इसमें बढकर मुझे दूसरी बात नहीं मालूम हुई। इस स्थिति का मजा जिसने खखा है वह गवाही द सकता है। विवाहित स्त्री पुरुष का एक-दूसरे को आई बहन मानने लग जाँस सारे फगड़े-से मुक्त हो जाना है। संसार भर की सारी स्त्रियाँ बहन हैं, माता हैं, लड़की हैं, यह विचार ही मनुष्य को एकदम ऊँचा ले जाने वाला है। बन्धन से मुक्त कर देने वाला हो जाता है। इसमें पति पत्नी कुछ खोने नहीं उल्टे अपनी पूँजी बढाते हैं। कुटुम्ब बढाते हैं। प्रेम भी विकाररूप मैल के निकल जाने से बढता है। विकार चले जाने से पुरुष-दुम्मे के बीच कलह के अवसर कम होन हैं। जहाँ स्वार्थी एकाग्र प्रेम है वहाँ कलह के लिए ज्यादा गुआइस है।

“पूर्वोक्त प्रधान विचार कर लेने और उसके हृदय में बैठ जाने के बाद ब्रह्मचर्य में होने वाले शारीरिक लाम, वीर्य-रक्षा आदि बहुत गौण हो जाते हैं। जान-बूझकर भोगविज्ञान के विषयों से रोगा और शरीर को निचोड़ना कितनी बड़ी मूर्खता है? वीर्य का उपयोग तो दोनों की शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए है। विषय-भोग में उसका उपयोग करना दुर्न्ययोग है। और इस कारण वह बहुत-से रोगों की जड़ बन जाता है।

“येने ब्रह्मचर्य का पालन मन, चक्षुष और वाया में होना चाहिये। हमने गीता में पढ़ा है कि जो शरीर को यस में रखता हुआ ज्ञान पढ़ता है पर मन से विकार का पोषण किया करता है वह मूढ़, मिथ्याचारी है। सबको इसका अनुभव होता है। मन को विकारी रहने देकर शरीर को दवाने का कोशिश करना हानिकारक है। जहाँ मन है वहाँ अन्न को शरीर भी घमिटाये बिना नहीं रहता। यहाँ एक भेद समझ लेना जरूरी है। मन को विकारवश होने देना एक बात है, और मन का अपने आप अतिच्छा से यत्ना-र विकार को प्राप्ति हो जाना या होने रहना दूसरी बात है। हम विकार में यदि हम सहायक न बनें तो अन्न में जीव ही है। हम प्रतिफल यह अनुभव करते हैं कि शरीर तो कानू में रहता है पर मन नहीं रहता। हमलिय शरीर को सुस्त ही वश में करके मन की वश में करने का हम सतत यत्न करते रहें तो हमने अपने कर्तव्य का पालन कर लिया। हम मन के अधीन हुए कि शरीर और मन में विरोध खड़ा हो जाता है। मिथ्याचार का प्रारंभ हो जाता है। पर कह सकते हैं कि मनोविकार को दवाने ही रहने तर दोनों साथ-साथ जाने पाले हैं।

“इस ब्रह्मचर्य का पालन बहुत कठिन लगभग असम्भव माना गया है। इसके कारण की गीत करने से मालूम होता है कि ब्रह्मचर्य का संकुचित अर्थ किया गया है। जननेन्द्रिय विकार के निरोध-मात्र को ही ब्रह्मचर्य-पालन मान लिया गया है। मेरी राय में यह अथूरी और गलत व्याख्या है। विषय-मात्र का निरोध ही ब्रह्मचर्य है। जो और इन्द्रियों को जहाँ-तहाँ भटकने देकर बचक एक ही इन्द्रिय को रोकने का प्रयत्न करता है वह निष्फल है। हममें मन्देह क्या है? काम का विकार की बात सुनना, चाल में विकार उत्पन्न करने वाली वस्तु देखना, जीभ से विकारोत्पन्न वस्तु का स्वाद लेना, हाथ से विकारों को उभारने वाली वस्तु को छूना और जननेन्द्रिय को रोकने का इरादा रखना आग में हाथ डालकर जलने से बचने का उपाय करने जैसा है। हमलिय जो जननेन्द्रिय को रोकने का निरर्थक करे उसका सभी इन्द्रियों को अपने-अपने विकारों से रोकने का निरर्थक प्रयत्न किया हुआ होना चाहिये। मुझे मन्त्र ऐसा जान पड़ा है कि ब्रह्मचर्य की संकुचित व्याख्या ग नुदमान हुआ है। मेरा तो यह निरिण मत है और अनुभव है कि यदि हम सब इन्द्रियों को एक साथ वश में करने का अभ्यास करें तो जननेन्द्रियों को वश में करने का प्रयत्न शीघ्र ही गपछ हो सकता है। इनमें मुख्य वस्तु स्वादेन्द्रिय है।”

समाप्त में दो आनन्द हैं, विषयानन्द और ब्रह्मानन्द। ये एक ही आनन्द के दो नाम हैं। एक शरीर-भोग से प्राप्ति होता है, दूसरा आत्मा भोग में। जिस तरह शरीर आत्मा का विकार है उसी तरह विषय-भोग भी ब्रह्मभोग का विकार है—छाया है। ब्रह्मचर्य साधन का मतलब है शरीर भोग से बचकर ब्रह्मभोग की तरफ मन को खे जाना। शरीर स्थायी नहीं है। उसकी अपस्थायी बदलती रहती है। हमलिय उसका आनन्द भी आभासी और परिवर्तनशील है। आत्मा

एक अखण्ड, समरस है। इसलिए उसमें लीन होने का आनन्द भी अखण्ड है। इसलिए इसे परमानन्द कहा है।

अहिंसा का अर्थ है प्राणिमात्र के प्रति समभाव रखकर व्यवहार करना। अपने स्वार्थ के लिए किसीको मर्त्य न पहुँचाने की भावना भी अहिंसा ही है। इसका स्वरूप परिणाम पर, उतना नहीं जितना कर्त्ता की भावना पर अवलम्बित रहता है। हालाँकि पारिणाम उपेक्षा करने जैसी बात नहीं है। अनजान में जो दूसरों को मर्त्य पहुँच जाता है या हानि हो जाती है, उससे कर्त्ता को हिंसा का दोष नहीं लग सकता। हाँ, मान्य होने पर उसे कुछ परचाताप जरूर होगा। इसी तरह बलिष्ठ आवेश या क्रोध में बच्चों को उनके हित के ही लिए, जो मार पीट दिया जाता है व बीमारों के साथ उनके स्वास्थ्य के लिए जो सख्ती की जाती है या कमजोर आदमी बहुत बलवान् के सहसा आक्रमण के मुकाबले में कुछ मारपीट अचानक कर बैठे तो वह हिंसा नहीं के बराबर है। बलिष्ठ उद्देश नहीं, बल्कि वृत्ति ही अहिंसा—हिंसा की सच्ची कसौटी है। दुनिया आचरण को सरलता से देख लेती है, वृत्ति खुद अपने को जहरी मालूम हो जाती है। दुनिया आचरणों के तौरों से वृत्ति का अनुमान लगाती है। इसीलिए हम केवल वृत्ति के भरोसे अपने आचरण या उसके परिणाम की तरफ से उदासीन नहीं रह सकते। फिर मनुष्य का लून चूसकर, लूटकर चींटी, बन्दर, कुत्तों की रक्षा के लिए जो अति चिन्ता रखी जाती है वह भी विद्वत् अहिंसा समझनी चाहिए। जबतक हम अपने चित्त को राग-द्वेष से मुक्त करने का प्रयत्न नहीं करेंगे तबतक समभाव या अहिंसा की वृत्ति बनना कठिन होगा। स्वार्थ से राग-द्वेष उत्पन्न होता है। स्वार्थ सांभक वस्तुओं व व्यक्तियों के प्रति राग—उचित व आवश्यकता से अधिक प्रेम या आर्पण—और दाहक के प्रति द्वेष, क्रुधि, घृणा उत्पन्न होती है।

जब हम स्वार्थ को छोड़ेंगे या कम-से-कम उसे ऐसी मर्यादा में रखेंगे जिससे दूसरों को हानि पहुँचाये बिना उसकी सिद्धि होती रहे तबो हम राग द्वेष से छूट सकेंगे। कुटुम्ब, समाज, देश व सारे भूमण्डल में यदि शान्ति व स्वास्थ्य हम चाहते हों, व वह रह सकती है, तो अहिंसा के महण व पालन से ही—केवल व्यक्ति-जीवन में नहीं, समाज जीवन में भी उसे प्रतिष्ठा देकर। जो भगवान् की ओर—समाज व सृष्टिरूपी भगवान् के स्वरूप की ओर—जाना चाहते हैं उन्हें, व्यक्तिगत जीवन में ही अहिंसा के किंचित् पालन से सन्तोष न मानना होगा। बल्कि समाज जीवन में भी उसे प्रविष्ट करने के लिए बड़े उत्साह व लगन से काम करना होगा। हम सदा एक-दूसरे का गला काटकर न तो जीवित ही रह सकते हैं न पनप ही सकते हैं। हमें परस्पर प्रेम, सहयोग, सद्भाव, सौजन्य का मार्ग ही अख्यार करना होगा। और वह अहिंसा के सिवा दूसरा नहीं हो सकता। 'मनुष्य स्वभाव से हिंसा नहीं छूट सकती।' बुद्ध व ईसा-मसीह के अहिंसा-प्रचार का अखिर क्या नतीजा निकला? उनके अनुयायी देशों में घोर हिंसा फैल रही है तो फिर आगे हिंसा के मिटने की क्या आशा की जाय? ये दुलीखें थोड़ी हैं। प्रत्येक विचारशील मनुष्य हिंसा के मुकाबले में अहिंसा की श्रेष्ठता को मानता है। मनुष्य स्वभावतः तो अहिंसा ही चलता है, मजबूर होने पर ही हिंसा का आश्रय लेता है। हम वे स्वीकार करते हैं। साम्यवादियों का तो ध्येय ही अन्त में समाज से हिंसा का बहिष्कार करना है। उसकी व्यवहार्यता पर ही अधिक लोग शंकाशील पाये जाते हैं। किन्तु प्रयत्न करने से संसार में बहुत कठिन व असम्भव समझी जाने वाली बातें भी आसान व प्रसिद्ध होती हुई देखी जाती हैं। अतएव मनुष्य

का कर्त्तव्य हमारा ही है कि जो वस्तु उसे आवश्यक व हितकर मान्य होनी है उसके लिए बिना रुके, उमगाह के साथ रटना से प्रयत्न करता जाता जाय। कौंसा विचार, लक्ष, शंका वृत्ति करते रहने से सरल वस्तु भी कठिन व पेचीदा बन जाती है व कार्य करने व करने रहने से कठिन व पेचीदा वस्तु भी आसान व सरल हो जाती है।

हृदय की कोमल, मिश्र भावना से अहिंसा की उत्पत्ति है। यह दूसरे की चपलता, निरिच्छता का, आदर्शमय स्वी है, जिससे फल-स्वरूप हमें अपने आप निर्भयता और निरिच्छता का परधान मिल जाता है। अपने दृष्टि की मित्र के लिए स्वयं कष्ट उठाना—हमका मूल मन्त्र और एक पदार्थ है। कष्ट महान की हम आँख में तपते हुए भी सामने बाने के प्रति प्रेम की मृदुल पुड़ा परमात्मा, हमका दूसरा पक्ष है। परमार्थ को छोड़ दें तो उक्त स्वार्थ-मित्र के लिए भी अहिंसा रामबाण और राजमार्ग है। यह पढ़ने व सोचने का विषय नहीं, करने का है। जैसे-जैसे आप अनुभव व प्रगति करते जायेंगे हमके स्वाद मूल, लाभ का परिचय अपने-आप आपकी होता जायगा। जो भगवान् के मार्ग पर चलना चाहते हैं उनका लिए तो यह एक अनिवार्य शास्त्र है।

श्री ज्ञानदेव ने अहिंसा वृत्ति का वर्णन यही ललित भाषा में किया है—‘अहिंसा का अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है। और मतभेदमयियों ने उसका निरूपण अलग अलग किया है, परन्तु वह ऐसा है जैसे तूफ़ान की आगलू काटकर तने के चारों ओर उनकी बागुर बनाई जाय अथवा जैसे अपने बाहु तोड़कर बकाए जायें व उनसे भूत की पीडा शान्त की जाय, अथवा किसी दयता का मन्दिर तोड़ बाग बनाई जाय क्योंकि बर्मकावट का निर्णय ऐसा है कि हिंसा में ही अहिंसा उत्पन्न होती है। वे कहते हैं कि अनादृष्टि के उपद्रव से मनुष्य विद्रोही हो जाता है। हमलिये अनेक पर्यन्तवृष्टि कराने चाहिये। परन्तु इन यज्ञों के मूल में स्पष्ट पशु-हिंसा ही रहती है। तो फिर उनमें अहिंसा का लक्ष कैसे दिखाई दे सकता है? केवल हिंसा छोड़कर ही क्या अहिंसा उपजती? वास्तव में अहिंसा का शरीर में स्थापित हो जाना अनुपपन्न के आधार पर जाना जाता है। जैसे बमौटी की सोने की आगि ध्वज होती है वैसे ही ज्ञान व मन की भेंट होने ही अहिंसा का स्वर प्रकट होता है। उसका स्वरूप सुनो—नारों का न सोपने हुए लहरों की पंखों में न सोपने हुए धानी की स्थला न मिटान हुए आसिप पर रहि रखकर जैसे बगुला जल में लहर कर सिंगु धीरे-धीरे पौर रहता है, अथवा भ्रमर जैसे कमर के टूटने व हटने कमल पर धीरे धीरे पौर रहता है वैसे ही परमाणुओं में छोटे छोटे जीव भरे हुए ज्ञान जो पुरुष उनपर से अनेक पौर करणा में आसिपदित कर चलता है, जो जिन मार्गों से चलता है उसे करणा में सर देता है, जिस दिशा की ओर दृष्टा है उसे प्रेमपूर्वक कर देता है और जो अन्य जीवों के लक्षे अपना जी बिछा देता है, इस प्रकार जिनके मन में अनेक का वर्णन अथवा परिमाण नहीं हो सकता, किसी प्रेम में बंधों का मुँह में एकवर्ती है तो जैसे उन्हें ठमके दाँतों का अतिरिक्त नहीं लगती अथवा गायकदमवा माना बालक की बात सोहनी है तो उसकी दृष्टि में सीसी कोमलता होती है, अथवा कमल दल की धीरे धीरे हिलाकर भी हुरे वायु जिस प्रकार नेत्रों को मृदु लगती है, वैसी मृदुता में जो नृमि पर पौर रखकर चलता है उसके पौर लगने ही जीवों की मूल होता है; वह आदिना अथवा हुए यदि हमें कोटक देना से तो मोचकर धीरे-धीरे समेट जाता है। जो ज्ञानकर दृष्ट की नहीं बंधता तो फिर किसी जीव की चपलता करके ज्ञान की बात ही क्या? जिसकी बाज

में कृपा-रूपी फूल और फल आते हैं और जिसके वाचिक कर्म यदि देखो तो ऐसा मालूम होता है मानो उसकी वाणी से दया जीवन धारण करती है, जिसका रवास लेना ही सुकृमार है, जिसका मुख प्रेम का नैहर—अटूट भण्डार—है और दाँत क्या हैं मानो माधुर्य के अंकुर फूटते हैं। वाणी के आगे-आगे प्रेम पसीजता है और अचर उसके पीछे-पीछे चबते हैं, शब्द पीछे प्रकट होते हैं, परन्तु कृपा पहले, यह समझकर कि कुछ बोलूँ तो कदाचित् मेरे वचन किसीको लग न जायें। अतः अन्तर तो चोखता ही नहीं और यदि-बोले हुए कोई अधिक शब्द निकल जायें तो जिसके मन में यह भाव रहता है कि किमीका भर्म-भेद न हो और किसीके मन में सन्देह उत्पन्न न हो या प्रचलित बात न कट जाय अथवा सुनकर कोई डर न जाय अथवा उलटकर गिर न पड़े। एवं किसीको बलेश न हो तथा कोई आँख बठाकर न देखे और यदि कदाचित् किसीकी प्रार्थना से बोलने को उद्यम हो तो जो धीमाओं को माता-पिता के समान प्रेमी जान पड़ता है, मानो शब्द ब्रह्म ही भूतिमान् हो आया हो, अथवा गंगा का जल ही उड़लता हुआ दिखाई देता हो, अथवा जैसे पवित्रता को वृद्धास्था प्राप्त हुई हो। जिसके शब्द सरय और मृदु, परिमित और सरस होते हैं, मानो अमृत की लहरें हों, विशुद्धाद् का बख, प्राणी को व्याकुल करना, उपहास करना, लज्जित करना, मर्म-स्पर्श करना, प्रतिज्ञा, अवसान, कपट, आशा, शंका और प्रतारणा आदि दुर्गुणों का जिसकी वाणी में आभास भी नहीं रहता। जिसकी दृष्टि भी स्थिर रहती है, मानो भूत-मात्र में जो परब्रह्म भरा है उसमें कदाचित् दृष्टि चुभ जाय इसलिये जो प्रायः किसी ओर देखता ही नहीं और यदि किसी समय आन्तरिक कृपा से आँखें खोलकर देखे तो जैसे चन्द्रबिम्ब से निकलती हुई धाराएं गोचर नहीं होतीं किन्तु चकोरे एकदम आनन्द में झूमने लगते हैं, वैसा ही प्राणियों का हाव होता है। जो किसी ओर भी देखे परन्तु ऐसे प्रेम के साथ कि वैसा अवलोकन-प्रेम कूर्मी भी नहीं जानती, भूतमात्र की ओर जिसकी दृष्टि इस प्रकार की रहती है। जिसके पर भी स्थिर रहते हैं; दृष्टव्य हो जाने के कारण जैसे सिद्ध पुरुषों के मनोरथ व्यापार-रहित हो जाते हैं वैसे ही जिनके हाथ क्रियारहित, कर्म करने में असमर्थ और कर्म का त्याग भिये हुए रहते हैं, जैसे ईश्वररहित व बुझी हुई अग्नि ही अथवा गूँगे ने मौन धारण किया हो वैसे ही जिसके हाथों को कुछ कर्त्तव्यता बाकी नहीं रहती और वे अकर्ता होकर ब्रह्म के पद पर आ बैठते हैं—वायु का धका पहुँचेगा, आकार को नल लग जायगा—इस बुद्धि से हाथों को हिलने नहीं देता तो फिर शरीर पर बैठी हुई मस्तिष्क उद्याना अथवा आँखों में घुसते हुए कीड़े उद्याना अथवा पशु-पक्षियों की डर की मुद्रा दिखाना इत्यादि बातें कहीं रहीं ? जिसे बण्णा-झकड़ी भी नहीं भाती तो फिर शस्त्रों का कहना ही क्या है ? अगर अवसर आवे तो जिसके हाथों की यही अभ्यास रहता है कि वे कुछ जायें अथवा अभय देने के लिए उठ जायें, अथवा गिरे हुए की उठाने के लिए फैल जायें, अथवा आत्मा को क्रोमबलता से स्पर्श करें, पशुओं पर भी जिसके हाथ ऐसे फिराये जाते हैं कि उनके स्पर्श के सामने मलयानिल भी तीव्र जान पड़ता है और जो सर्वदा मुक्त रहते हैं जैसे चन्दन के शीतल अवयव न फलने पर भी निष्कल नहीं जान पड़ते। सार बात यह है कि जब मन में खूब अहिंसा भरी रहती है तब पके हुए फल की सुगन्ध की तरह प्रेम से प्रकट हो निकलती है। एवं इन्द्रियों मन की ही सम्पदा खर्च कर अहिंसा-रूपी व्यापार काती हैं। पंडित जैसे बालक का हाथ पकड़ कर आप ही स्पष्ट अक्षरों की रेखाएं लिखते हैं वैसे ही मन अपनी दयालुता हाथ-पर्वों को पहुँचाता है और उनसे अहिंसा प्रकट करवाता है।

गान्धीजी मंगल प्रभात में लिखते हैं—“सत्य की, अहिंसा की राह जिज्ञानी मोपी है उतनी तंग भी है। खांटे की धार पर चलने के समान है। जरा चूके कि आगे भीचे धम में; पञ्च-पञ्च की साधना से ही उसके दर्शन होते हैं। जिज्ञासु या साधक के सामने यह सवाल खड़ा हुआ कि मार्ग में आने वाले संकटों को सहने या उसके लिए जो नाश करना पड़े वह करता हुआ आगे बढ़े। उसने देखा कि जो नाश करता है वह तो आगे नहीं बढ़ता, दूर पर ही रह जाता है, संकट सहता है तो आगे बढ़ता है। पहले ही नाश में उसने देखा कि जिस सत्य की उसे तलाश है वह बाहर नहीं, भीतर है। इसलिए जैसे-जैसे नाश करता जाता है वैसे-वैसे पीछे रहता जाग है। सत्य दूर हटता जाता है।

हमें चोर सताते हैं। अपनी रक्षा के लिए हमने उन्हें दण्ड दिया। उस समय वही में जरूर भाग गये, लेकिन दूसरी जगह जाकर सँघ मारी। पर वह जगह भी हमारी है। यानी हम थोड़ी गल्ली में जाकर टकराये। चोर का उपद्रव बढ़ता गया; क्योंकि उसने तो चोरी को अपना कर्त्तव्य मान लिया है। हम देखते हैं कि इसमें तो अच्छा पही है कि चोर का उपद्रव सह लिया जाय। इसमें उसे समझ आयेगी। इतना सहने पर हम देखेंगे कि चोर हमने मित्र नहीं है। हमारे तो सब सगे हैं, सब दोस्त हैं, उन्हें सजा नहीं दी जा सकती। लेकिन उपद्रव सहते जाना भी बम नहीं। हमने कायरता पैदा होती है। अतः हमें अपना दूसरा विशेष धर्म दिग्राई दिया। चोर जब अपने भाई-बन्धु हैं तो उनमें वह भावना उत्पन्न करनी चाहिए। अपना, हमें उन्हें अपनाने का उपाय सोचने तक का बट सहने को तैयार होना चाहिए। यह अहिंसा का मार्ग है। इसमें उत्तरोत्तर दुःख सहन करने की जरूरत है, घट्ट पीरज सीखने की जरूरत है। और यदि यह सफल हो जाय तो अन्त में चोर साहूकार बन जाता है। हमें सत्य के अधिक स्पष्ट दर्शन होते हैं। इस प्रकार हम जगन् को मित्र बनाना सीखते हैं। ईश्वर की, सत्य की महिमा अधिक समझने हैं, संकट सहते हुए भी शान्ति-मुख बढ़ता है, साहस भी बढ़ता है और हम शारद्वत-अशारद्वत का भेद अधिक समझने लगते हैं, कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य का विवेक अच्छा लगने लगता है, गर्व मल जाता है, नम्रता बढ़ती है, परिग्रह अपने-आप बट जाता है और देह का मैल रोज-रोज कम होता जाता है।

यह अहिंसा वह स्थूल वस्तु नहीं है, जिसे आज हम देखते हैं। किसीको न मारना तो है ही। बुरे विचार-मात्र हिंसा है। उठावशी-जहदवाजी—हिंसा है, मिथ्याभावप हिंसा है, अज्ञान के लिए जो वस्तु आवश्यक है उसपर कब्जा रचना भी हिंसा है। लेकिन जो हम माते हैं वह अज्ञान के लिए आवश्यक है। जहाँ गये हैं वहाँ सेकड़ों जीव पड़े पड़े तले कुचल जाते हैं। यह जगह उनकी है तो फिर क्या आत्महत्या कर लें ? तो भी निस्तार नहीं। विचार में देह का संसर्ग छोड़ दें तो अन्त में देह हमें छोड़ देगी। यह मोहरहित स्वरूप साधनासाधक है। यह दर्शन अधीरता में नहीं होते। यह देह हमारी नहीं है। हमें मित्रा हुई परोक्ष है, ऐसा समझकर दूसरा उपयोग करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए।

इतना सब समझ लें कि अहिंसा बिना सत्य की ग्लोच समझभय है। अहिंसा व सत्य मित्रों की अथवा विद्वानों विद्वानों के दोनों पहलुओं की भाँति बिहनुल एक-समान है। इसमें उच्छे-भोपे की पहचान कैसे हो ? तथापि अहिंसा की साधन और सत्य की साध्य मानना चाहिए। सत्य हमारे हाथ की बात है। हमने अहिंसा परम धर्म माना गया। सत्य परमेश्वर हुआ।

साधन की चिन्ता करते रहेंगे तो साध्य के दर्शन किसी दिन कर ही लेंगे। इतना निश्चय कर लिया तो जग जीत लिया।”

संसार में सुख-दुःख का दौरा होता ही रहता है। यद्यपि इसका मुख्य संबंध प्रधानतः व्यक्ति के अपने कर्म से है तथापि ‘आसमानी-सुखतापी’ कारण भी निमित्त हुआ करते हैं। भक्त या साधक को चाहिए कि पहले तो ऐसे कर्मों से ही बचे जो दुःखदायी हों। फिर भी जो दुःख आ पड़े तो उसे हिम्मत से सहे व सुख आ जाय तो उसमें बह न जाय। दोनों के प्रति वह समता या उदासीनता का भाव रखे। ‘नारायण सुख दुःख उभय भ्रमत फिरत दिन रात, बिन बुझाय ज्यों आ रहे बिना कहे क्यों जात।’ ऐसी निश्चिन्त वृत्ति मन की बनावे। यही बात हर्ष, शोक, लाभ, हानि, संयोग-वियोग आदि के अवसरों की समझना चाहिए। इन्हें इन्द्र कहते हैं।

‘सुखं वा यदि वा दुःखं प्रियं वा यदि वाऽप्रियम्।

प्राप्तमप्राप्तमुपासीत हृदयेनापराजितः ॥’

यह वाक्य हृदय में अंकित कर रखना चाहिए।

इतनी साधना के बाद अब साधक को सब जगह भगवान् की ही व्याप्त देखने का अभ्यास करना चाहिए, जो कि आत्मरूप से सब चराचर में रमण कर रहा है। इसका अर्थ यह है कि वह अपने अस्तित्व को भी स्वतंत्र व पृथक् न माने। जब सारी सृष्टि हरिमय है, हरि का ही रूप है तो वह स्वयं उससे कैसे बचेगा? और यदि वह भी हरि का ही रूप है तो फिर उसे अपने स्वतंत्र व पृथक् अस्तित्व का ज्ञान, भाग या अभिमान कैसे रहेगा? जो सर्वत्र हरि को देखेगा वह किसकी बुराई करेगा, किसे शत्रु समझेगा, किससे खेदेगा?

एकान्तसेवन से अभिप्राय यहाँ भीड़-भड़के, प्रसिद्धि, विज्ञापनवाजी से बचने का है। जो इनके फेर में पड़ जाय है उसकी साधना छूट जाती है, अपितु भ्रष्ट हो जाती है। इनकी चाह उन्हीं लोगों की होती है जो अपने लक्ष्य की सिद्धि को मुख्य नहीं, बल्कि भीतर-ही-भीतर अपनी कीर्ति को मुख्य मान रहे हैं। दुनिया का रिवाज है कि जो कीर्ति व प्रसिद्धि के पीछे पड़ता है दुनिया उससे नफरत करने लगती है व कीर्ति भी उससे दूर भागती है। इसके विपरीत जो अपने काम में ही मगन रहते हैं उनकी कीर्ति फैलाने वाले अनेक लोग डररक्त हो जाते हैं। इसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। एक संस्कृत कवि ने स्तुति के लिए जो कहा है वही कीर्तिप्रसिद्धि पर भी भलीभाँति लागू होता है—“यह स्तुति-रूपी कन्या अभी तक कुँवारी ही बनी हुई है—चरमाका हाथ में लिए-लिए घूमती है, इसके अनुरूप कोई वर ही नहीं मिलता, क्योंकि विद्वान् उसे नहीं चाहते व मूर्खों की वह स्वयं नहीं चाहती।”

जिन भक्तों ने किसी सेवा-कार्य को ही भगवान् की भक्ति या सेवा का साधन मानकर अपनाया है उन्हें समाज को अपनी सेवा का हिसाब देना पड़ता है। समाज के स्वर्च से जो काम पड़ता है उसका हिसाब लेना समाज का व देना सेवक का कर्तव्य है। उसका विवरण समाज के सामने उपस्थित करना इसके अन्तर्गत त्याग्य नहीं है।

एकान्त सेवन का शाब्दिक अर्थ ही लिया जाय तो उसकी आवश्यकता साधन-काळ में ही समझना चाहिए। इष्ट सिद्धि होने पर तो समाज के हित के लिए हमें समाज में ही अधिकतर रहना होगा।

अनिकेतता से तात्पर्य किसी प्रकार के परिग्रह न रखने से है। घर, जमीन, जायदाद जैसी कोई चीज अपने स्वामित्व की न रखे। संसार की सब वस्तुओं पर ईश्वर का—साम्यवादी की भाषा में समाज का—स्वामित्व माने। जो कुछ प्राप्त हो या करे वह ईश्वर को—समाज को चढ़ा दे। उसके उपयोग के बाद जो बचा-सुचा—प्रसाद—‘यज्ञशिष्ट’ रहे उसे ग्रहण पा ले। इसी वृत्ति का संकेत ‘अनिकेतता’ के द्वारा किया गया है। अतः जो-कुछ मिल जाय उसमें सन्तोष मानने की आदत डालना चाहिए। अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर अन्याय, प्रत्याचार किसा दशा में न करना चाहिए। दूसरों को ठगकर, धोखा देकर अपना निर्वाह करने का यत्न न करना चाहिए। धर्म-पूर्वक सेवा करते हुए जो सहज-रूप से मिल जाय उसीको भगवान् का अनुग्रह समझकर प्रसन्न रहना चाहिए।

पठन-पाठन भी ऐसे ही ग्रन्थों का करना चाहिए जिनसे हमारे अन्दर सद्भावनाएं उदय हों, सद्बिचार जाग्रत हों, सत्कर्म की प्रेरणा हो। भगवान् क्या है, सृष्टि से व जीवों से उसका क्या संबंध है, जीवों के कल्याण के लिए उसकी क्या आज्ञाएं हैं, इन बातों का अध्ययन व चिन्तन करता रहे। दूसरी बाहियात, गन्दी, निरर्थक किताबों के बदले ऐसे भागवत-शास्त्र पर श्रद्धा रखना ही कल्याणकारी है। याद रखिए कि भगवान् उसके स्वरूप से जुदा नहीं हो सकता। यह सृष्टि ही भगवान् का स्वरूप है। इसे छोड़कर उसे कहीं अन्यत्र ढूँढ़ने का जरूरत नहीं है। इसकी सेवा ही भगवान् की सेवा है। इसके जीवों का तिरस्कार भगवान् का तिरस्कार है। उनकी पीड़न-शोषण भगवान् का पीड़न व शोषण है। भगवान् की चर्चा व गुणानुवाद करने वाले शास्त्रों से भिन्न दूसरे शास्त्र भी हैं जिनमें समाज की उन्नति, व्यवस्था-संबंधी अनेक विषयों की चर्चा है—जैसे समाज-शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति-शास्त्र, भौतिक-शास्त्र आदि। हम जब सृष्टि में परमात्मा के सिवा दूसरा कुछ मानते ही नहीं हैं, तो दूसरे शास्त्र भी प्रकारान्तर से भगवान्-संबंधी शास्त्र ही हो जाते हैं। अतः उनकी निन्दा न करनी चाहिए। भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय वाले भगवान् की भूख पकता, व्यापकता को भूखकर संकुचित वृत्ति से अपने साम्प्रदायिक साहित्य की स्तुति व दूसरों के साहित्य की निन्दा करते हैं। यह वृत्ति दूषित है और भगवान् को अप्रिय तथा हमें उससे दूर ले जाने वाली है। भगवान् राम ने हनुमानजी से कहा है—

‘सो अनन्य जाके बसि मति न दरिह हनुमन्त ।

मैं सेवक सचराचर-रूप स्वामि भगवन्त ॥’

सचराचर-रूप भगवान् हमारा स्वामी है। हम उसके सेवक हैं। ऐसी जिनकी भावना होती है वही अनन्य भक्त है। वह निन्दा केवल पाप की, बुराईयों की, कुकर्मों की, कुमार्गों की, कुसंगति की करेगा। किसी व्यक्ति, समाज, सम्प्रदाय, ग्रन्थ, या शास्त्र की नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति, धर्म, समाज, सम्प्रदाय, व्यवस्था और शास्त्र नहीं हो सकता, जिसमें केवल बुराई ही हो। अतः किसीकी ऐकान्तिक निन्दा कभी नहीं की जा सकती। हाँ, जिस ग्रंथ में बुराई हो, जिस कार्य में बुराई हो, उसकी उसी ग्रंथ तक निन्दा—आलोचना आशयक है और वह लाभदायी भी होती है। फिर निन्दा व आलोचना करने का अधिकार भी चाहिए। जो न्यायवृत्ति सब व समभाव से निष्पन्न होकर विचार कर सकता है, वही प्रसंगानुसार आलोचना व निन्दा करने का पात्र कहा जा सकता है। घुटि दिखलाता आलोचना कहलाती है। गुण दोष दोनों का विश्लेषण करना समालोचना व लोगों की निगाह में गिराने का उपाय निन्दा कहलाती है। निन्दा उसी अवस्था में करने भी

आवश्यकता उत्पन्न होती है जब सुधार के उपाय बेकार साबित हुए हों और जन्मत को आक्रामित करना अनिवार्य हो गया हो। शुद्ध हित भाव से ही यह सब करना जायज हो सकता है।

अनावश्यक वस्तुओं का उपयोग या उपभोग न करना संयम है। मन के हानिकार या निरर्थक सकल्यों विचारों को रोकना मानसिक संयम है। फिजूल गवशप ॥ लगाना, ऊँ पटाग न बनाना, उचित आवश्यक व हितकर ही बोलना, वाणी का संयम है। इसी तरह अपने को गिराने या दूसरों को हानि पहुंचाने वाले कामों से बचना कर्म का संयम है। संयम दूसरों को उनकी सुख सुविधा स्वतंत्रता की सुरक्षिता की गारण्टी देता है व आसपास विषय भोग व बुराईयों से बचने की क्लेशवन्दी करता है। कोई भी काम सम्पूर्ण तभी कहा जा सकता है जब मन, वचन, कर्म—तीनों का मेला उसमें हो।

सत्यभाषण—शुरुवात का नियम है। कम से-कम सोंग है। मन में हम जिस वस्तु का जैसा समझते हैं वैसा ही मुँह से कहना सत्यभाषण है। मन में जो कुछ है सभी बिना विचार के कह डालना सत्यभाषण के लिए जरूरी नहीं है, यह अविवेक है। जो कुछ हमारे मुँह से निकले वह हमारे आन्तरिक भावों का प्रतिनिधि ही और सामने वाला घासे में न पड़े—यह सत्यभाषण के लिए ज्ञानिमी है। सत्यभाषण से ही मनुष्य की प्रतिष्ठा व सारा रहती है। साधारण समाज व्यवहार के लिए भी आवश्यक है तो फिर जो व्यक्ति भगवान् के रास्ते ही चल रहा है उसके लिए तो अनिवार्य ही है।

मन की शान्ति को शम और इन्द्रियों के संयम को दम कहते हैं। हमारे कार्य-जगत् में कैसे ही भूखाष्ट भावें, पर मन इसी तरह अडिग, अटल, स्थिर बना रहे जैसे तूफान व लहरों के उठने पर भी समुद्र बहुत हुआ तो उसका लहरें ऊपर ही ऊपर सतह पर उठकर खतम हो गई, भीतरी शान्ति, स्थिरता, ज्यों-की-र्यों अविचल रहा। मनुष्य जबतक विषय भोग, स्वार्थ, महत्वाकांक्षा को अपनाये रखता है तबतक यह शान्ति उसे नसीब नहीं हो सकती। इस मानसिक शान्ति का पहला कदम है दम—इन्द्रियों को बश में करने का प्रयत्न। यह नियम बना लेना चाहिए कि आख से हम भगवान् का ही रूप देखे—अपने उच्छ लक्ष्य या पवित्र इष्ट के रूप—सौन्दर्य के बिना दूसरी किसी वस्तु के रूप पर लट्टू न हों—कानों से उसीकी चर्चा सुनें, मुँह से उसीके सम्बन्ध में बातें करें, हाथ-पाव सब उसीकी सिद्धि में जुट पड़े। जब इन्द्रिया बकाई होने लगे तो उपवास या शारीरिक धर्म के किसी काम में उनकी लगाकर थकाने का उपाय किया जा सकता है।

अन्त में अपना सर्वस्व भगवान् के समर्पण करना है। इसके दो भाग हो जाते हैं—एक तो भगवान् में तन्मय हो जाना—उसीके अन्त, कर्म, गुणों का श्रवण, कथन-कीर्तन और ध्यान, दूसरे उनके प्रत्यर्थ अपनी सब क्रियाएँ—यज्ञ, दान, जप, तप, आचार व सब प्रिय वस्तुएँ—स्त्री, पुत्र, गृह, प्राण, आदि—अर्पण कर देना। पहला भाग चित्त की एकाग्रता से सम्बन्ध रखता है, दूसरा हमारी भावना के उत्कर्ष से। एक भगवान् में ही हमारा ध्यान केन्द्रित हो जाने से हमको सब कुछ जगह-जगह वही दिखाई देने लगता है, जिसका फल यह होता है कि हम अपने-आपको सर्वथा उसीके अधीन, उसीमें लीन, उसीमें व्याप्त पाते हैं और अपनी शृङ्खला को भूल जाने हैं। फिर जीवन में हम जो भी कुछ करते हैं वह सब उसीके लिए, उसीका हो जाता है। हमारा

जो-कुछ प्रिय है, वह सब उसीका है, वही तो है। इस सीमा तक पहुँचना ही माया को पारकर जाना है। 'भगवान् हमसे जुदा है' यह माया का प्रभाव है। 'भगवान् हममें है, हम भगवान् में हैं' यह माया का अभाव है।

भक्ति के भी दो रूप हैं—एक तो यह कि भगवान् को एक व्यक्ति मानकर उसका श्रवण-कीर्तन आदि करना; दूसरा उसको सृष्टिव्यापी, सृष्टिरूप मानकर उसकी सेवा करना। पहली साधना भक्ति की प्रारम्भिक अवस्था है, दूसरी अन्तिम। बूढ़ को पकड़कर वह सिन्धु को पा गया, मूर्ति को ग्रहण करके असलियत तक पहुँच गया। जब हमने सृष्टि-व्यापक विश्व-रूपक विराट् परमात्मा को पहचान लिया, उसके अर्पण अपने को कर दिया तो फिर हमारी सब चेष्टाएं, क्रियाएं, कर्म-कलाप उसीके लिए हुए। वही भाव समाज में अनुभाव, समभाव, दयाभाव और इनसे उत्पन्न सेवाभाव की बुनियाद है। मनुष्य सेवा के लिए उत्पन्न हुआ है, सुख के लिए नहीं। सेवा ही उसके लिए सुख है। सेवा ही उसके लिए कर्तव्य है। क्योंकि जहाँ जो अभाव है उसकी पूर्ति करना सेवा है। वह अभाव चाहे व्यक्ति का हो, समाज का हो, जाति का हो या सारे जगत् का हो। सम्पूर्णता का अनुभव सुख की पराकाष्ठा है। उसमें कमी या त्रुटि का होना ही अभाव है और यही दुःख का कारण होता है। इसका निवारण सुख है। सम्पूर्णता में शरीर, मन-बुद्धि, आत्मा—तीनों के पूर्ण विकास व सम्पन्नता का भाव समायो हुआ है। शरीर का पूर्ण स्वस्थ होना, मन-बुद्धि का शुद्ध व पुष्ट होना तथा आत्मा का निर्मल बलिष्ठ व व्यापक होना सम्पूर्णता का संकेत करता है। व्यक्ति व समाज दोनों का—अर्थात् व्यक्ति के ऐकान्तिक व सामाजिक दोनों रूपों या अंगों का इतना विकसित हो जाना सम्पूर्णता की सीमा तक पहुँचना है। व्यक्ति का अपने तक सीमित रहना जीव-भाव व विश्व तक व्यापक होना शिव-भाव है। जीव व शिव दोनों के सामंजस्य में सम्पूर्णता है। जीव और शिव अर्थात् व्यक्ति व समाज के जीवन में सम्पूर्णता को सामने रखते हुए जो भी त्रुटि, कमी या अभाव प्रतीत होता हो उसकी पूर्ति करना परमात्मा की सेवा करना है। परमात्म-समर्पण का यह वांछनीय फल है। समाज की, दीन-दुखियों, अनाथों, पीड़ित पतियों की सेवा से भगवान् को पाने में भी सहायता मिलती है और भगवान् को पा जाने के बाद इससे आत्म-सन्तोष व शान्ति मिलती है। कर्तव्य-पालन का या भगवान् की सेवा कर लेने का आराम-सुख मिलता है जिसके बराबर संसार में दूसरा सुख नहीं है। बरिष्ठ यह कहा जाय तो हर्ज नहीं कि दुनिया में सच्चा, अक्षय्य, पूर्ण सुख यदि कुछ है तो वह यही है।

“इसी प्रकार कृष्ण ही जिनके आत्मा और स्वामी हैं उन पुरुषों से प्रेम करता, स्थावर जंगम दोनों प्रकार के जगत् तथा महात्मा और साधुओं की सेवा करता, भगवान् के परम पावन गुणों का परस्पर कथोपकथन करना तथा जिससे आपस में प्रेम, सन्मान व शान्ति का विस्तार हो, ऐसे ही कर्म करे।” ॥२६-३०॥

फिर वह ऐसे लोगों से प्रेम बढ़ावे जिन्होंने अपने को भगवान् या समाज या विश्व के हाथों में सौंप दिया हो और इन्हींकी जिन्होंने अपना आत्मा, प्राण, स्वामी सय कुञ्ज मान लिया हो। किन्तु अपने ही से उसे संतोष न मान लेना चाहिए, बल्कि प्राणिमात्र की ही नहीं, जड़-चेतन सारे जगत् की सेवा में उसे अपने को खर्चा देना चाहिए। साधु-संतों की आश्रयकलाओं का उसे आसतीर पर ध्यान रखना चाहिए; क्योंकि वे सर्वदा दूसरों के हित में ही व्यो रहते हैं। उन्हें सुर

अपनी जरूरत की सामग्री जुटाने की फुरसत नहीं रहती। अतः जिन्होंने अपना जीवन अभी सर्वथा परमार्थ या परहित में नहीं लगा रखा है उनपर उनके भरण-पोषण की जिम्मेदारी अपने-आप आ जाती है। इसकी व्यवस्था उन्हें इस भावना से करनी चाहिए मानी इस सेवा या कार्य द्वारा वे स्वयं बड़भागी हुए हों। उनपर उपकार करने, आगे-पीछे उनसे अपने लिए कुछ लाभ उठा लेने या हो जाने की भावना अथवा आशा से यह व्यवस्था करना हमारी स्वार्थ साधने की योजना का एक अंग ही कहा जायगा। इसके अलावा यदि बोलना हो तो भगवान् की—अपने इष्ट, ध्येय की ही चर्चा, उसकी सिद्धि के सिलसिले में ही बातचीत, भाषण, लेखन आदि करना चाहिए। और इस बात की सदा सावधानता रखनी चाहिए कि हमारे हाथों ऐसे ही कार्य कर्म—हों जिससे परस्पर व्यक्तियों, जातियों, समाजों, देशों और जीवों में प्रेम, सन्तोष व शान्ति का विस्तार हो। इससे बहुरंगीन जीवन का ध्येय, उपयोग व सफलता या कृतार्थता और क्या हो सकती है ?

भिन्न-भिन्न ध्येय—वर्तमान सत्ता में मनुष्य के इतने प्रकार के ध्येय प्रचलित हैं—

(१) अपने स्वार्थ व सुख में ही लगे रहना। इनमें कुछ लोग तो यह मानते हैं कि दूसरों को धोखा देकर, ठगकर, हानि पहुँचाकर, पीड़ित करके भी अपना स्वार्थ सधे तो साध लेना चाहिए। कई लोग जवान से इस बात को नहीं कहते, पर व्यवहार में ऐसा ही आचरण करते हैं। उसपर खुशी होते या पछताते नहीं। बल्कि अक्सर ऐसी दलील देते देखे जाते हैं कि इसके बिना सत्ता में जीवन नहीं चल सकता। दूसरे ऐसे लोग हैं जो जान-बूझकर इस हद तक नहीं आते, मजबूरी से भले ही ऐसा कुछ कर लें। वे सिद्धान्ततः मानते हैं कि दूसरों को हानि न पहुँचाकर उनके स्वार्थ-सुख में बाधक न होते हुए ही स्वार्थ साधन करना नीतियुक्त है। अब ऐसे अक्सर आते हैं तो उन्हें दुःख व पछतावा होता है, किन्तु लाचारी है—इस वाक्य में यह सुख या दुःख जाता है।

(२) दूसरी श्रेणी उन लोगों की है जो स्वतंत्रता, समता, बन्धुता का आदर्श रखते हैं। स्वार्थ तो थोड़ा बहुत सभीके पीछे लगा रहता है, परन्तु इन लोगों ने इस त्रिपुटी को जीवन में प्रधानता दी है व स्वार्थ-सिद्धि को गौण माना है। इन लोगों की सिद्धि में ही वे व्यक्ति व समाज का सुख, हित मानते हैं। इनकी योजना में समाज की श्रेणी, जाति, सम्प्रदाय, वर्ण आदि भेद कायम हैं। वे इस त्रिपुटी द्वारा उनके सामन्तस्य का प्रयत्न करते हैं। इन्होंने प्रजा-सत्ता की या जन-सत्ता की प्रणाली को जन्म दिया है।

(३) एक और श्रेणी है जो व्यक्तिमात्र की समता की हामी है और समान में आर्थिक विभजन पर आभित किसी श्रेणी या वर्ग को स्वीकार नहीं करती। वह भेदों या वर्गों में सामन्तस्य नहीं चाहती, उन्हें विह्वल ही मिटाने के लिये समाज की स्थापना करना चाहती है। इसमें मनुष्य परस्पर समता, प्रेम और सहयोग से रहेगा। न कोई किसीको ठगेगा, लूटेगा, चूसेगा, या जोर-जबरदस्ती करेगा। वह किसी शासक-मण्डल के नहीं एक तरह के व्यवस्थापक मण्डल के अधीन रहेगा। इसमें लोग शक्ति भर काम कर लेंगे, जरूरत भर प्राप्त कर लेंगे। धन व सुख साधन की इतनी विपुलता होगी कि चोरी, बेईमानी, धोखाधड़ी, लूटसोड, शोषण, जोर जबरदस्ती की जरूरत ही न रहेगी।

(४) चौथी श्रेणी उन लोगों की है जो सेवा में ही सुख मानते हैं। उनका स्वार्थ जीवन की साधारण आवश्यकताओं तक ही परिमित रहेगा। उनकी समाज व्यवस्था का आधार

समता नहीं त्याग है। समता में एक-दूसरे के अधिकार सुरक्षित रखने की भावना है, त्याग में एक-दूसरे के लिए प्रसन्नतापूर्वक अपना स्वार्थ-सुख कुछ कम करने, स्वयं कष्ट उठाकर भी दूसरे को सुखी करने की भावना है। समता की भावना में फिर लड़ाई-भगड़े की, पंच पञ्चायत की, अतएव शासन-मण्डल की जगह रहेगी। 'त्याग' व 'सेवा' की भावना में इसकी बतई गुन्नाइश नहीं रहेगी, जब ही कट जायगी। जोर-जबरदस्ती को, किसी भी प्रकार के बल-प्रयोग को, हिंसा को, यह शुरू से ही नाजायज मानते हैं। परस्पर प्रेम, सहयोग, सेवा के बल पर ही यह शुरू से अपनी व्यवस्था की हमारत रचना चाहते हैं। इसमें धर्म को प्रधानता रहेगी। मनुष्य अपने धर्म से जो कमावेगा उसमें से पहले जरूरतमन्दों के लिए रखकर फिर अपने काम में लेगा। जरूरतें बहुत कम होने या रखने से विपुलता तो वाफा रहेगी ही। इसरी व्यवस्था में केन्द्रिय सत्ता की कल्पना नहीं है। बहुत व्यापक बातों के लिए एक व्यवस्था मण्डल रह सकता है। अधिकारा जनता स्वायत्तम्भी, स्वाधित एवं स्वपर्याप्त रहेगी।

पहले प्रकार के लोगों को साम्राज्यवादी, दूसरे को जनतन्त्रवादी, तीसरे को साम्यवाद, चौथे को रामराज्यवादी या सर्वोदयी बड़े तो हर्ज नहीं।

यह कल्पना या व्यवस्थाएँ एक-दूसरे से ऊँची हैं, चौथी में मनुष्य-जीवन का जो ध्येय बतलाया गया है वह पूर्णतः भक्ति के आदर्श से मेल खाता है।

“इस प्रकार पापपुच्छहारी भगवान् हरि का स्वयं स्मरण करते हुए तथा औरों से कराते हुए महात्मा भक्तजन वैधी भक्ति से प्रेमाभक्ति के उदय होने पर पुलकित हो जाते हैं।” ॥३१॥

इसमें भगवान् के भजन में मस्त व्यक्ति की चित्तवृत्ति का दिग्दर्शन कराया है। ॥३॥ आरम्भ वैधी भक्ति से करता है। पूजा अर्चा आदि विधि विधानों से युक्त प्रणाली से जब इन बाह्य साधनों या उपचारों से भक्त का मन भगवान् के प्रेम में रंगने लगता है, उसे बाहरी उपचारों का ध्यान न रहकर भगवान् के चिन्तन-ध्यान में ही मन लगा रहता है व अपने तथा भगवान् के बीच का भेद भूलने लगता है। तब वह प्रेमाभक्ति कही जाती है।

“ऐसा होने पर ये अलौकिक पुरुष भगवान् अन्युत का ध्यान फरके कभी रोते, कभी हँसते, कभी आनन्दित होते, कभी बड़बड़ाने लगते तथा कभी नाचते, कभी भगवत्-गुण-गान करते और कभी अजन्मा प्रभु की लीलाओं का चिन्तन करते हैं एवं फिर परम-उपरति को प्राप्त होकर मौन हो जाते हैं।” ॥३२॥

यह प्रेमोन्मत्त अवस्था का वर्णन है। यह महाभाव कहलाता है। भगवान् के प्रेम में जब मनुष्य अपना आपा भूल जाता है तब उसकी ऐसी अवस्था हो जाती है। उसकी भीतरी मस्ती कभी किसी बाहरी चेष्टा से व्यक्त होती है कभी किसी। साधक या भक्त के जीवन में ऐसी एक अवस्था आती है किन्तु वह अधिक नहीं टहरती। यदि अधिक टहर आप या बारम्बार ऐसी अवस्था होने लगे तो वह व्यक्ति फिर इस गरीब को अधिक समय तक धारण नहीं कर सकता।

श्री गौरांग महाप्रभु का जीवन इसका उदाहरण है। आधुनिक आलोचक इस अवस्था को पाण्डुरोग नहीं मानते। इसे काल-विशेष का चरम उत्कर्ष कहकर पूर्णतः उन्नति घटाने हैं। जीवन की सम्पूर्णता में चतुर्दिक सम्यक्ता का विकास होना चाहिए। इस युक्ति का अद्वयन

करना कठिन है। परन्तु चूँकि ऐसा महाभाव लाखों-करोड़ों में किसीको प्राप्त होता है व ठहरता है, अतः सर्व-साधारण भक्त या साधक के लिए चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है। नाव-विशेष की साधना या चरम उत्कर्ष के बाद अधिनांश बोग सम्यक्ता की ओर ही प्रयाण करते हैं। भले ही इसमें वे अधिक सफल न हो सकें। परन्तु उनका प्रयत्न ज्ञान-अनज्ञान में इसी तरह होता है। वे समाज में ही रहते व काम करते हैं। समाज में रहने व काम करने वाला अधिक समय तक एकांगी नहीं रह सकता। मैंने स्वयं भक्ति की सम्यक्ता के साधन के रूप में ही समझा है। भगवान् स्वयं पूर्ण हैं, उनके सब व्यापार सम्यक्ता लिये हुए होते हैं। यदि उनके नियम या क्रियाओं का तारतम्य दूट जाय तो संसार मूक घण्टा न टिक सके। संसार नियम-बद्ध, ताल-बद्ध, सम्यक् गतियों, क्रियाओं का दिखाई देने वाला स्थिर-रूप ही तो है। इन गतियों, क्रियाओं, गुणों, नियमों का अधिर्ह्रास भगवान् है। अतः भगवान् की उपासना करने वाले भक्त के जीवन में उन्हीं गुणों का उदय होना स्वाभाविक है।

“इस प्रकार भागवत-धर्मों का अभ्यास करते-करते उनसे उत्पन्न हुई प्रेमा-भक्ति के द्वारा नारायण-परायण होने पर पुरुष अन्तायास इस दुस्तर माया को पार कर लेता है।” ॥३३॥

राजा ने कहा—“हे मुनिगण, आप ब्रह्म का निरूपण करने वाले हैं। अतः आप हमें नारायण नामक परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का उपदेश कीजिए।” ॥३४॥

“हे राजन्, जो इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण तथा स्वयं कारणरहित हैं, जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति—तीनों अवस्थाओं के अन्तर्गत और साक्षी रूप से—उनके बाहर भी हैं, तथा जिनके द्वारा संजीवित होकर देह, इन्द्रिय, प्राण और हृदय अपने-अपने व्यापार में प्रवृत्त होते हैं, उन्हींको तुम परम तत्त्व नारायण जानो।” ॥३५॥

‘प्राण-वायु व प्राण-तत्त्व दो भिन्न-भिन्न हैं। ‘प्राणो वै बलम्’ ‘प्राणो वा ज्येष्ठ भेदश्च’ ‘प्राणो वा अमृतम्’ आयुर्न प्राणाः। राजा मे प्राणाः।’ आदि प्रकार से प्राण की महत्ता उपनिषदों में बताई गई है। प्रश्नोत्तर के,

‘अथादित्य उदयन् यत् प्राचीं दिशि प्रविशति तेन प्राच्यान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते। महत्तिष्ठा यत् प्रतीचीं यदुदीचीं यदधो यदूर्ध्वं यदन्तरा दिशो यत्सर्वं प्रकाशयति तेन सर्वान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते।’ इन वचनों से पता लगता है कि सूर्यदेव अपने रश्मिजाल से ध्रुव लोक का प्राण पृथ्वी पर लाते हैं। अथर्व वेद की एक ऋचा है—

नमस्ते प्राण कन्दाय नमस्ते स्तनयितनवे।

नमस्ते प्राण-विद्युते नमस्ते प्राण-वर्षते ॥

इसकी टीका में ‘स्तनयितनवे’ पद की टीका ‘विद्युदात्मना विद्योतमानाय’ इस प्रकार की है। अर्थात् प्राण विद्युदात्मक है। ‘योगदीपिका’ में ज्ञानकीप अर्थात् विज्ञानमय कीप में जो प्राण-शक्ति है उसीको प्राण कहा गया है। प्राणवायु से यह प्राणशक्ति अधिक सूक्ष्म है।

जब भगवान् के आधाय, शरण बिना माया से पिण्ड नहीं छूट सकता तो फिर भगवान् का स्वरूप जानने की इच्छा होना साहजिक ही है। नारायण भगवान् के जैसे अनेक रूप हैं वैसे ही अनेक नाम हैं। अवस्था, शक्ति, क्रिया, रूप के अनुसार भिन्न-भिन्न नाम उनके पड़ गये हैं। सबसे बड़ा व सबसे फैला हुआ है, इसलिए उसे ब्रह्म कहते हैं। जो तरंग पिण्ड में है वही ब्रह्माण्ड में पाया जाता है, इसलिए उसे परमात्मा कहते हैं। सब शक्तियों व गुणों से युक्त है, इसलिए भगवान्, ऐश्वर्य से सम्पन्न है अतएव वह ईश्वर-परमेश्वर कहा जाता है, किन्तु यहाँ उसका स्वरूप पूछा गया है।

मैडम ब्लेवटस्की ने रक्त के लाल-विन्दुओं के भीतर के अयस्कण को प्राण-परमाणु का घटक माना है। उनके मत में जीवन एक सूक्ष्म गाँठ है। जिसे प्राण कहते हैं, वह एक स्वयं शक्ति है। जगत् के धाता सूर्य से यह मनुष्य को प्राप्त हुई है।

पदार्थ विज्ञानवेत्ताओं का मत है कि रक्तविन्दुओं के अन्दर जो विद्युदाकर्षण शक्ति है उसके द्वारा जागरित शिराओं के पुँजों में से होकर रक्त मिश्रण-क्रिया होती है। प्राणशक्ति रक्तविन्दुओं के अयस्कणों में जो विद्युदाकर्षण शक्ति है वही है। वान डेन फॉन का कहना है कि हृदय और रक्तमिस्रण का नियमन शिरसी स्थान (Medulla Adlangata) से होता है। हमारे यहाँ के योगियों का भी यही मत है कि हृदय-क्रिया की शिरसी के द्वारा जन चाहे मृत और जारी किया जा सकता है।

रक्तविन्दु का अयस्कण ही पार्श्वीय विज्ञान का अणु। अणु (Atom) एक सौ-मण्डल या सूर्य ग्रहमाला ही है। सूर्य-मण्डल के जैसे मध्य में सूर्य है वैसे ही अणु में धनविद्युत् केन्द्र (Proton) है और उसके चोतर्फी ऋणविद्युत्कण (Electron) बड़ी तेजी से घूमा करते हैं। इन दोनों प्रकार के अणुओं से शक्ति की लहरें उठा करती हैं। ऋणाणु शक्ति तरंगों का केन्द्र है।

कुछ पार्श्वीय विज्ञान एक प्रवाहशील पार्थिव अणु को, जिसे इन नेत्रों से नहीं देख सकते, प्राण कहते हैं। मानव-विद्युदाकर्षण (Human Magnetism) की ही कुछ लोग प्राण जानते हैं। जीवन में जो एक निजी शक्ति है (Metabolism) को ही कुछ लोग प्राण जानते हैं और कुछ लोग जीवन रस (Protoplasm) तथा अव्यक्त जीवन रस (Ectoplasm) को प्राण मानते हैं। परन्तु ये चारों प्राणों के गुण हैं, स्वयं प्राण नहीं।

बुद्ध के मतानुसार प्राणशक्ति सर्वत्र विद्यमान है, अभेद्य है और आनन्दमय है। प्रकाश के तरंगवाद (Wave Theory) या आन्दोलन की क्रिया का निरीक्षण करने से यह देख पड़ता है कि एक प्रकाश तरंग के अन्तिम बिन्दु और दूसरे आरम्भ बिन्दु के बीच थोड़ा अन्तर हुआ करता है। मैगासफाक्स अथवा आइनस्टीन के अणु-परमाणुवाद से भी यह बात सिद्ध होती है कि प्रकाश का विभाजन होता है।

पश्चिम ने प्राण की व्याख्या यह की है कि प्राण (Cosmic Energy) अखिल ब्रह्माण्ड की ओत-प्रोत शक्ति है और प्राणियों के शरीरों में यह विशेष रूप से प्रकट होती है।

पार्श्वीय वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि प्राण शक्ति के अन्दर जो विद्युदाकर्षण है उसीकी समता से शरीर के सारे व्यापार होने हैं। यह तो ठीक, किन्तु मानव विद्युदाकर्षण मन शक्ति

पहले बता चुके हैं कि परमात्मा संसार की उत्पत्ति का निमित्त व उपादान दोनों कारण है। परन्तु उसका कारण कोई नहीं है। वह स्वयंभू, स्वयंस्थित है। इसी तरह इस जगत् को धारण करने वाली शक्ति या नियम भी वही है और वही उसके प्रलय का भी कारण है। मनुष्य ने प्रत्येक वस्तु में ये तीन स्थितियाँ देखीं। उब में भी व चेतन में भी। उसने इसके मूल का पता लगाने की कोशिश की। वह इस नवीजे पर पहुँचा कि सबका मूल कारण एक ही तत्त्व है। इन विभिन्न परिवर्तनों का कारण भिन्न-भिन्न तत्त्व नहीं हैं। शुरू में अनेक तत्वों की कल्पना हुई। उनका समाहार होते-होते वह दो तत्वों—पुरुष व प्रकृति—तक आकर ठहर गई। बाद में फिर शोध जारी रही तो इस सत्य तक पहुँच गये—‘सर्वं खल्विदं ब्रह्म, तत्त्वमसि’ यह सब-कुछ ब्रह्म है और हम भी वही हैं। उन्होंने कहा—ब्रह्म ही वस्तु तत्त्व है और सत्य उसका नियम है। मूल तत्त्व आत्मा है, व्यापक तत्त्व ब्रह्म है। सत्य से आत्मा की प्राप्ति है और आत्मा की

पर निर्भर करता है। मन और शरीर ने बीच सम्बन्ध जोड़ने वाला एक महत्तर विद्युद्भेग शक्ति-केन्द्र (मस्तिष्क) शरीर में है और इसी केन्द्र से विद्युत् शक्ति निकलकर शरीर के व्यापार चलाने में समर्थ होती है। प्रो० जे० एडविक कीहैन का निवाला तन्मय इस प्रकार है—

“जीवन शक्ति (Protoplasm) के मुख्य परमाणु स्नायुवर्धक परमाणु हैं। इनसे विद्युत् शक्ति निकलती है। ये ही विद्युत्पादक परमाणु नाडी जाल में रहते हैं। इन्हीं स्नायुवर्धक परमाणुओं के घटक एनिमोएसिड (जीवन-सत्ता) में भी देख पड़ते हैं। एनिमोएसिड के परमाणुओं के एक छोर पर श्रृणाणु और दूसरे छोर पर घनाणु रहते हैं। इनसे विद्युद्भेग रूप लघु परमाणु उत्पन्न होते हैं। ये प्राण-शक्ति और शरीरकेन्द्रों के बीच सम्बन्ध जोड़ते हैं। अनन्तर स्नायुवर्धक परमाणु और एनिमोएसिड परमाणुओं का एक मण्डल बनता है। ये परमाणु महत्तर होने के कारण इनका एक आकर्षण-पुञ्ज बनता है। इस आकर्षण-पुञ्ज से अनन्त विद्युत्-वर्ण निकलते हैं। ऐसे एक छोर पर घनाणु और दूसरे छोर पर श्रृणाणु रहते हैं। इसलिए इन परमाणुओं को द्विशक्तिशाली परमाणु कहते हैं। ये अपने अपने स्थान में स्थिर रहते हैं। इनके अगल बगल जो घनाणु हैं उनकी ओर इन द्विशक्तिशाली कणों का श्रृण-विद्युद्भेग प्रवृत्त होता है और श्रृणाणु की ओर इनका घन विद्युद्भेग। इस प्रकार द्विशक्तिशाली परमाणुओं की एक माला बन जाती है। एक द्विशक्तिशाली परमाणु का घन विद्युद्भेग उससे अलग होता और दूसरे द्विशक्तिशाली परमाणु के श्रृण विद्युद्भेग से जा मिलता है। एक क्षण के शताब्द काल में यह क्रिया होती है और बराबर उसी प्रकार जारी रहती है। इन द्विशक्तिशाली कणों के क्रियाकलाप से एक गति का निर्माण होता है और उस गति से देहगत नाडियों का आनुबन्धन-प्रसरण हुआ करता है। उसीसे नेत्रों और हस्तपादादि इन्द्रियों के व्यापार होते हैं। यह क्रिया करने वाली शक्ति मन है।

द्विशक्तिशाली परमाणुओं के अन्तर्गत प्राण-परमाणु होते हैं। ये पृथक्-पृथक् देख पड़ते हैं, पर होते हैं सब प्राणशक्ति से ही एकत्र। इसलिए प्राण-परमाणुओं के विभाज्य होने पर भी प्राणशक्ति अविभाज्य है। उसके अविभाज्य होने से तथा प्राण-परमाणु भी प्राण-शक्ति-प्रेरित होने से प्राण-परमाणुओं को भी अविभाज्य कह सकते हैं। मधुमक्खियों का छत्ता अनेक पेशियों से युक्त होता है, परन्तु मधुमक्खियाँ उन्हें अपना एक ही घर समझती हैं। यथाार्थ में यह एक ही होता भी है। प्राण-परमाणु प्राणशक्ति के कारण जैसे अविभाज्य है, वैसे ही मधुमक्खियों का छत्ता मधुरस के कारण अविभाज्य है।”

व्याप्ति ब्रह्म है। यह आत्मा देह-बद्ध होकर जीवात्मा हो जाता है और देह विकारों से रहित होने पर परमात्मा हो जाता है। वह हमारी सब अवस्थाओं—दशाओं का साक्षी है। हमारा आप्त अवस्था को भी वह देखता है, स्वप्न में भी वह मौजूद रहता है और जब हम यह समझते हैं कि गाड़ी नींद में सो रहे हैं तब भी वह जागता व देखता रहता है, क्योंकि नींद सुबने पर जब हमें यह ज्ञान होता है कि हम खूब गाड़ी नींद में सोये तो अचरित उस समय कोई जाग रहा था, जो अब हमें उसकी स्मृति दिला रहा है। इस तरह वह जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति—तीनों अवस्थाओं के भीतर भी व बाहर भी पाया जाता है। फिर हमारे शरीर, इन्द्रिय, प्राण आदि के प्रत्येक व्यापार में जो क्रिया होती दिखाई देती है वह भी उसीके कुरण है। वह चेतना-रूप में इनमें अवस्थित होकर इनको गति देता है। वह एक धनत सञ्चय भण्डार है। उसके अग्रभाग में यह विरह बना है। जिस अंश में कल्प का प्रभाव अधिक हो जाता है उसीमें एक विरह बन जाता है। शेष अंश जो कि बहुतोरा है ज्यों का त्यों बना रहता है। इसलिये उसे धर्म्य कहते हैं। इसके दो भाग बन जाते हैं—एक तो पदार्थ-रूप, जिसे चर कहते हैं। यह जगत् का उपादान कारण है, दूसरा अचर जो शक्तिमान् होकर क्रिया, चेतना, प्राण और जीव रूप से सबको सञ्चालित व जीवित रखता है। चर रूप से शरीर—बाहरी ढाँचा—बनता है, अचर रूप से उसमें चेतना आती है। इस तरह दोनों रूपों में जो एक ही सत्त्व या शक्ति विद्यमान व क्रियाशील दिखाई देती है उसीको उन्होंने परमतत्त्व नारायण बताया।

“जिस प्रकार चिनगारिया अग्नि को प्रकाशित नहीं कर सकती उसी प्रकार इस आत्मतत्त्व में न तो मन की गति है और न वाणी, चक्षु, बुद्धि, प्राण और इन्द्रियों की ही तथा शब्द भी केवल निषेध-वृत्ति के द्वारा—अनंत पदार्थों का निषेध करते-करते निषेधावधि-रूप से ही लक्षित करता है। क्योंकि निषेधावधि—अर्थात् जो निषेध किये गये पदार्थों का आधार हो उसका अभाज होने से निषेध की सिद्धि ही नहीं हो सकती।” ॥३६॥

‘मूल तत्त्व की ओर सकत तो कर दिया, उसका परिचय भी दे दिया पर उसका स्वरूप बताने में उनकी वाणी धरने लगी, क्योंकि हमें अपनी इन्द्रियों से—मन बुद्धि वन से जिस किसी वस्तु का बोध या अनुभव होता है वह सब प्राकृतिक है—प्रकृति का या परमात्मा का व्यक्त अक्ष या रूप है। असली परमात्मा तो अव्यक्त है। जो व्यक्त ही नहीं हुआ है उसका बखान ही कैसे किया जा सकता है ? चिनगारी मन्त्रा अग्नि को कैसे दिखा सकती है या प्रकाशित कर सकती है ? बूँद भस्म समुद्र का वर्णन कैसे करेगा ? अतः विचारकों ने उसके परिचय की निषेधात्मक प्रणाली निकाली। जिन जिन पदार्थों का हमें ज्ञान या अनुभव होता है उनकी मिसाल ले लेकर बताने गये कि वह ऐसा नहीं है—ऐसा भी नहीं है, इस प्रकार निषेध करते करते—‘नेति-नेति’—जो बच रहता है वही उसका स्वरूप समझ लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसका शब्दों द्वारा परिचय नहीं दिया जा सकता।

“सृष्टि के आदि में एव ब्रह्म ही था। वही सत्त्व, रज और तम रूप से त्रिवृत्त-प्रधान कहलाया। उसे ज्ञानमय होने से—महत्त्व—त्रियात्मन होने से सूत्र और जीव की उपाधि होने से अहंकार कहते हैं। फिर वही महान् शक्तिवाला ब्रह्म

ज्ञान—इन्द्रियों के अधिष्ठाता देवता-क्रिया-इन्द्रिय और अर्थ—इन्द्रिय—विषयों के रूप में भासता है। इस प्रकार सत्-असत् तथा इसके परे जो कुछ है वह ब्रह्म ही भास रहा है।” ॥३७॥

सात्त्विक विचार-भेद

यहाँ वैदिक ऋषियों, सांख्यकार कपिल मुनि तथा वेदान्तियों में जो विचार-भेद है उसे समझ लेना चाहिए। वैदिक ऋषियों का मठ वेदों व उपनिषदों से प्राप्त होता है, सांख्य मत के लिए ‘तत्त्व समाप्त’ ईश्वर कृष्ण की ‘सांख्यकारिका’ के अलावा कोई प्राचीन ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। वेदान्त मत का पता ‘ब्रह्मसूत्र’ व ‘गीता’ से चल जाता है। वैदिक ऋषियों के मत से आरम्भ में एक परापर तत्त्व था जिसे अन्वय कहते हैं। इसका उल्लेख भिन्न-भिन्न उपनिषदों में मिलता है—। ‘आत्मा वा इदमेक एवाम् आसीत् (ऐतरेय)

२ ‘तदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् (छान्दोग्य)

३ ‘असद्वैदमग्र आसीत् । तत्सदासीत् । कथमसदः सज्जायेत । तत् सम भवत् ।

• तद्-आण्डं निरवर्तत)

४ ‘नैव वा इदमग्र असदासीत् नैव सदासीत् आसीदिव वा इदमग्रं नैवासीत् ।

तस्मादेतत् ऋषिणाऽभ्यनुक्तं नासदा सीत्तसदासीत्तदासीत् इति ।

(शतपथ १०।१।७)

इसमें जब एक से बहुत होने की इच्छा या स्फुरण हुई तो यह १६ कलाओं में विभक्त होकर सृष्टि रचना का निमित्त बना व ‘शोडशी प्रजापति’ कहलाया—इन कलाओं की शालिका नीचे देखिये—

विश्वेश्वर शोडशी प्रजापति की कलाएँ

शोडशी प्रजापति				विरव- (चरभाग)			
१	२ अन्वय	३ अक्षर	४ आत्मक्षर	विरवस्टूट	पंचजन	पुरंजन	पुर
१ विश्वोत्पत्ति परात्पर	१-आनंद	अमृत ब्रह्म	मर्त्य ब्रह्मा	‘शुद्ध प्राण	पंचोक्त प्राण	वेद	स्वयंभू
	२-विज्ञान	“ विष्णु	“ विष्णु	“ आप	“ आप	ओक	परमेष्ठी
	३-मन	“ इन्द्र	“ इन्द्र	“ वाक्	“ वाक्	प्रजा	सूर्य
	४-प्राण	“ अग्नि	“ अग्नि	“ अन्न	“ आनंद	भूत	पृथिवी
	५-वाक्	“ सोम	“ सोम	“ अन्न	“ अन्न	पशु	चन्द्रमा

इसे समझने के लिए (पृ० ६६ नं० ४ पर चित्रित) वृक्ष भी सामने रख लीजिए। उससे मालूम होगा कि तीन गुण—सत्, चित्, आनन्द; तीन शक्ति—ज्ञान, क्रिया, अर्थ व पाँच

कला या कोश—मन, प्राण, वाक्, विज्ञान, आनन्द—से संपन्न अन्वय परमात्मा सृष्टिरूप में व्यक्त व व्याप्त हो रहा है ! उसका एक भाग—चर—भौतिकी सृष्टि का उपादान है, जिसे उसकी अपरा प्रकृति कहते हैं। यह उसकी प्राण, आप, वाक्, अन्न, अज्ञाद, इन कलाओं से अवच्छिन्न—आवृत है। एक भाग 'अचर' है जो सृष्टि का निमित्त कारण है और पराप्रकृति के नाम से प्रसिद्ध है एवं ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, सोम, अग्नि इन कलाओं से अवच्छिन्न है। यह सृष्टिकर्ता है। अन्वय की पाँच कलाओं—या कोशों में 'आनन्द' कला का संबंध 'आनन्द' गुण से, 'विज्ञान' का 'चित्' से, व शेष मन, प्राण, वाक् की समष्टि का 'सत्' से है। इनमें मन ज्ञान प्रधान है, प्राण क्रियामय है और वाक् अर्थमयी है। मन से रूप का विकास, प्राण से कर्म की प्रतिष्ठा, वाक् नाम-रूप की आधार-भूमि है। प्रत्येक अस्तित्वमान् पदार्थ नाम-रूप-कर्म का समुच्चय है। अन्वय परमात्मा अपने चर-अचर-रूप से सृष्टि बनाता-बनाता है जिसके तीन प्राथमिक रूप होते हैं (१) प्रतिष्ठा अर्थात् स्थिति, (२) ज्योति अर्थात् नाम-रूप व (३) यह अर्थात् अन्न पदार्थ या स्थूल क्रियात्मक सृष्टि। यह वेद, लोक आदि पाँच वर्गों में विभक्त हुई जिससे स्वयंभू आदि पाँच मंडल बने।

सांख्य मत को समझने के लिए वृक्ष नं० १ पर ध्यान दीजिए। नं० ३ भी सामने रख लीजिए। इसमें पुरुष निष्क्रिय चेतन सत्तामात्र है, व प्रकृति क्रियावान् है। परन्तु वह स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर सकती, किन्तु पुरुष के संयोग, सन्निधि मात्र से वह सब कुछ करने लगती है। इस प्रकृति के तीन गुण हैं—सत्, रज, तम। इनकी सम्मिश्रित अवस्था को ही प्रकृति समझिए। ये तीन गुण जबतक समान अवस्था में रहते हैं तबतक प्रकृति अव्यक्त दशा में रहती है। सचेतन पुरुष की प्रेरणा से प्रकृति के गुणों में शोभ होता है, वे कम उदाह होने लगते हैं। यही अवस्था 'महत्' नाम से कही गई है। फिर अहंकार व उसके सार्विक, रात्रस, तामस भेद से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। इस सिद्धसिद्धि में श्री कि० भाई का विज्ञान सम्मर विवेचन ध्यान देने योग्य है। (जी० शो० सांख्यसूत्र)

वेदान्त मत में पुरुष-प्रकृति दो अलग नहीं, एक ही तरह हैं। इसे उन्होंने ब्रह्मनाम दिया है। ब्रह्म अपनी 'चित्' शक्ति के द्वारा अपने में से ही सृष्टि को बनाता है। यह ब्रह्म सत्, चित्, आनन्द तीन गुणों वा विशेषणों से व पाँच कोशों से युक्त है। सत् अस्तित्व का, चित् क्रिया व ज्ञान का, आनन्द स्वभाव का सूचक है। वेदान्ती माया को भ्रान्ति मानते हैं। कोश—आनन्द, विज्ञान, मन, प्राण, अन्न—ये सूक्ष्म से उत्तरोत्तर स्थूल दशाएँ हैं। अन्न से अग्निप्राप यहाँ पार्थिव भौतिक अवस्था से है। योगी या भक्त माया को भगवान् की अभिन्न शक्ति मानते हैं।

भागवत्कार तत्त्वज्ञान में वेदान्ती—अहं तोपासक हैं। अतः पिप्पलायन की भाषा में कहते हैं कि आदि में एक ही ब्रह्म था। वह सत्त्व (ज्ञान), रज (क्रिया) और तम (पदार्थ, द्रव्य) रूप से 'त्रिवृत्' हुआ। इस अवस्था में उसका नाम 'प्रधान' हो गया। इसीको प्रकृति भी कहते हैं। उसके ज्ञान का विकास 'महत्' में हुआ जिससे महत् तत्त्व कहलाया। क्रिया में होने से—सत्त्वं परस्पर सम्बद्ध क्रियाओं के कारण 'सूत्र' और पृथक्त्वा के अभिमान—उपाधि से 'अहंकार' कहलाया। ज्ञान रूप में वह मन, क्रिया रूप में इन्द्रियाँ, व अर्थ रूप में इन्द्रियों के भिन्न भिन्न विषय—संसार की भिन्न भिन्न वस्तुएँ—हैं। मतलब यह कि वही भिन्न भिन्न रूपों में मासित हो रहा है। जो कुछ 'सत्' है—दिखाई देता है वह तथा जो कुछ 'असत्' है, नहीं दिखाई देता है,

अदृश्य है, वह तथा इनके परे भी जो कुछ है वह सब ब्रह्म ही है, उसके सिवा कहीं कुछ नहीं है। पारचात्य विज्ञान में, जो नये नये अनुसंधान हुए हैं वे भी सर्वव्यापक ब्रह्म की भावनाओं की ही पुष्ट करते हैं। उसका कहना है कि यह इश्य जगत् हमारी जगत्-संबंधिनी विकृत अनुभूति है। यह जगत् यन्त्र की भांति नहीं है और देश, काल, कारण, आयु, घनता, शक्ति, गति-इत्यादि सापेक्ष पदार्थ हैं—इनका कोई निरपेक्ष अर्थ नहीं। ये भौतिक तत्वों के धर्म नहीं हैं, बल्कि ऐसे संबध हैं जो पदार्थ के निरीच्छ की दृष्टि के अनुसार बदलते रहते हैं। अतः जगत् के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह अपने ही विषय में कहा जाता है।

जब किसी रेडियो स्टेशन से रेडियो द्वारा कोई बात सुनाई जाती है तब वह सर्वत्र फैल जाती है और तब उसे तरंग कहते हैं। पर जब वही बात रेडियो-यन्त्र में ग्रहण की जाती है तब तरंग अणु रूप में बदल जाती है। इसी प्रकार सत् चित्-आनन्द की छहरे सर्वत्र विद्यमान हैं, पर ये जब मनुष्य के अन्तःकरण में पकड़ी जाती हैं तब वे अणु रूप होकर मानवी सीमा से बद्ध हो जाती हैं। यदि तरंगों को ग्रहण करनेवाला यह यन्त्र केवल सत् चित्-आनन्द की तरंगों को ही ग्रहण करे तब तो कुछ भी कठिनाई नहीं है। परन्तु कुछ यन्त्र इतने खराब होते हैं कि वे अन्य कोजालों की भी ग्रहण करते हैं। यह मनुष्य का मन रूप यन्त्र, साम और रूप की तरंगों भी ग्रहण करता है और सच्चिदानन्द की तरंगों को सुस्पष्ट रूप में अभिव्यक्ति होने का पूरा समय व अवकाश नहीं देता।

आधुनिक विज्ञान में स्थल-विशेष में बद्ध तरंगों को matter (भूत या वस्तु-सत्ता) कहते हैं और मुक्त तरंगों को विद्युत् (Radiation) या प्रकाश कहते हैं। पार्थिव रूप को नष्ट करने का क्रम बद्ध-तरंग-शक्ति को मुक्त करने और उसे सर्वत्र विचरण करने के लिए छोड़ देना ही है। इसी प्रकार मानसिक शक्ति की तरंगों को निर्विकल्प समाधि द्वारा मुक्त किया जाता है। वेदान्त की भाषा में इसीको देहाभिमान का त्याग कहते हैं। देहाभिमान का त्याग होने पर सामान्य मानव जीव सर्वत्र स्थित होने में समर्थ होता है और उसमें ईश्वर के लक्षण आ जाने हैं। जब यह अनुभूति हो जाती है तब यह ब्रह्म जगत् अपने से भिन्न नहीं प्रतीत होता। उस समय हम अनुभव करेंगे कि हम एक नहीं दुनिया में हैं जहाँ प्रत्येक पदार्थ आनन्दरूप है। सब-कुछ ब्रह्म-ही-ब्रह्म है।

“उस परमात्मा ने कभी जन्म नहीं लिया और न वह कभी मरेगा, वह न तो बढ़ता है, न घटता है, क्योंकि सर्वव्यापक, नित्य, अच्युत और ज्ञानस्वरूप है तथा समस्त परिवर्तनशील विकारों—बाल्य, यौवन आदि अवस्था के शरीरों—का साक्षी है। जिस प्रकार एक ही प्राण इन्द्रिय-भेद से (स्थान-भेद से) नाना विकल्पों को प्राप्त हो रहा है उसी प्रकार एक ही ब्रह्म विविध रूप में प्रतीत होता है।” ॥३८॥

जब परमात्मा की कल्पना ही ऐसी की गई है कि जगत् में जो कुछ व्यक्त-अव्यक्त सत्ता है वह सब वही है तो फिर उसका जन्म कहाँसे होगा। यदि जन्म मानते हैं तो उसकी मृत्यु भी माननी पड़ेगी। वह आदि अंत वाला हो जायगा। यों तो प्राणी मात्र, वस्तु-मात्र

उसीके जन्म माने जा सकते हैं, पर इन नाम रूपात्मक वस्तुओं को हमने 'जगत्', 'सृष्टि', ऐसा नाम दिया है। जन्म, मरण, वृद्धि, घटती—इन उपाधियों से इन्हीं भौतिक या सांसारिक वस्तुओं का संबंध है। अवतारों के रूप में भी उसका जन्म माना गया है, परन्तु वे भी मानवी या जैव कोटि के हैं। अव्यक्त से जब व्यक्त हुआ तभी उसका जन्म मान लीजिए, वह भी पूरे का नहीं, अंश-मात्र का। किन्तु मूल परमात्मा तो अव्यक्त है; उसका जन्म मरण आदि से कोई वास्ता नहीं है।

इसी तरह वह घटता बढ़ता भी नहीं है। स्पन्दन या कम्प की क्रियाओं से उसमें कुछ हलचल ज़रूर होती है, जिससे यह जगत् बनता-बिगड़ता रहता है, परन्तु इसमें उसके द्रव्य में घटाव बढ़ाव नहीं होता, केवल रूपान्तर होता रहता है। विज्ञानवादो भी मानते हैं कि पदार्थ अपना रूप बदलते हैं, उनके वजन में घटा बढ़ो नहीं होती। गन्धक जलकर भस्म हो जायगा—उसका रूप बदल गया; पर जिसने वजन की डब्बी आप जलायेंगे उसकी राख, धुँएँ और भाप के परमाणु जोड़ने से कुल वजन उतना ही रहेगा। समुद्र में लहरें उठती हैं उनमें फेन, हफ्तारों व चूँदें बिखरती हैं; पर उनसे समुद्र में घटाव-बढ़ाव नहीं होता है। लहरें उठ गिरकर उसीमें वापस घुल मिल जाती हैं।

चूँकि परमात्मा सभी जगह फैला हुआ है, जो भी रूपान्तर उसके होंगे सब उसीमें होंगे, वह सदा सर्वदा एक-रस रहता है, अतः निष्प है। उसके मूल-रूप में कोई विकार नहीं होता, अतः अच्युत है। फिर वह ज्ञान-रूप में पाया जाता है। हम पदार्थों को जो-कुछ देखते या अनुभव करते हैं वह सब हमारा ज्ञान हो तो है। यह ज्ञान-शक्ति हममें न हो ॥ हमें परमात्मा तो क्या साधारण वस्तुओं का भी परिचय न हो सके। फिर पदार्थों का जो-कुछ रूप हमें दिखाई देता है वह वास्तव में ऐसा ही है इसकी क्या गारण्टी? हमारी आँखों की पुतलियों की बनावट यदि बदल जाय तो हमें चीज़ें और ही तरह की दीखने लगेंगी। हमारी इन्द्रियों की शक्ति यदि घट-बढ़ जाय या उलट-पुलट हो जाय, बदल जाय तो पदार्थों के हमारे ज्ञान में जरूर अन्तर पड़ जायगा। सम्भव है, बिल्ली व मछली को यह सृष्टि वैसी ही न दिखाई दे जैसी कि हमें दीखती है। अतः इसका वास्तविक रूप हमें ज्ञान की आँखों से देखना पड़ता है। जादिरा रूप इनका चाहे जैसा दीखता हो असली रूप तेजोमय है, जो कि ज्ञान का प्रथम रूप है। इसका दूसरा नाम प्रकाश है। परमात्मा का रूप तेज या प्रकाश है। जब हम सब इन्द्रियों को व मन को रोककर परमात्मा का ध्यान करते हैं तो तेजोरूप में ही उसके दर्शन होते हैं। जो किसीको प्रकाशित करता है, बतलाता है वह ज्ञान है। वह तेज या प्रकाश किसीके अस्तित्व की सूचना देता है। वह अस्तित्व ज्ञान है जो परमात्मा का प्रतिनिधि है।

एक और तरह से हमें समझने का प्रयत्न करें। परमात्मा के मन में जब व्यक्त होने की—घनेक होने की स्फुरणा हुई तो उस अनेकत्व—सृष्टि के रूप का एक खाका मन में बना। मन की विविध क्रियाओं ने यह रूप सदा किया। एक योजना-जैसी बनकर सृष्टि सदा हो गई। हममें इतनी शक्ति पाई जाती है—पदार्थों के बनाने वाले द्रव्य का अस्तित्व धारण करने की भिन्न-भिन्न क्रियाएँ, रूप की योजना, पदार्थों का धर्म। परमात्मा का जो 'सत्' शब्द है उसमें पदार्थों की द्रव्य-मात्रा की मिलाई, जिससे उसके अस्तित्व का बोध होता है। 'चित्' शब्द चेतन-शक्ति-मूषक है। चेतन में ज्ञान व क्रिया दोनों का समावेश होता है। क्रिया अतः से उनके बनाने की विविध

क्रियाएँ व विधियाँ और ज्ञान-ग्रंथ से रूप-योजना निर्मित हुई। यह ग्रंथ मन व ज्ञान से संबंध रखता है। पदार्थों के धर्म 'आनंद'—ग्रंथ से बने। 'आनंद' स्थिरता शान्ति, संतोष, समाधान, साम्यावस्था, ताल-बद्धता, सामंजस्य, सम्यक्ता, समतोलता, समष्टि, समगति के भावों का सूचक है। पदार्थों व सृष्टि का ज्ञान हमें मुख्यतः उनकी चेतना से होता है। परमात्मा में यों अस्तित्व, क्रिया व ज्ञान तीनों ग्रंथ सम्मिलित हैं; परन्तु जब हम उसे प्रकृति से अलग करके देखना चाहते हैं तब वह ज्ञानांश-प्रधान रह जाता है। प्रकृति का मुख्य गुण क्रिया है। इसके विपरीत परमात्मा का मुख्य गुण ज्ञान है। सृष्टि में जहाँ कहीं क्रिया है वह प्रकृति का, व ज्ञान है वह परमात्मा का अंश है—ऐसा समझना चाहिए। इसीलिए परमात्मा को ज्ञान स्वरूप कहा गया है।

मनुष्य में सबसे बलवती स्थायी महत्त्वपूर्ण, शुद्ध, उच्चविकारक व हितमयी इच्छा ज्ञान की—जानने की—पाई जाती है। पियड से ब्रह्माण्ड जाना जाता है—इस व्याप से मनुष्य की यह जिज्ञासा परमात्मा के ही प्रधान गुण की सूचक है।

ईश्वर हमारी सब अवस्थाओं—परिवर्तनों—नाम रूपांतरों को देखता है। सब-कुछ बनता-बिगड़ता रहता है, पर वह सबका साक्षी रूप सदा विद्यमान ही रहता है। नदी तट का बूझ जैसे नदी के उतार-चढ़ाव व अनेक परिवर्तनों का साक्षी रहता है उसी प्रकार वह प्रकृति के तमाम झौट फेर को देखता रहता है। उसके अपने ही अंदर ये झौट फेर होते रहते हैं, अतः स्वभावतः ही वह सबका साक्षी रहता है। समुद्र की तरंगों का साक्षी जैसे समुद्र सर्वकाल रहता है वैसे ही।

हमारे सारे शरीर में—मिद्ध-मिद्ध इन्द्रियों में—एक ही प्राणधारा व्याप्त है। परन्तु हाथ-पाँव आँख आदि ध्यान भेद से उसके अनेक भाग व रूप हो जाते हैं। उसी तरह ब्रह्म की यह धारा अनेक रूपों में बहती व प्रकट होती हुई विविध नाम रूपों को प्राप्त होती है। यद्यपि ऊपर से यह सब विविध दिखलाई पड़ते हैं, परन्तु इनमें भीतरी वस्तु तत्त्व, रस, प्राण, चेतना एक ही है और वही व्यापक रूप व अर्थ में ब्रह्म है। मिट्टी की अनेक वस्तुएँ बना लेने पर भी मिट्टी जैसे सबमें मौजूद रहती है उसी तरह ब्रह्म सबमें—सारी सृष्टि में—समाया हुआ है। एक होते हुए भी वह अनेक प्रतीत होता है।

“अण्डज, जरायुज, उद्भुज और अनिश्चित-स्वेदज योनियों में जहां-तहां जिम प्रकार प्राण जीव का अनुसरण करता है (उसी प्रकार आत्मा भी सब अवस्थाओं में साक्षी-रूप से स्थित हुआ असंग रहता है) सुषुप्ति में इन्द्रियगण के निश्चेष्ट और अहंकार के लीन हो जाने पर कूटस्थ आत्मा के बिना तो उस अवस्था की स्मृति ही नहीं हो सकती।” ॥३६॥

ईश्वर के साक्षी-रूप को ही यहाँ अधिक स्पष्ट किया गया है। प्राण हर योनि में जीव का अनुसरण करता है, हर योनि का साक्षी रहता है, फिर भी वह उनसे—अलिप्त रहता है, इसी प्रकार जब हमारी सभी इन्द्रियाँ सो जाती हैं, हमारा अहंकार—वस्तुओं की धृक्ता को जानने व देखने की शक्ति—भी सो जाती है, तब भी परमात्मा जाग्रत रहता है। हमारी वस सुषुप्ति का भी चौकीदार रहता है और बाद में नींद खुल जाने पर हमें उसकी याद दिलाता है। यदि ऐसी कोई शक्ति हमारे अंदर सतत जाग्रत न हो तो यह भाव हमें कैसे हो सकता है? यह शक्ति हो कूटस्थ आत्मा है।

“जब कमलनाभ भगवान् विष्णु के चरण-कमलों की प्राप्ति की इच्छा में बढ़ी हुई तीव्र भक्ति रूप अग्नि के द्वारा जीव अपने चित्त के गुण-कर्म-समभूत मलों को दग्ध कर देता है उस समय उसके शुद्ध हो जाने पर आत्म-तत्त्व उसी प्रकार स्पष्ट भासने लगता है जिस प्रकार निर्मल नेत्रों में सूर्य का प्रकाश ॥४०॥

परन्तु इस विषे हुए आत्मतत्त्व का दर्शन सबको नहीं होता। प्रत्यक्ष श्रॉव से दिखा देने योग्य अथवा अन्य इन्द्रियों द्वारा जाना जाने योग्य तो वह है नहीं। हमारा चित्त अलसते इस योग्य है जो उसे ग्रहण कर सकता है। क्योंकि यह चित्त ही हमारे शरीर में उसका सत्त्व अधिक सूक्ष्म और शक्तिशाली अंश है। यह परमात्मा और शरीर दोनों का माध्यम है—बीच की लिफ्टकी है। देह या जगत् के संस्कार या ज्ञान को ग्रहण करके यह परमात्मा तक पहुँचाता है और परमात्मा के संदेश, प्रेरणा, क्लृप्त ग्रहण करके देहेन्द्रियों को तदनुसार प्रेरित करता है। प्रज्ञापद में जो चेतनशक्ति व्याप्त है वही शरीर में बढ़ होकर चित्तनाम प्राप्त करती है। प्रज्ञापद में जो शक्ति—चेतना—ज्ञान व मिया रूप में पाई जाती है वही शरीर में एकत्र होकर ‘ज्ञाता’ व ‘कर्ता’ के रूप में उपलब्ध होती है। समष्टिगत से वह व्यक्तिगत हो जाती है। अतः परमात्मा को पहिचानने के लिए चित्त पर ही प्रक्रिया करने की—उसीका सहारा लेने की जरूरत है।

क्योंकि जितना ही स्वच्छ होगा उतना ही प्रतिबिम्ब उसपर अच्छा पड़ेगा और उतना ही वह दूसरी वस्तु को अच्छी तरह प्रदर्शित भी करेगा। यदि मैला होगा तो प्रतिबिम्ब धुंधला पड़ेगा। यही दशा चित्त की है। मनुष्य अपने संस्कार, संगति, वातावरण आदि अनेक प्रभावों के बराबरी हो माना प्रकार के अच्छे बुरे कर्म करता है। ये सब उसके चित्त पर अपने संस्कार छोड़ते जाते हैं। क्योंकि चित्त—मस्तिष्क स्थित विष्णु केन्द्र—अपनी दो शक्तियों के द्वारा सारे मानव जीवन को संचालित व प्रभावित करता है—एक सवेदक जिससे वह ज्ञानेन्द्रियों द्वारा वह जगत् के विषयों को ग्रहण करता है; दूसरी क्रियाशीला जिससे अपने आदेश कर्मेन्द्रियों को भेजकर भिन्न-भिन्न कर्म कराता है। इसे एक तरह का रेडियो या टेलीफोन एक्सचेंज यन्त्र समझ लीजिए। ये सिर्फ ध्वनियों को ही ग्रहण करते और फैलाते हैं। चित्त का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक है। ये यन्त्र पिगड़ जायें तो ध्वनि ग्रहण और प्रसारण का कार्य अच्छी तरह नहीं कर सकते। उसी तरह चित्त, दूषित, अस्वस्थ, मज्जिन हो तो वह भी अपने काम को अच्छी तरह चला नहीं कर सकता। परमात्मा के आदेश, प्रेरणा जो भिन्न-भिन्न तरंगों के रूप में उस तक पहुँचती है उसके द्वारा ठीक तरह से—यथावत्—ग्रहण नहीं की जा सकती न मनुष्य तक पहुँचाई जा सकती है। इसी तरह मनुष्य के भाव विचार धान्दोलन भी उसपर भलीभाँति शक्ति नहीं होने, न परमात्मा तक पहुँच पाते हैं। यही कारण है जो परमात्मा को जानने का रहस्य जानने वालों ने चित्त-शुद्धि पर ही सबसे ज्यादा जोर दिया है। विष्णुसाधन कहते हैं कि जब गुण-कर्म-संभूत समस्त मल चित्त में भुल जायेंगे तो परमात्मा की क्लृप्त टीक-टीक दिखाई पड़ने लग जायगी। इन मलों को जलाने के लिए वे भक्ति-रूपी अग्नि का उपयोग करने की सलाह देते हैं।

भक्ति-समर्पण—

भक्ति मन की दीह है। मन जिसे चाहता है उसकी तरफ दीहता है। इसी तरह वह जिसे चाहता है उसे अपनी तरफ खींचता भी है। यही आकर्षण-मिया भक्ति का बीज है। प्रारंभिक स्वरूप में इसे प्रेम कहते हैं। इसमें समानता का भाव रहता है। अतः

परस्पर समर्पण की क्रिया होती है। भक्ति इससे आगे की अवस्था है। उसमें एक महान् व दूसरा अल्प होता है। भगवान् में भक्त अपना समर्पण चाहता है। शरीराकाँची प्रेम तुच्छ व सुख-दुःखमय है। जो आत्माकाँची है वह सुखमय व स्थायी है। भक्ति का सम्बन्ध भावना से है। यह मनुष्य की ज्ञान व क्रिया दोनों में मिली प्रेरणा शक्ति है। जब इसका रूप आकर्षक हो जाता है, प्रेम व समर्पणोत्सुक हो जाता है तब यह भक्ति कहलाती है। परस्पर आकर्षित दो सत्ताओं को एक में मिलाने—अद्वैत-मिद्धि करने की ओर इसकी प्रवृत्ति है। पूर्ण अद्वैत इसका फल है। भक्ति से पहिले भाव-शुद्धि होती है, फिर चित्त-शुद्धि। भक्ति में विषयों से ध्यान हटाकर भगवान् में—उसकी या उसके जगत् की सेवा में—लगाना पड़ता है, जिससे अपने-आप ही भावना व कर्म शुद्ध होने लगते हैं।

भक्ति में भक्त की पुकार भगवान् से होती है। भक्त अपनी अरूपता और मल—अद्विष्टा, कमजोरियाँ, बुराईयाँ, पाप आदि से छूटने के लिए अपने चित्त को भगवान् की ओर उसकी सहायता—आश्रय के अर्थ दौड़ाता है। इस पुकार की तरंगें ईश्वर की चित्-शक्ति रूपी समुद्र में उसके कारुणिक व मंगल अंश में अनुबल स्पन्दन या स्फुरण पैदा करती है। ईश्वर-रूपी अनन्त चैतन्य-समुद्र में सभी भावों का निवास है। हम जिस भाव से उसे पुकारते हैं उसी भाव के आन्दोलन द्वारा उसकी ओर से अनुबल उत्तर मिलता है। यही प्रार्थना का तत्त्व व भक्ति का रहस्य है। भक्त तन्मयता से अपने में जिस भाव को जगाता है वही परमात्मा में जग पड़ता है। इस तरह भगवान् से अनिच्छित वस्तु प्राप्त कराना भक्त के ही हाथ में है। हमारी भावना जितनी ही कंची व शुद्ध होगी, उतनी ही वह प्रबल होगी और उतनी ही वह अप्रतिहत, अभिद्वन्द्व होती जायगी और उतने ही उसके अधिक सफल होने की संभावना रहेगी।

“हे मुनिगण अब आप मुझे कर्मयोग का उपदेश दीजिए, जिसके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य अपने कर्मों को त्यागकर परम नैष्ठर्ण्य (आत्यन्तिक निवृत्ति) को प्राप्त कर लेता है। एक बार पहिले भी मैंने यही प्रश्न पिता इत्यादि के सामने ब्रह्मा के पुत्र सननादि ऋषियों से पूछा था किन्तु उन्होंने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। इसका क्या कारण था, सो भी आप मुझसे कहिए।” ॥४१-४२॥

‘भागवत में भगवान् कहते हैं—“मैं तत्त्वतः के समान भक्तों के आधीन हूँ। उन साधु भक्तों ने मेरे हृदय पर अधिकार कर लिया है और मैं भी उन भक्तजनो का सर्वदा प्रिय हूँ। जिनका मैं ही एकमात्र परम आश्रय हूँ उन अपने साधु-स्वयं व भक्तों को छोड़कर तो मैं अपने आत्मा और अनपायिनी लक्ष्मी की भी इच्छा नहीं करता हूँ। जो अपने स्त्री, पुत्र, गृह, परमप्रिय प्राण, धन और दहलोक तथा परलोक को छोड़कर मेरी ही शरण में आ गये हैं उन भक्तवत्सलों को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने साधु पति की वश में कर लेती है उसी प्रकार जिन्होंने अपने हृदय को मुझमें ही लगा दिया है वे समदर्शा साधु पुरुष मुझे अपने आधीन कर लेते हैं। मेरे अनन्य भक्त मेरी सेवा से ही आप्तकाम रहकर उस सेवा के प्रभाव से ही प्राप्त होने वाली सालोक्य, सारूप्य, साङ्गि और सायुज्य नाम की चार प्रकार की मुक्तियों की भी इच्छा नहीं करते, फिर बालकम से नष्ट हो जाने वाले अन्ध योगियों की तो बात ही क्या है!

भक्ति तो एक मावना है। उसकी शुद्धि या सिद्धि के लिए कुछ कर्म तो करने ही पड़ते हैं। जप, तप, पूजा, अर्चा, नाम-स्मरण, धुन, संकीर्तन, स्तोत्र-पाठ, भजन, ध्यान, स्वाध्याय, ये सब भी कर्म ही हैं। सांस लेना व छोड़ना भी कर्म ही हैं। खावा, पीना, देखना आदि देहधर्म भी सब कर्म ही हैं। यों देखें तो कर्म का कहीं अन्त नहीं है। स्वयं भगवान् का स्वरूप ही कर्ममय है। परमात्म तत्त्व में सदा स्पन्दन या कम्पन होता रहता है। यह कर्म ही है। यदि परमात्मा में किसी आदि कम्पन, स्पन्दन की कल्पना की जाय तो उस आदि कम्पन के साथ ही कर्म का जन्म हुआ समझना चाहिए। यह सृष्टि, इसकी उत्पत्ति, पावन, संहार सब भगवान् के कर्म ही तो हैं। अतः भक्ति को कर्म से जुड़ा नहीं कर सकते। प्राचीन समय में यज्ञयागादि कर्म-काण्ड से 'कर्म' शब्द का बोध दिया जाता था और कर्मत्याग या संन्यास से अधिकतर उसीका भाव ग्रहण दिया जाता था। सामान्य कर्म का, कर्ममात्र का—किसी भी क्रिया का निषेध तो जीते-जी मनुष्य के लिए न संभव है, न युक्ति-युक्त ही है। अतः जनक ने भक्ति-भावना को ग्रहण कर ली, अथ उन्होंने कर्मयोग का विधान पूरा। अर्थात् किस प्रकार कर्म किये जावें जिससे चित्त शुद्ध हो और अन्त में संसार-पारा से चिह्नबुद्धि निवृत्त हो जाय। योग का अभिप्राय 'समुचित-विधि' या तरीका है।

आधिर्होत्र ने कहा—“कर्म, अकर्म और विकर्म ये सब विषय वेद से ही जाने जा सकते हैं लौकिक पदार्थों से इनका ज्ञान नहीं हो सकता। वेद भगवद्रूप

अधिक क्या, वे साधु पुरुष साक्षात् मेरे हृदय हैं और मैं उन साधुजनों का हृदय हूँ, क्योंकि वे मेरे सिया और किसी वस्तु को प्रिय नहीं समझते और मुझे उनके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु तनिक भी प्रिय नहीं है। [६-४-६३ से ६८]

गोपियों के प्रति—

“जो लोग आपरूप में एक-दूसरे को प्यार करते हैं वे केवल स्वार्थ के लिए ही उद्योग करते हैं। उनमें सौहार्द नहीं होता धर्म या भाव भी नहीं रहता। उनका स्नेह स्वार्थ के लिए ही होता है और उनका कोई हेतु नहीं होता (१०-३२-१७)

“जो पुरुष सेवा न करने वालों से भी स्नेह करते हैं वे कृपालु और माता-पिता के समान स्नेही होते हैं। इनके व्यवहार में निर्दोष धर्म और सौहार्द दोनों का ही समावेश रहता है। [११८]

“कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने को न भजने वालों की तो बात क्या भजने वालों को भी नहीं भजते। वे पूर्णवामा, आत्माराम, कृतघ्न और गुरुद्रोही चार प्रकार के होते हैं [११९]।

“किन्तु मैं इनमें से किसी कीट में नहीं हूँ। इसीलिए जो लोग मुझे भजते हैं उन्हें भी मैं नहीं भजता जिससे उनकी मनोवृत्ति निरन्तर मेरी ओर लगी रहे। जैसे निर्धन पुरुष प्राप्त हुए धन के नष्ट हो जाने पर उसकी चिन्ता से व्याकुल होकर और कुछ भी नहीं जानता उसी प्रकार मेरे लिए धर्म लोफ और कुटुम्बियों की छोड़ने वाली हम सबकी मनोवृत्ति मुझमें लगी रहे इसलिए तुमसे छिप गया था, किन्तु था तुम्हारे पास ही तुमने दुरत गृहशृङ्खला को तोड़कर मेरा भजन किया है। तुम्हारा यह भजन सर्वथा निर्दोष है। मैं देवताओं के समान आयु पाकर भी तुम्हारे इस उपकार का बदला नहीं दे सकता। तुम लोगों की ही मुशीनता से तुम्हारे उपकार का बदला पूरा हो जाता है, मेरे पुरुषार्थ से नहीं। तुम्हीं मुझे उद्धार कर सकती हो [१२०-१२॥]

हैं। उसमें बड़े-बड़े बुद्धिमान् भी मोहित हो जाते हैं। (इसी कारण सनकादि ने उस समय तुमसे इस विषय में कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि तब तुम बालक थे) ।” ॥४३॥

कर्म, अकर्म और विकर्म शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ विद्वानों ने किये हैं। भगवद्गीता के चतुर्थ अध्याय में इन शब्दों का उपयोग हुआ है। वहां भी जुदा-जुदा अर्थ किये गये हैं। इनका साधारण अर्थ तो है—‘करना’ ‘न करना’ और ‘निषिद्ध या विशेष क्रिया करना’ परन्तु मीमांसक—कर्मकाण्ड की विवेचना करने वाले शास्त्र के रचयिता या अनुयायी—यज्ञयागादि के रूप में किये जाने वाले काम्य-धर्म, पुत्र, स्त्री, राज्य आदि की कामना से किये गये कर्मों को ही ‘कर्म’ कहते हैं। सृष्टिकार वर्णाश्रम-विहित कर्मों को ही ‘कर्म’ कहते हैं। इनमें श्रद्धा न रहने से निम योगमानियों या ज्ञानी वेदान्तियों ने इन्हें छोड़ दिया उन्हें मीमांसक ‘अनर्मा’ कहते हैं। गीता में श्रीकृष्ण को और यहाँ जनक को ऐसे कर्म अमीष्ट हैं जो चित्त की शुद्धि करने वाले हों, ब्रोक-कल्याण करते हों, जिनसे प्रजा का धारण-पोषण तथा धर्म और सत्य की स्थापना एवं अधर्म तथा असत्य का नाश संभव हो। इसके विपरीत ‘विकर्म’ उन्हें समझना चाहिए जो राग द्वेष से बन्धीभूत होकर किये जाते हैं। वासनाओं से युक्त, जनता के क्षिप्त अक्षयधाणकर, प्रजा-पीडक और अधर्म व, असत्य के पोषक हों। ‘अकर्म’ के दो अर्थ हो सकते हैं—एक तो कर्म ही न करना, दूसरा निषिद्ध कर्म न करना। ‘वर्म’ ही न करना तो किसीके भी गल्ले नहीं उतर सकता और निषिद्ध कर्मों का कोई समर्थन नहीं करेगा। हां, कर्म में ही अकर्म मानने की युक्ति गीता में बताई गई है। वह है कर्त्तापम के अभियान को, फल में आसक्ति को, ब्रह्मर ईश्वरार्पण बुद्धि ॥ कर्म करना ।

आचार्य विनोबा ने कर्म, विकर्म व अकर्म का अर्थ और ही तरह से किया है। उन्होंने गीता के ‘कर्म’ का अर्थ किया है ‘स्वधर्म’—सहज प्राप्त, स्वभाव सिद्ध धर्म, स्वधर्म पालन में जो मानसिक सहयोग अपेक्षित है उसे उन्होंने ‘विकर्म’ कहा है, जिसके बल से ‘कर्म’ ‘अकर्म’ हो जाता है। कर्म को अकर्म बनाने की युक्ति है उनके मत में यह विकर्म। जब हम तन्मय होकर कोई काम करते हैं तो उसके विकट होते हुए भी वह बोझिल नहीं मालूम होता—अकर्म—सा लगता है—मानो कुछ किया ही न हो। (इसे सविस्तर समझने के लिए ‘गीता प्रवचन’ (हिन्दी) देखिए ।

आविर्होत्र ने कहा कि यह कर्माकर्म की गुथी बड़ी वेदबद्ध है। साधारण लोग इसे नहीं सुझा सकते। बड़े बड़े वेदज्ञ पंडित ही इसका रहस्य जानत हैं और वेदों का ज्ञान भी सामूहिकी बात नहीं है। वह भगवान् का ही ज्ञान है। अतः भगवद्गुरु ही है ।

“वेद परोक्षवाद है। (कड़वी दवा पिलाने के लिए) जैसे बालक को (मीठी-मीठी बातें बनाकर अथवा मीठी चीजें देकर) फुसलाते हैं उसी प्रकार कर्मरूपी रोग को छुड़ाने के लिए ही उसमें कर्मरूपी औषध का विधान किया गया है ।” ॥४४॥

बिसी बात को छिपाने के लिए जब उसका वर्णन अन्य प्रकार से किया जाता है तब उप अर्थात् घुमा फिराकर कहने को परोक्षवाद कहते हैं। कहा है—‘परोक्षप्रिया हि देवा’ इसका

यह आशय है कि कर्म-बन्धन से छुड़ाने के लिए वेदों ने कर्माधरण का ही उपदेश दिया है। सकाम कर्म बन्धनकारक है; क्योंकि वे विषय-सुख या स्वार्थ-सिद्धि के लिए होते हैं। अतः राग-द्वेष उत्पन्न करके माना प्रकार के सुख-दुःख में डालते हैं, जिसमें कर्म-परंपरा का अन्त ही नहीं आता। अतः उनके फलों के भोग का बन्धन भी दिन-दिन बढ़ा होता जाता है। इसके विपरीत यदि कर्म निष्काम भाव से—सेवा या परमेश्वर-योग्यर्थ—किये जायें तो उनसे चारों ओर प्रेम, सद्भाव, सहयोग का वातावरण बढ़ेगा, जिसका फल दुःखदायी नहीं होगा और दुःखा भी तो उसे प्रसन्नता से सहने का बल मिलता रहेगा। वह खलेगा नहीं, बन्धनकारक नहीं मालूम होगा।

“जो अजितेन्द्रिय व अज्ञानी पुरुष वेदोक्त कर्म का आचरण नहीं करता

वह विहित कर्म के त्याग के पाप से बारम्बार जन्म-मरण को प्राप्त होता है ॥४५॥

इसमें यह संकेत है कि वेदोक्त कर्म का आचरण जितेन्द्रिय होकर व ज्ञान प्राप्य करके करना चाहिए। वेद चूँकि ईश्वरीय ज्ञान के ग्रन्थ हैं, वेदोक्त कर्म में यहाँ ग्रामज्ञानयुक्त कर्म से लिया जा सकता है। ‘यज्ञ-याग’ अर्थ लें तो उसे व्यापक बनाना होगा। यज्ञ की ‘विधि’ की अपेक्षा स्थिरित—भावना पर ही ध्यान रचना होगा। यज्ञ की भावना है—बलिदान। अपने पास जो श्रेष्ठतम, सुन्दरतम, श्रेष्ठतम है उसे परमात्मा के लिए बलि कर देना, छोड़ देना, या परमात्मा में भिक्षा देना। साधारणतः मनुष्य को सबसे प्यारा विषय-सुख होता है। अतः उसे भगवान् के लिए, सेवा के लिए छोड़कर सात्विक कर्म करना चाहिए—यह भावार्थ निकलता है। ऐसा कर्म जो नहीं करता वह पाप-भागी होगा—इतना ही नहीं उसे बार-बार जन्म-मरण के चक्कर पड़ेंगे। अर्थात् उसकी गति अस्थिर, उठार चढ़ाव वाली, अतः अशान्तिपूर्ण रहेगी।

मोक्ष का स्वरूप

जन्म-मरण का फेरा दुःखमय चक्र माना गया है। दुःख को समूह मिटाने की इच्छा से उसका मूल खोजते-खोजते कुछ विचारकों की यह राय हुई कि यह जन्म लेना ही दुःख का प्रमत्तो कारण है। जन्म के साथ मृत्यु जगती ही हुई है। मृत्यु का नाम लेने से वी भी सपकी रुढ़ कॉर्ने खगती है। फिर जन्म में गर्भावस्था में रहना पड़ता है, वहाँ की गर्दी हावत का अनुमान करने से जन्म की क्रिया को भी दुःखमय माना है। जन्म, मृत्यु के बीच के इस जीवन में तो दुःख का अनुभव हम कदम-कदम पर करते ही हैं। अतः यदि जीवन-मरण के चक्र से छूट जायें तो दुःखों से भी सदा के लिए छूट जायें—यह निष्कर्ष निकाला गया। न्याय-सूत्र (१।१।१२) में दुःख से अत्यन्त विमोक्ष की अपर्याय कहते हैं (तदपर्यन्त विमोक्षो-पपर्यायः)। ‘अपर्याय’ शब्द का अभिप्राय है कि अपात जन्म का परिहार तथा अन्य जन्म का अनुत्पादन। इन दोनों की सिद्धि होने पर आत्मा की दुःख से अत्यन्तिका निवृत्ति होती है। इसके लिए न्याय-भक्तानुसार आत्मा के भी गुणों—बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म तथा संस्कार—का उपदेष्टा होना चाहिए। धर्म अधर्म में सुख-दुःख की उत्पत्ति होती है। इनका उपदेष्टा होने से शरीरादि कार्य नहीं हो सकते। और भोगावयव इस शरीर के अभाव में इच्छा, द्वेष आदि के साथ आत्मा का संबंध नहीं रह सकता। इनकी राय में मुक्त दशा में आत्मा अपने विशुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित और अविज्ञ गुणों से विरहित रहता है। वह एहो कर्मियों—भूत-प्याय प्राण को, क्षोम-मोह चित्त को, शीत घातप शरीर को बंध देने वाले होने से कर्म बंध जाते हैं—के प्रभाव को पारकर होता है और दुःख-बन्धनादि सांसारिक बन्धनों से विमुक्त हो जाता है। ये मुक्त आत्मा में सुख का भी

अभाव मानते हैं। मोक्ष या निःश्रेयस दो प्रकार का है—अपर और पर। जीवन्मुक्ति को अपर और विदेहमुक्ति को पर—निःश्रेयस कह सकते हैं। जो आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है वह जीवन्मुक्त कहलाता है, लेकिन जबतक प्रारब्ध कर्मों का संबंध टूट नहीं जाता—वे क्षण नहीं हो जाते तबतक पर निःश्रेयस—विदेहमुक्ति—नहीं होती।

साक्ष्यकार अपवर्ग या मोक्ष का स्वरूप इस प्रकार बतलाते हैं—पुरुष स्वभावतः असंग और मुक्त है, परन्तु अविशेष के कारण उसका प्रकृति के साथ संयोग जुड़ जाता है। इससे प्रकृति-जन्म दुःख का जो प्रतिबिम्ब पुरुष में पड़ता है वही है पुरुष के लिए दुःखभोग—संसार। अतः संसार का मूल कारण अविशेष है और दुःख निवृत्ति का साधन विवेक है। प्रकृति पुरुष का परस्पर वियोग होना या एकाकी होना अथवा पुरुष की ही प्रकृति से अलग स्थिति—कैवल्य—मोक्ष है। बन्धन मोक्ष वस्तुतः प्रकृति के ही धर्म हैं, पुरुष के नहीं। पुरुष न तो बन्धन का अनुभव करता है न मुक्ति का और न संसार का। पुरुष की मुक्ति का अभिप्राय यह है कि वह अपनी स्वतन्त्र, प्रसंग, केवल दशा को प्राप्त कर लेता है। पुरुष शरीर तथा मन के ऊपर है, प्राकृत बन्धनों से उन्मुक्त होने वाला अमरणा-धर्मा अपरिवर्तनशील नि य सत्य पदार्थ है, यह ज्ञान लेना ही पुरुष का कर्तव्य है। इस दशा में उसे यह निश्चित ज्ञान हो जाता है कि 'नास्मि'—मुझमें किसी प्रकार की क्रिया का सम्बन्ध नहीं है। मैं स्वभावतः निष्क्रिय हूँ। 'नाहम्'—क्रिया का निषेध होने से मुझमें किसी प्रकार का कर्तृत्व नहीं है। तथा 'न मे'—मैं असंग हूँ, अतः मेरा किसीके साथ स्व-स्वामिभाव का संबंध नहीं है। ऐसी मुक्तावस्था की प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य इसी जन्म में कर सकता है। ये मुक्ति दो प्रकार की मानते हैं—जीवन्मुक्ति तथा विदेहमुक्ति। विवेक ज्ञान हो जाने पर मनुष्य इसी जन्म में जिस मुक्ति का अनुभव करता है वह जीवन्मुक्ति है। यह कर्म व्यापार से विरत नहीं होता, परन्तु अब कर्म बन्धन नहीं उत्पन्न करते। किन्तु प्रारब्ध कर्म अवशिष्ट रहते हैं। शरीर के नाश होना पर पुरुष ऐवास्तिक-अवयवम्भायी तथा आत्यन्तिक अविनाशी दुःखत्रय के विनाश को प्राप्त कर लेता है। शास्त्रीय भाषा में यही 'विदेह मुक्ति' है। यही वास्तविक मुक्ति है। दुःखमय की आत्यन्तिक निवृत्ति ही मोक्ष है। दुःख का अभाव होने पर सुख की सत्ता भी निरुद्ध नहीं होती।

मीमांसकों के मत में—'प्रपञ्च-सम्बन्ध विलयो मोक्ष'—इस जगत् के साथ आत्मा के संबंध के विनाश का नाम मोक्ष है। भोगायतन शरीर, भोग-साधन इन्द्रिय, भोग-विषय पदार्थ—प्रपञ्च के इन तीन बन्धनों ने आत्मा की जगत् कारागार में डाल रखा है। आत्मा शरीर के कारण इन्द्रियों की सहायता से बाह्य विषयों का अनुभव करता है। अतः इन बन्धनों ने संसार-शृंखला में जीवन को जकड़ रक्ता है। इस त्रिविध बन्ध के आत्यन्तिक नाश की संज्ञा 'मोक्ष' है। आत्यन्तिक नाश से अभिप्राय शरीर, इन्द्रिय, विषय के साथ ही, बन्ध के उत्पादक धर्माधर्म एकदम निःशेष हो जाने से है, जिससे फिर इनकी उत्पत्ति भी नहीं होती। अब आत्मा को इस भौतिक जगत् में आने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। मोक्ष-स्वरूप के संबंध में दो मत हैं—एक मत से मुक्तावस्था में निर्य सुख की अभिव्यक्ति होती है। आत्मा के शुद्ध स्वरूप के उदय होने से शुद्ध आनन्द का आविर्भाव उत्पन्न होता है। दूसरे के अनुसार सुख का अत्यन्त समुच्चैद रहता है। आत्मा को प्रिय या अप्रिय, हर्ष या शोक, स्पर्श नहीं करते।

वेदान्त 'प्रपञ्च विलय' को ही मोक्ष मानता है। उसकी सम्पत्ति में स्वप्न-प्रपञ्च की

तब यह संसार-प्रपञ्च अधिष्ठानिर्मित है। अतः महाज्ञान होने से अधिष्ठा के विहीन होने पर जगत् की सत्ता ही नहीं रहती। प्रपञ्च का ही विलय हो जाता है।

पाञ्चरात्र (वैष्णव) मत में मुक्ति का नाम 'महाभावापत्ति' है। इस दशा में जीव ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है। वह फिर लौटकर संसार में नहीं आता। उस दशा में वह निरतिशय आनन्द का उपभोग करता है। उस काब में जीव भगवान् के 'पर'-रूप के साथ परम स्थोम (शुद्ध सृष्टि से उत्पन्न वैकुण्ठ) में आनन्द से विहार करता रहता है और कालचक्र से रहित होकर निरंतर सेवा करता रहता है।

बुद्ध का मत है कि आवागमन की जगती मृच्छा के उच्छेद करने से तथा अस्ति-स्वार्थ-पराधनता व जन्म-मरण के प्रमाणभूत आत्मा के अस्तित्व में विश्वास न करने से एवं सुन्दर सार्विक जीवन व्यतीत करने से निर्वाण होता है। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती, किन्तु आचार की सहायता से शरीर की शुद्धि बिना किये मनुष्य ज्ञान की उपलब्धि का अधिकारी नहीं होता।

जैन मतानुसार जीव जिसगंतः मुक्त है। पर चासमाज्य कर्म उसके शुद्ध स्वरूप पर आवरण डाले रहते हैं। भोगात्मक जगत् तथा भोगायतन शरीर के साथ जीव का सम्बन्ध करने का प्रधान कारण कर्म ही है। उसीके साथ सम्बन्ध होने से जीव का बन्धन और उसके प्रसार में उन्मुक्त होने पर जीव का मोक्ष निर्भर करता है। सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान, तथा सम्यक् चारित्र्य से मोक्ष प्राप्त होता है।

चार्वाक मत में भी आत्यन्तिक दुःख निवृत्ति को मोक्ष मुक्ति माना है। प्रत्येक ब्रह्म का निवेदन यही भोगायतन शरीर है। इसके पतन के साथ ही आत्यन्तिक निवृत्ति सिद्ध हो जाती है। 'मरणापेक्षापवर्गः' मरण ही अपवर्ग है।

समर्थ रामदास के मत में असार निरसन के बाद जो सार बचा सो निगुण ब्रह्म। वही हम हैं। तत्त्वप्राप्ति के साथ ही 'मै-पम' बला गया व निगुण ब्रह्म ही शेष रह गया—'सः अहम्' इस विचार से आत्म निवेदन हुआ। भक्त भगवान् की एकता हो गई। विभक्तता छोड़कर भक्त हो गया—यह अनन्यता ही सायुज्य मुक्ति है। प्राणी भ्रम से 'कोऽहम्' कहता है, विवेक होते ही 'सोऽहम्' कहने लगता है। निगुण ब्रह्म से अनन्य समरस होते ही 'अहम् सोऽहम्' दोनों मिट जाते हैं। शरीर बच रह जाता है।

हव्य के राजा रंक जामृति में मिया हो जाते हैं। शमी जानता है कि जो जन्मा है वह मर जाता है। जिन्हें आत्मज्ञान हुआ है वही बड़े, तथा बड़ा एक परमात्मा ही है। हरि-हरादि ठसीमें आ जाते हैं। परमात्मा निगुण निराकार है। वहाँ उत्पत्ति स्थिति क्षय का प्रसंग ही नहीं है। स्थान मान, नाम-रूप ये सब अनुमान हैं।

महाप्रलय में हम सब विचारों का अन्त हो जाता है। महा-साक्षात्कार के समय जो आरोप कल्पनाओं का क्षय होता है वही महा प्रलय। जो इस ब्रह्म का संपूर्ण स्वरूप जानते हैं वे जोकोदार के लिए ब्रह्म का निरूपण करते हैं। वही महावेत्ता प्राण्य है।

बन्धु से सुटकारा पाना ही मोक्ष है। प्राणी अपने संस्कार से बंधता है, 'जीव पम' में बद्ध होता है। 'मै जीव हैं' अनेक जन्मों के इस संस्कार से जीव की द्वेषबुद्धि बढ़ती है व पर भक्त हो जाता है। मै जीव हैं, मुझे बन्धन है, जन्म मरण है, बुरे भले कर्मों का पापपुण्यात्मक

फल मुझे भोगना है, इत्यादि कल्पनाओं से जीव अपने-आपको बाँध लेता है। इनसे छुटकारा पाना ही मोक्ष है।

स्वरूप-आमृति ही मोक्ष है। अज्ञान-रूपी रात के जाते ही संकल्प-दुःखों का नाश होकर प्राणी तत्काल मुक्त होता है। संकल्प से बंधा जीव विवेक के द्वारा ही मुक्त हो सकता है।

अभेद-वृत्ति को ही साधुज्य मुक्ति—जीव का परमात्मा में सब तरह एकता हो जाना—है। नदी जैसे सागर में मिलती है वही तरह भगवान् व भक्त एक हो जाने पर विभक्तता का अनुभव नहीं होता।

दरय-भाष जाकर फिर आत्म-साम्राज्य को भोगें, उसकी अपेक्षा दरय देह-भाग के रहते हुए ही आत्म-समाधान रहे—इसमें विशेषता है। माया के रहते हुए भी उसे मिथ्या समझना, देह रहते हुए भी विवेक जैसे रहना—यह सच्चा समाधान—शान्ति है।

बन्ध-मोक्ष, माया-ब्रह्म, बन्धन-अबन्धन, ध्यान-व्यापार, इत्यादि सब जहाँ खतम हो जाते हैं वह आत्मा मोक्ष-स्वरूप है। उस निर्विकल्प में कल्पना बिलीन हो जाती है व केवल शक्ति-मात्र सूक्ष्म ब्रह्मत्वाकी रहता है। इस काम बन गया। भव-मृगजल समाप्त हुआ, मिथ्या बन्धन टूट गया, अद्वैत का द्वैत गया, निःसंग की संग-न्यायि छूटी, निष्पञ्च इस प्रपञ्च (उपाधि) से मुक्त हुआ, एकान्त को एकान्त मिल गया, अनन्त के अन्त का अन्त आ गया, अमृत अमर हो गया, निर्गुण निर्गुण्य हो गया, सखि रहते हुए भी जो खो गया था वह मिल गया।

सन्त विनोबा का कहना है—ब्रह्म-निर्वाण का अर्थ है देह को फेंककर व्यापकतम होना। इसी स्थिति को बौद्धों ने 'निर्वाण' कहा है। बौद्धों को निषेधक भाषा—निर्वाण—अच्छी लगती। इसका अर्थ है मनुष्य अहन्ता को भुलाता जाय। मनुष्य का मोह देह के साथ ही नष्ट हो जाय, शून्य हो जाय। किन्तु वैदिकों को 'ब्रह्म-निर्वाण' जैसी विधायक भाषा दबिकर लगती। उन्होंने सोचा कि मोक्ष की अभाव-रूप बताने की अपेक्षा भाव-रूप बताना ज्यादा अच्छा है। हम नष्ट हो गये, शून्य हो गये, ऐसा कहने की अपेक्षा हम व्यापक हो गये, अनन्त हो गये, यह कहना अच्छा है। बौद्ध कहता है कि तुम्हें 'मैं' नष्ट हो गया। यह कहने से घबराते क्यों हो? मैं अनन्त होऊँगा, व्यापक होऊँगा, सर्वमय होऊँगा, ऐसा कहने में जो अस्तिव का मोह है उसे छोड़ दो। इपर वैदिक जवाब देता है—अस्त भय व मोह का नहीं है। अनुभूति का है। अनुभूति के लिखाफ क्या कहना है? अनेक साधनाओं के फल-स्वरूप जब अद्वैत अनुभूति के द्वारा मैंने ईश्वर को अपने अन्दर समा लिया है तो फिर मैं यह कैसे मानूँ कि मैं मिट गया। अतः यही कहना ज्यादा उचित है कि सब अवस्तुओं का निराकरण करने के बाद बचने वाला जो मैं वही मैं व्यापक हो गया, ब्रह्म-मय हो गया। सब प्रक्षिप्त तो 'ब्रह्म-निर्वाण' शब्द केवल विधायक नहीं है। वह निषेधक अर्थ को अपने घेरे में समाकर विधायक बना है। वह उभय अर्थ का संग्राहक है। 'ब्रह्मनिर्वाण' कहने के बाद 'मैं' चला गया, ब्रह्म शेष रह गया। अतः "एकं ब्रह्म च शून्यं च यः परयति स परयति।"

श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं—“जीव की अहन्ता का नाश होने पर शिवत्व प्राप्त होता है। यही शिव जब शव होता है, अर्थात् मृत हो जाता है तब आनन्दमयी माया उसके मन में विराजमान होती है। “शुक्त होगे कब? ‘अहम्’ जोयगा जब।”

“मैं उसका दास हूँ, मैं उसकी सन्तान हूँ, मैं उसका शत्रु हूँ—ये अहंकार कि शत्रु है। ऐसे अभिमान से भगवान् मिळता है।”

यों देखने से मालूम पड़ेगा कि मोक्ष के ध्येय के विषय में यद्यपि दार्शनिकों व अनु-मवियों में प्रायः मतैक्य है, फिर भी स्वरूप के विषय में मत-वैषम्य है। मोक्ष चूँकि बुद्धि के द्वारा समझने की वस्तु नहीं है, साधना द्वारा अनुभव करने की वस्तु है, अतः भिक्षु, साधक, भक्त, श्रेयार्थी के लिए उचित है कि वह अपनी साधना में ही तन्मय हो रहे। इसीसे वह अपने ध्येय तक पहुँच सकेगा और जब इसतक पहुँचने लगेगा तो मोक्ष का सही रूप अपने ह्रा मालूम होता जायगा।

“निःसंग भाव से ईश्वरार्पणपूर्वक वेदोक्त कर्मों को ही करता हुआ पुरुष निष्कर्म-सिद्धि (ज्ञानावस्था) को प्राप्त कर लेता है। वेद में जो (स्वर्गादि) मिलने की फल-श्रुति है वह केवल कर्म में रुचि उत्पन्न करने के लिए ही है। ॥४६॥

इसमें यह शर्त रखी गई है कि जो कर्म किये जायें वे निःसंग भाव से अर्थात् आसक्ति रहित होकर करें। और जो-कुछ करे वह भी अपने लिए नहीं, ईश्वर के लिए—ऐसा भाव से—करे। इससे उसके चित्त के मल धुलकर, अविद्या, अज्ञान, मिटकर ज्ञान का प्रकाश मिलेगा। उसको वही सिद्धि मिलेगी जो निष्कर्मता में सिद्धि—मोक्ष—मानने वालों को मिलती है। जब कर्म-काण्ड का जोर बहुत बढ़ गया था तब योगियों व ज्ञानियों को उनका निषेध करना पड़ा था और इनके बिना भी सिद्धि—मोक्ष—प्राप्त हो सकती है, ऐसा प्रतिपादन किया था। ऐसा भी मत पाया जाता है जो कर्म मात्र का निषेध करके केवल ज्ञान से ही मोक्ष मानता है। श्री शंकराचार्य ने भी इसपर जोर दिया मालूम होता है। परन्तु चित्त शुद्धि के लिए कर्म की आवश्यकता को वे भी मानते हैं। वर्तमान युग में इस वाद की गुंजाहूरी नहीं रही है, अतः इसपर अधिक चर्चा करना अनावश्यक है। भिन्न-भिन्न क्रामना में किये गये यज्ञों के स्वर्गादि भिन्न-भिन्न फलों का उल्लेख वेदादि ग्रन्थों में मिलता है। भागवतकार कहते हैं कि ये तो प्रबोधन मात्र हैं। इनका कोई महान नहीं है, न वे स्वयं ध्यान देने योग्य ही हैं।

“जो शीघ्र ही पर-स्वरूप आत्मा की (अटद्धार-रूप) हृदय-मन्थि को खोल लेना चाहता है उसे उचित है कि वह वेद विधि तथा तन्त्रोक्त विधि से नियमा-नुसार भगवान् की, केशव की पूजा करे।” ॥४७॥

तन्त्र का अर्थ यह शास्त्र है जिसमें द्वारा ज्ञान का विस्तार किया जाता है और जो उपायों की रक्षा करता है—

“तनोति विपुलानर्थान् तत्त्वमन्त्रसमन्वितान्।

त्राणं च कुरते यस्मात् तन्त्रमित्यभिधीयते ॥”

अतः तन्त्र का व्यापक अर्थ शास्त्र, सिद्धान्त, अनुष्ठान, विज्ञान व तद्विषयक ग्रन्थ आदि है। परन्तु यहाँ अभिप्राय उन धार्मिक ग्रन्थों से है जो यन्त्र-मन्त्रादि समन्वित एक विरिष्ट साधन-मार्ग का उपदेश देते हैं। इनका दूसरा नाम ‘भागम’ है। ‘निगम’ कर्म, उपासना व ज्ञान के स्वरूप को बताता है, ‘भागम’ इनके साधनमूल उपायों को मिलता है। भागम तीन प्रका

के हैं—वैष्णव, (पाञ्चरात्र या भागवत) शैव तथा शाक्त, जिनमें क्रमशः विष्णु, शिव, शक्ति की परादेवता रूप में उपासना विहित है। वैष्णव तन्त्रोक्त पूजाविधि आगे (अ० ११, श्लो० २७) सविस्तर बताई गई है।

मनुष्य को काम्य कर्मों में प्रेरित करने वाला व कर्त्तापन का भाव पैदा करने वाला उसका सबसे बड़ा शत्रु अहङ्कार है। यह जब सूक्ष्म-रूप में रहता है तो संसार में भेद भाव व पृथक्ता का कारण होता है, जब यह स्थूल रूप धारण करता है तो अहन्ता व अभिमान हो जाता है जिसमें उन्मत्त होकर मनुष्य नाना प्रकार के सुख-भोग की इच्छा करता है व अपने सिवा किसी की कुछ नहीं समझता। प्रत्येक कर्म अपने ही लिए करता है, व उनका कर्त्ता भी अकेला अपने की ही मानता है। इससे वह नाना प्रकार की उलझनों में फँसता चला जाता है और अहंकार की गति बढ़ होती जाती है। जबतक यह अहङ्कार प्रबल रहता है तबतक मनुष्य की रुचि आत्मा की ओर नहीं होती जो कि उसका असली रूप है। इस हृदय प्रस्थि को खोलने का सरल उपाय भगवान् केशव की पूजा है। वैदिक विधि यज्ञ-हवन प्रधान है। तन्त्रविधि मूर्ति पूजन-प्रधान है। जिसकी जो विधि ठीक जैसे उसीका वह अवसरव्यवहार करे। दोनों विधियों के द्वारा पूजन तो एक ही भगवान् का करना है और वह भी निष्काम भाव से—केवल चित्त-शुद्धि के लिए।

“(सेवा के द्वारा) गुरु की रूपा का पात्र होकर उनकी बतलाई हुई विधि के अनुसार अपनी अभिमत मूर्ति के द्वारा महापुरुष नारायण की पूजा करे। प्रथम शरीर व अन्त करण को शुद्ध करके प्रतिभा के सम्मुख बैठकर प्राणायाम आदि के द्वारा नाडी शुद्धि करे और फिर अग्न्यास से अच्छी तरह देह-रक्षा कर भगवान् का पूजन करे।” ॥४८-४९॥

मूर्ति पूजा का अभिप्राय है अपनी सब इन्द्रियों को विषयों से हटाकर एकमात्र भगवान् में लगा देना। अथर्व परमात्मा का तो कोई रूप है नहीं जिसका ध्यान किया जा सके, अतः परमात्मा सृष्टि रूप में उपलब्ध होता है, जिसकी व्यापकता इतनी है कि साधारण व्यक्तियों का ध्यान केन्द्रित होना शक्य नहीं। इस अनुविधा को दूर करने के लिए मूर्ति की कल्पना प्राबुध्ति हुई। वैदिक साहित्य में इसका विधान नहीं मिलता। यह माना जाता है कि बुद्ध-धर्मियों ने प्रथम इसका प्रचार भारतवर्ष में किया, फिर वैदिक या ब्राह्मणधर्मियों ने इसे अपनाया। परमात्मा की विविध शक्तियों-रूप कई देवताओं की कल्पना की गई है और उनकी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। अपनी भावना के अनुसार साधक कोई मूर्ति चुन ले व उसकी पूजा करे। सारा उद्देश चित्त को शुद्ध करना, एकाग्र करना है, अतः पहले शरीर-वस्त्रादि शुद्ध कर लेना चाहिए। फिर चित्त से भी विकारों को हटा लेना चाहिए। स्वार्थ-साधना के, हिंसा के, विषय-भोग के विचारों को दूर हटा लेना चाहिए। पर प्राण का संयम, प्राणायामादि के द्वारा, आरंभ करे। प्राणायाम की विधि किसी जानकार या गुरु से सीख ले। इससे चित्त स्थिर और शरीर के भीतरी अवयवों की शुद्धि होती है। फिर अग्न्यास करे। इस क्रिया में प्रत्येक अंग में इष्टदेव के निवास की भावना की जाती है, या वह अंग उसको समर्पित किया जाता है, जिसका अर्थ यह हुआ कि अब उसकी रक्षा का भार परमात्मा पर है। साधक निरिच्छन्त हुआ।

“बाह्य प्रतिमा अथवा हृदय में, जहां भी पूजन करना हो, उसके लिए जो-कुछ पूजन-सामग्री मिले उसको, पूजा-स्थान को तथा शरीरादि को पहले शुद्ध करे, फिर आसन पर जल छिड़ककर अर्घ्य, पाश आदि के पात्रों को यथास्थान रखे। तदनन्तर एकाम्रचित्त होकर अंगन्यास करने के उपरान्त मूलमन्त्र के द्वारा प्रतिमा का पूजन करे।” ॥१७-११॥

इसमें भी शुद्धि व न्यास पर ही ध्यान दिलाया गया है।

“अपने-अपने उपास्यदेव की अङ्ग (हृदयादि) उपांग (आयुधादि) और पार्वदसहित मूर्ति की उसके मूलमन्त्र द्वारा पाश, अर्घ्य, आनन्दमल, स्नान, जल, वस्त्र, आभूषण, गन्ध, माला, अक्षत, पुष्पहार, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विधिवत् पूजा करे। फिर स्तोत्रों द्वारा स्तुति करके भगवान् हरि को नमस्कार करे।” ॥१२-१३॥

यह पौष्टोपचार पूजाविधि है, जो सर्वत्र प्रचलित है। इसमें मूर्ति को परधर मानकर पूजा की जाती है। इसीलिए पहले भगवान् का आवाहन मूर्ति में किया जाता है फिर पूजा विधान। यह सब भावना व धारणा का ही खेल है। अपने को भगवान् में मिलाने, भगवान्मय बनाने की प्रक्रिया है। जो इसमें विश्वास न करते हों वे अपने इष्ट कार्य या आदर्श में इसी प्रकार तल्लीनता प्राप्त करने का प्रयत्न करें जैसे चरपा कातना, विद्यालय, अनाथाश्रम या औपधाक्य चक्राना, कामेस-कार्य, हरिजन-सेवा, या आदिवागियों का सुधार आदि में तल्लीन होना। इस तरह बाह्य उपचार भी भले ही भिन्न-भिन्न स्वीकार करें। स्थूल विधि-विधान इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितनी भीतरी भावना या प्रक्रिया। इसे सर्वदा याद रखना चाहिए।

“इस प्रकार अपने आत्मा को भगवद्रूप विचारता हुआ भगवान् की प्रतिमा का पूजन करे। फिर निर्माल्य को सिर पर रखे और पूजित हुए भगवद्-विग्रह को यथास्थान रख दे।” ॥१४॥

इसमें ‘आत्मा को भगवद्रूप विचारता हुआ’ विशेष रूप में ध्यान देने योग्य है। पूजा का मूल अभिप्राय यही है।

“इस प्रकार अग्नि, सूर्य, जल, अतिथि में अथवा अपने हृदय में जो भगवान् श्री हरि का पूजन करता है वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है।” ॥१५॥

केवल प्रतिमा की ही अस्मरण नहीं है, अग्नि आदि बाहरी किमी भी वस्तु को, यदि अपने हृदय में ही, भगवान् की धारणा करके उसका पूजन किया जा सकता है। भगवान् कर्म नहीं हैं ?

अध्याय ४

अवतार

[राजा जनक के भगवान् के अवतारों के सबध में प्रश्न पूछने पर द्रुमिल ने मुख्य-मुख्य अवतारों व उनके प्रयोजनों का वर्णन इस अध्याय में किया है ।]

राजा ने कहा—“इस लोक में श्री हरि ने स्वेच्छा से धारण किये अपने जिन-जिन अवतारों से जो लीलाएँ की हैं, कर रहे हैं अथवा करेंगे, वे सब हमसे कहिए ।” ॥१॥

‘बीजा’ से मतलब यहाँ ‘चरित्र’ से है ।

द्रुमिल बोले—“हे राजन्, जो पुरुष अनन्त भगवान् के अनन्त गुणों की गणना करना चाहता है वह मन्दबुद्धि है । सम्भव है, पृथ्वी के रज कणों को किसी प्रकार किसी समय कोई गिन भी ले, परन्तु सर्वशक्तिमान् भगवान् के गुणों का कभी कोई पार नहीं पा सकता ।” ॥२॥

द्रुमिल शायद सोच में पड़ गये कि भगवान् के अनन्त तो गुण हैं, अनन्त ही रूप हैं, अतः अनन्त ही अवतार हैं । जो कुछ नाम स्थावर दलीला है वह सब उसका अवतार ही तो है । अतः कैसे उसकी गिनती व वर्णन करें ? तब उन्होंने कहा कि भाई, यों तो उनकी शक्ति, गुण, अवतार आदि का कुछ पार नहीं है । फिर उनमें से मुख्य मुख्य को छँटकर कहने लगे—

“अपने रचे हुए पञ्चभूतों के द्वारा ब्रह्माण्ड-रूप पुर की रचना करके जब भगवान् आदि देवनायण ने अपने अंशभूत जीव-रूप से उसमें प्रवेश किया तो उनका ‘पुरुष’ नाम हुआ ।” ॥३॥

पहले सृष्टि-रचना का वर्णन आ चुका है । परमात्मा के स्वप्न का जब फैलाव शुरू हुआ तो उसका रूप अण्डे की तरह बना । वही ब्रह्माण्ड कहलाया । यह परमात्मा के रहने का पुर हुआ । फिर उसने इस पुर में अपने चित् अंश से प्रवेश किया, जिसे जीव कहते हैं । इस तरह पुर में प्रवेश करने के कारण उसका नाम ‘पुरुष’ हुआ । यह पहला या आदि अवतार समझना चाहिए । यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिए कि सात्व्य की ‘पुरुष’ की परिभाषा इससे भिन्न है । भागवतकार अद्वैत-सिद्धान्त के अनुयायी हैं ।^१

^१ “उन परम पुरुष ने जीवों के अदृष्टवश स्रोम को प्राप्त हुई सम्पूर्ण जीवों की उत्पत्ति-स्थान-रूप अपनी माया में वीर्य स्थापित किया । तब उससे हिरण्यमय महत्त्वं उत्पन्न हुआ । इस महत्त्वरूप कूटस्थ ने अपने में स्थित विश्व को प्रकट करने व लिए अपने स्वरूप को आन्ध्र दित करने वाले प्रलयकालीन अन्धकार को अपने ही तेज से पी लिया ।”

सूक्ष्म रूप से विचार करें तो सृष्टि की मूर्तरूप प्राप्त होने में ईश-संस्कार, देव-संस्कार और अपि-संस्कार—ये तीन संस्कार कारण हुए हैं। ईश-संस्कार के सूक्ष्म परमाणु हुए, देव-संस्कार के ठनकी अपेक्षा स्थूल और अपि-संस्कार के उनसे भी अधिक स्थूल हुए। ईश-संस्कार से देवनिर्माण हुए और देव-संस्कार से अश्वी तथा मानव। ईश-संस्कार से प्रथमतः मन और अनन्तर आकाशादि अपंचीकृत पञ्चतत्त्व निर्माण हुए। इनसे स्थूल पञ्चतत्त्व उत्पन्न हुए। ईश-संस्कार के ये स्थूल मूर्तरूप ही प्रकृति-परमाणु हैं। ईश-संस्कार से धाता उत्पन्न हुए और इनमें 'यथापूर्वं कथयामि' की भावना उत्पन्न हुई। उस भावना में आदित्य परमाणु और उनसे सूर्य-ग्रहों सहित सूर्य-माछा उत्पन्न हुई। इसके अनन्तर मानस पुत्रादि मानस-सृष्टि हुई और फिर जारज। जन्म को प्राप्त होने वाला जीव जगद्गुरुमा सूर्य से सूर्य-परमाणु और फिर मन के लिए चन्द्रमण्डल से चन्द्र-परमाणु ग्रहण करता है और नीचे उतरते हुए वह अन्य ग्रहों से भी अपने प्रारब्ध कर्मभोग के लिए उन-उन ग्रहोपग्रहों के शुभाशुभ-फलदायी परमाणु ग्रहण करके पृथ्वी पर आता और माता की कोख आकाश, तेज, अप्, पापु, पृथ्वी—इन पञ्चीकृत तत्त्वों से अपने प्राण-शरीर के सजातीय प्राण-परमाणुओं का संग्रह कर अपना अन्नमय शरीर निर्माण करता है और इस प्रकार पूर्व कर्मानुसार भोग भोगने के लिए अपने प्राणमय, मनोमय, वातनामय, पिशानमय और आनन्दमय कोशों सहित भोगायतन अन्नमय शरीर धारण करके माता की कोख से बाहर निकलता है। सूर्य-मण्डल से आदित्य-प्राण-परमाणु और चन्द्रमण्डल से चन्द्र-परमाणु लेकर जीव जब पृथ्वी पर आता है तब उषोतिथी लोग उनकी ज्ञान कुण्डली व राशि-कुण्डली फेलाते और उन-उन ग्रहों का बलावल देखकर जीव के सुख-दुःख-रादि भोग के स्थान और समय निर्दिष्ट कर देते हैं। इससे यह पता लगता है कि जीव के अन्नमय, प्राणमय और मनोमय कोश सूर्य से दैनन्दिन गति के साथ प्रसृत होने वाले प्राण-परमाणुओं से बने हुए हैं। यह समस्त दरबाराय जगत् सत्-चिन्-आनन्द स्वरूप है। इस सिद्धान्त के अनुसार प्राण परमाणुओं में भी मत्ता, चेतना और ज्ञान अव्यभिच, संज्ञित अवस्था संप्रतिष्ठ है। सूर्यमण्डल से निकले हुए प्राण तेजोरूप हैं। साधारण मनुष्य भी स्वप्न की अवस्था में अपने शरीर की प्रकाश-रूप ही देखता है, चाहे रात छिपेती हो और समीप कोई दीपक भी जलता हुआ न हो।

“जिनके विराट् शरीर में इस समस्त त्रिभुवन का समावेश है, जिनकी इन्द्रियों से देहधारियों की इन्द्रियां व कर्मेन्द्रियां, स्वरूप से स्वतःसिद्ध ज्ञान (आत्मा) श्वास-प्रश्वास से चल (देह-शक्ति), ओज (इन्द्रिय-शक्ति), और क्रिया-शक्ति तथा सत्यादि गुणों से स्थिति, उद्भव और लय होते हैं, ये ही आदि कर्त्ता नारायण हैं।” ॥४॥

यह विराट् शरीर का वर्णन है, जिसे दूसरा अवतार कह सकते हैं। विराट् शरीर के रूप में जब परमात्म के व्यक्त स्वरूप की कल्पना की गई और मनुष्य-शरीर भी तब उसीकी एक वृत्ति है तो वह उसकी प्रतिवृत्ति भी मान ली गई। या यों कहिए कि मनुष्य ने अपने शरीर की रचना को देखकर ही उसके शरीर आदि की कल्पना की है। इस कल्पना के आधार पर ही यह स्वरूप-वर्णन किया गया है व इसकी किस शक्ति से मनुष्य या देहधारी की कीमती शक्ति या इन्द्रिय मिली है, इसका संबंध बैठाया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि यह कथन ही

मूल तथ्य पर लक्ष्मी की गई है कि व्यक्त सृष्टि अन्यक्त परमात्मा का एक रूप ही है और जीमात्मा परमात्मा का ही एक अंश है।

“प्रथम जगत् की उत्पत्ति” के लिए उनके रजोगुण के अंश से ब्रह्मा हुए फिर वे आदि पुरुष ही संसार की स्थिति के लिए (अपने सत्त्वांश से) धर्म और ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले यज्ञपति विष्णु तथा तमोगुण के अंश से सर्ग—सृष्टि-संहारक रुद्र हुए। इस प्रकार निरन्तर उन्होंने प्रजा में उत्पत्ति, पालन और संहार होते रहते हैं।” ॥५॥

साख्य मतानुसार सत्त्व, रज, तम प्रकृति के तीन गुण हैं। वेदान्ती सत्, चित्, आनन्द तीन गुण ब्रह्म के मानते हैं। परन्तु कहीं-कहीं सत्त्व, रज, तम ये तीन गुण भी परमात्मा के ही मानकर वर्णन किया गया है, जैसा कि प्रस्तुत श्लोक में है। प्रकृति भी चूँकि, वेदान्त-मत में परमात्मा की ही शक्ति है, अतः तत्त्वतः इसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता। उत्पत्ति, स्थिति व लय सृष्टि में तीन नियम अबाधित देख पड़ने हैं। ये परमात्म-शक्ति के सूचक हैं। इनके तीन प्रतिनिधि—देवता मान लिये गये हैं और एक-एक गुण से एक-एक की उत्पत्ति कल्पित की गई है। इनमें स्थिति, अर्थात् पालन विष्णुदेव का काम है, जो कि उत्पत्ति व संहार की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है। अतः समाज में विष्णु का महत्त्व ही अधिक है और अधिकांश अवतार इन्हींके माने गये हैं। ये शक्तियाँ ब्रह्म के संकल्प रूप में अवतरित होती हैं। यह सारा विश्व भी ब्रह्म का संकल्प ही तो है, जैसा कि ऊपर बता चुके हैं। इस ‘त्रिमूर्ति’ को भगवान् का तीसरा अवतार कहना चाहिए।

यज्ञ का स्वरूप

विष्णु को यज्ञपति कहा गया है। परमात्मा को भी यज्ञपुरुष कहते हैं। गीता में कहा है—मैंने प्रजा के साथ ही यज्ञ की सृष्टि की है। अतः यहाँ हम यज्ञ का स्वरूप समझ लें तो ब्रह्मा।

यह सृष्टि ही यज्ञ रूप है। पहले ब्रह्मा उत्पन्न हुए व उन्होंने सृष्टि रचना रूप यज्ञ कर्म आरम्भ किया। भागवत (२।१।२२-२७) में स्वयं ब्रह्मदेव कहते हैं—“जब इस विराट् पुरुष के नाभि-कमल से मेरा जन्म हुआ तो इसके अवयवों के सिवा मुझे कोई और यज्ञ-सामग्री नहीं मिली। तब मैंने उसके अवयवों से ही यज्ञ-पशु, वनस्पति, वृक्षा, यह यज्ञभूमि, यज्ञ-योग्य उत्तम काल, पात्रादि वस्तुएँ, औषधियाँ, घृत, रस, लोहा, सृष्टिका, जल, अक्ष, यज्ञः, साम, चातुर्होत्र, यज्ञों के नाम, मन्त्र, दक्षिणा, व्रत, देवता, संकल्प, तन्त्र, गति, मति, प्रायश्चित्त और समर्पण—यह समस्त यज्ञ सामग्री एकत्र की। इस प्रकार उस पुरुष के अवयवों से सामग्री एकत्र कर मैंने उसीसे उस यज्ञ-पुरुष परमेश्वर का यजन किया।”

१ तब सम्पूर्ण प्राणियों से गौरवान्वित हो तुम सत्त्वर्षियों से घिरकर सब प्रकार की औषधि और सब तरह के छोटे बड़े बीज लेकर उस विशाल नौका पर चढ़कर सूर्यादिक प्रकाश न रहने के कारण सत्त्वर्षियों के तेज से ही आलोकित हो निश्चित भाव से उस प्रलयकालीन जल में विचरोगे।”

इन्हीं बीजों के आधार पर नई सृष्टि उत्पन्न होती है।

(भाग० ८।२।१३-१५)

यज्ञ में अग्नि और आहुति—दो प्रधान वस्तुएं होती हैं। आहुति अग्नि में जलती है—यह यज्ञ की क्रिया। आहुति पड़ती रहने से अग्नि प्रज्वलित रहती है। यह उसका फल हुआ। प्रत्येक वस्तु को कायम रखने के लिए, प्रत्येक क्रिया को जारी रखने के लिए कुछ भोजन चाहिए। प्रत्येक पदार्थ निरंतर गतिशील है, अतः कुछ-न-कुछ स्तोता रहता है। इस कमी की पूर्ति परमात्मा तत्त्व—भगवान् के अक्षय शक्ति भण्डार—से होती रहती है। उसीके बल पर सब पदार्थ कायम रहते हैं और सृष्टि चक्र चलता रहता है। इसी तरह क्रिया को प्रेरणा व आकर्षण-बल चाहिए। यह भी हमें परमात्मा से ही प्राप्त होता है। यह बन्द हो जाय तो न जीव रहे न पदार्थ, न कार्य क्रिया। यही यज्ञ है। यह सृष्टि के साथ ही उत्पन्न हुआ है और इसका कर्त्ता होने के कारण भगवान् यज्ञ पुरष और इसकी रक्षा करते रहने के कारण उसकी पावन-शक्ति विष्णु को यज्ञपति कहा है।

इस प्रकार यज्ञ दैनिक कर्म हुआ। जो इस प्रकार अभ्यासों की पूर्ति नित्य नहीं करते वे उसका फल भुगतें बिना नहीं रह सकते जो कि दुःस्वरूप ही हो सकता है। वेह की जड़ में पानी न सौंचने से सूख जायगा व तुमको फल-पूख-पसे आदि न मिलेंगे। वनों को दूध न पिलाओगे तो वे मर जायेंगे व तुम उनके सुख से वञ्चित रह जाओगे। इसका यह भी अर्थ होता है—‘दोगे तो मिलेगा’ या ‘खेना हो तो कुछ दो।’ मनुष्य ने ईश्वर या प्रकृति के यज्ञ-कर्म से शिष्टा लेकर अपने घर या समाज में जो यज्ञ-प्रथा प्रचलित की उसमें उसका यही उद्देश रहा। उसने देखा कि हमें परमात्मा से—उसकी भिन्न-भिन्न शक्तियों (देवताओं) से ही अपने जीवन की सब सामग्री मिलती है। हम उनका उपयोग करते हैं। यदि हम उसके इस अभाव की पूर्ति न करेंगे या बदले में उन्हें कुछ न देंगे तो हम उन्हें पाने के अधिकारी न रहेंगे। लेकिन अब देना कैसे चाहिए? परमात्मा व उनकी शक्तियों तो मिलना ठीक, दीखतीं तक नहीं। सिर्फ दो ही वस्तुएं होती हैं जो उनकी प्रायश्च विभूति या प्रतीक कही जा सकती हैं—सूर्य और अग्नि। सूर्य तक मनुष्य पहुँच नहीं सकता व अग्नि सूर्य का ही तेज है। अतः अग्नि का ही आश्रय हमने लिया। फिर उसने देखा कि अग्नि पदार्थों का रूपांतर कर सकता है। हम कोई भी पदार्थ उसमें डालें वह भस्म कर देता है, राख यहाँ रह जाती है और पदार्थ का प्राण या तत्व वायुमण्डल में प्रवेश कर जाता है और ठेठ परमात्म-तत्त्व में जा मिलता है। अतः यदि कोई वस्तु परमात्मा या देवताओं तक पहुँचाना है तो उसका सख्त तरीका उसे यज्ञ या हवन ही मानूँ हुआ। मनुष्य के मन में भिन्न भिन्न इच्छाएं रहती हैं। उनकी पूर्ति के लिए भी वह यज्ञ का अवलम्बन करने लगा। अब यज्ञ में दो भावनाएं काम करने लगीं—एक तो सृष्टि चक्र को अस्थावत पालू रखने के लिए परमात्मा के निमित्त बलि या आहुति देना। यह हुआ उसका निरुद्ध कर्म। दूसरे अपने पुत्र, विपत्ति, सुख, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति के निमित्त। यह हुआ काम्यकर्म।

इसी कल्पना के आधार पर पञ्चमहायज्ञ का विधान हुआ। पीछे काम्ययज्ञ स्वार्थ-प्रधान होने के कारण देव समझा जाने लगा व उसका असली रूप कायम रह गया। अर्थात् वह कि सृष्टि-चक्र को या संकुचित अर्थ में कहे तो समाज-व्यवस्था या जीवन को चालू रखने के लिए अपनी तरफ से किया जाने वाला त्यागमय कर्म। ‘बलि’ या ‘आहुति’ जब ऊँचे उद्देश से, सेवा, परोपकार, दयामात्र से की जाती है तब वह त्याग-रूप होती है। यहाँ तक कि अब तो ‘बलिदान’ ‘आहुति’ का अर्थ ही ‘त्याग’ हो गया है। ‘यज्ञार्थं कर्म करो’ का अर्थ ही ‘सेवा या त्याग-मात्र से कर्म करो’ हो गया है। गाँधीजी ने ‘यज्ञार्थं जरखा कातो’ की पुकार इसी भावना से प्रेरित होकर कराई है।

“धर्म की पत्नी दक्षकन्या मूर्ति के गर्भ से भगवान् ने शान्तात्मा ऋषिभ्रेष्ठ नर-नारायण के रूप में अवतार लिया। उन्होंने आत्मतत्त्व को लक्षित करानेवाला कर्मत्याग-रूप कर्म (सांख्य-निष्ठा) का उपदेश किया और स्वयं भी उसीका आचरण किया। वे, जिनके चरणों की मुनिवर सेवा करते हैं, आजकल भी (वदरिकाश्रम में) विराजमान हैं।” ॥६॥

नर-नारायण के रूप में यह चौथा अवतार हुआ। परमात्मा सूक्ष्म से स्थूल व स्थूलतर, अल्पक से अधिक व अधिकतर होता जा रहा है। ये अवतार सृष्टि रचना या विकास के एक-एक महीन युग के सूचक भी माने जाते हैं। जैसे पुरुष-रूप होना एक युग, विराट् रूप होना दूसरा युग, त्रिमूर्ति होना तीसरा, व नर-नारायण-रूप होना चौथा। व इसी क्रम से आगे समझ सकते हैं। त्रिमूर्ति के माता-पिता नहीं थे। नर-नारायण के माता-पिता हैं। यह वह काल था जबकि मनुष्य-संख्या बहुत ही कम थी, सब वस्तुओं का सुपास था, न समाज था, न समाज की जटिलताएँ थीं, न उनके दुःख-मपन्न भावि दोष ही थे। स्वभावतः ही दूसरा कोई कर्तव्य न रहने से मनुष्य अग्रमहीन रहा करता होगा और इस अद्भुत सृष्टि के रक्षयिता भगवान् का ही विचार-चिन्तन करता रहा होगा।

सनातनधर्मियों का यह विश्वास है कि वे अमर हैं और आज भी वदरिकाश्रम—हिमालय—में निवास करते हैं। इसपर अविश्वास करने का सहसा कारण नहीं है। क्योंकि कई सिद्ध पुरुषों ने आपद्मस्त भक्तों का संकट दूर करने के लिए योग की प्रक्रिया से अग्रमय शरीर से निकलकर प्राणमय शरीर के द्वारा दूर देशों में जाकर उन्हें बचाया है। आज भी दिग्भ्रम-चीन के जामाओं में यह शक्ति है और उसके अनुभवी लोगों ने यह बात लिख रखी है कि ये लोग प्राणायाम की महायत्ना से अग्रमय कोश से प्राणमय कोश को निकाल लेने की क्रिया सिद्ध कर लेते हैं।

अग्रमय कोश पार्थिव शरीर को कहते हैं, प्राणमय कोश इससे सूक्ष्म रूप को। हमारे इन भूलोक की अपेक्षा सूक्ष्म और सूक्ष्मतर लोक ‘भुवः’ और ‘स्वः’ हैं। भुवलोक में रहने वाले जीवों में कामदेव, रूपदेव और अरूपदेव—ये तीन एक-से-एक ऊँची कोटि के देव हैं। कामदेव प्राणमय शरीर रखते हैं। मनोमय शरीरधारी देवों तक इनकी गति होती है। रूपदेव मनोमय शरीरधारी होते हैं और अरूपदेव वासनामय शरीर-धारी अर्थात् कारण देहधारी होते हैं। अरूपदेव कभी-कभी मनोमय शरीर धारण करते हैं, प्राणमय शरीर सहसा नहीं धारण करते।

अरूपदेवों की कोटि से भी उच्च कोटि के देवों की और चार श्रेणियाँ हैं। ये श्रेष्ठ देव ग्रहमालाधिष्ठित देव हैं। उपर्युक्त तीन-देव कोटियों से विशेष सम्बन्ध न रखने वाले पर, शुद्धी, आप, वायु और तेज इन तत्त्वों पर स्वामित्व रखनेवाले चार देवराज हैं। ये इन चार तत्त्वों के साथ पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, इन चार दिशाओं के भी राजा हैं। पुराणों में इनके पतराष्ट्र, विहपाष्ट, विरुदक और वैश्रवण नाम बताये हैं। इनके अधीन गन्धर्व, कुम्भक, नाग और यक्ष हैं, जो निम्नकोटि के देवदूत हैं। इन चार महाराजाओं के वर्ण मयाक्रम शुभ्र, नील, रक्त और हेम हैं। प्रत्येक धर्मग्रन्थ में किसी-न-किसी नाम से इन राजा-महाराजाओं का वर्णन अवश्य हुआ है।

विधाता ने इन महाराजाओं को पृथ्वी पर उत्पन्न होनेवाले मनुष्यों के कर्मों का नियन्त्रण-कार्य सौंपा है। अर्थात् पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों की उन्नति के सूत्र इन्हीं हाथों में हैं। अस्तिष्ठ विश्व के जो कामदेव हैं उन्हें लिपिका कहते हैं। प्राणमय शरीरवाले जीव के कर्मानुसार भुवलोक में उसका अधिवाम-काल जब समाप्त होता है तब ये लिपिका देव उन्म कर्माकर्म का हिसाब देखने और उस जीव को भावी अनुभव क्षेत्र दिखाने के लिए दूसरे जन्म के योग्य प्राणमय शरीर निर्माण करते हैं और पृथ्वी, अप, वायु, तेज—इन चार तत्वों के स्रष्टा पति देवराज लिपिका के उपदेशानुसार उस जीव का अक्षमय शरीर गढ़ते हैं। मनुष्य को इष्टा स्वातन्त्र्य दिया गया है और तदनुसार कर्म-स्वातन्त्र्य भी। इसलिए भूलोक में चाहे मनुष्य अपनी इष्टानुसार सदसत् कर्म करता है, फिर उन्हीं कर्मों के अनुसार उसका भावी जन्म निर्धारित होता है।

अक्षमय कोश से प्राणरूप कोश बाहर निकल सकता है और इससे अक्षमय कोश को असत्यता, प्रमेय, प्रमाद्य और प्रायश्च अनुभव से सिद्ध होती है। अक्षमय कोश का छूटना अर्थात् औक्तिक मृत्यु का होना अक्षमय कोश से प्राणमय कोश का निकलना है, उद्गम है, मृत्यु नहीं। इस प्रकार प्राणमय कोश की सत्यता जैव जाने पर अक्षमय व प्राणमय कोशों का परस्पर विरोध होना मृत्यु नहीं, किन्तु अवस्थांतर है, यह बात सामने आ जाती है। प्राणमय-कोश से मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनन्दमय कोश की परम्परया अनुभूति होनेपर जीव—शिव के देश को जाननेवा ही प्राणमय शक्ति के सिद्ध होने की कलधृति है। यह स्थूल शरीर प्राणमय शरीर का वस्त्र ही है। अतः यदि नर नारायण अपने प्राणमय शरीर से आज भी विद्यमान हों तो आश्चर्य नहीं। श्री ज्ञानदेव ने जीवित समाधि की थी। बाद में एकनाथ ने समाधि मन्दिर को तोड़ा और उनके साथ उनका समागम, बातचीत प्रसिद्ध है।

“ये अपने घोर तप द्वारा मेरा पद छीनना चाहते हैं—ऐसी आरांफा करके इन्द्र ने उन्हें तपोभ्रष्ट करने के लिए कामदेव को उसके दल-यल के सहित नियुक्त किया और उनकी महिमा न जानने के कारण वह बदरिकाश्रम में जाकर अज्मरा गया, यसन्त, मन्द-सुगन्ध धायु और स्त्रियों के कटाक्ष वाणों से उन्हें पीधने की चेष्टा करने लगा।” ॥५॥

कथा है कि नर-नारायण उत्पन्न होने ही तप करने लगे गये। जब हम किसी एक बात पर मन या शक्ति एकाग्र करने लगते हैं तो शुरू में हमारे संस्कार, विचार, भावना—अर्थात् बुद्धि सब प्रकार की—प्रवृत्त होने लगती है। यह वह तप ध्यान होता है दूसरी बातों को छोड़ जाता है। हमारे मन में कई तरह का मन्थन भी चलना रहता है जिसमें कभी भय व कभी प्रलोभन के भाव आते हैं। ध्यानावस्था में ये विचार, संस्कार, भावनाएं या विकार मूर्त रूप में आये जान पड़ते हैं। साधक कभी-कभी इनके भय से अभिभूत हो जाता है, कभी उनके मोहों व प्रलोभनों के चकर में पड़ जाता है। इसी दुःख का वर्णन पुराणों में पूर्वोक्त जैसे रूपों व रूपों के द्वारा किया गया है। बुद्ध की साधना के समय भी ऐसी वृत्तियों या विकारों के भावमय व वर्णन बौद्ध-साहित्य में मिलता है। इन्द्र सब शक्तियों—देवताओं—का राजा है। अर्थात्-उत्प्रेषण भगुभ सब शक्तियों—प्रेरणाएं उनके अधिकार में रहती हैं। उसे एक मूलम नियामक बल

समझिए । मैं एक संकल्प करके बैठा तो उसकी प्रवृत्तियों के अनुसार प्रबल तरंग वायुमंडल में उठी व उस नियामक मन्त्र—इन्द्र—की तरफ चली । वहाँ मेरे मन की सुप्त संकल्प—व विकार—तरंगें पहले ही से बीजरूप में विद्यमान हैं । उनमें चोम-इलचल उत्पन्न हुई । इधर मेरे मन में दूसरे संकल्प-विकल्प उठने लगे । उनकी तरंगें भी वहाँ पहुँचीं । इससे वे अधिक जाग्रत होकर मेरी ओर दौड़ीं व मुझे प्रभावित करने लगी । मैं अपने पूर्व संकल्प में दृढ़ रहा तो यह विकार-तरंगें प्रभावहीन होकर शान्त हो जायेंगी और मेरी जय या सिद्धि हुई समझी जायगी । यही प्रक्रिया इस रूपक के द्वारा बताई गई है । साधना में पहले प्रिय वस्तुओं से विदुड़ने की कल्पना ज्यादा जोर मारनी है । पीछे अनिष्ट, भय आदि की कल्पनाएं । पहले प्रिय वियोग, पीछे अनिष्ट योग ही स्वाभाविक मालूम होता है । संसार में मनुष्य को प्रिय लगने वाली व मोहित करने वाली वस्तुएं काम-प्रधान ही रहती हैं । इसीलिए अप्सराओं व उनके साथी वसन्त आदि की चढ़ाई का वर्णन पहले आता है । इन्द्रदेव भी पहले शायद मीठा जहर देना पसन्द करते हैं । 'जो गुड़ दोगें ते मरें माहुर काहे देय ।'

“इन्द्र की कुचाल को जानकर कुछ विस्मय करते हुए आदिदेव नारायण ने भय से कांपते हुए उन धामादि से हँसकर कहा—हे मदन? हे मन्द मलयमारुत, हे देवाङ्गनाओं, डरो मत । हमारा आतिथ्य स्वीकार करो । उसे ग्रहण किये बिना ही जाकर हमारा आश्रम सूना न करो ।” ॥१॥

जब अप्सरादि का हमला हुआ तो नर-नारायण फौरन सचेत हो गये । विकार या शत्रु के मुकाबले के दो ही तरीके हैं—या तो उसे खदेड़ दिया जाय या हजम कर लिया जाय । खदेड़ने में अधिक संहारक बल की व हजम करने में अधिक समझ-बल की जरूरत है । निःसन्देह दूसरा बल अधिक श्रेष्ठ व सार्थक तथा उभय पक्ष के लिए हितकर है । नारायण ने प्रतिकारक की भूमिका ग्रहण करने के बजाय अतिथि-सत्कार करने वाले यजमान की भूमिका ली । उनका तिरस्कार करने के बजाय उनका स्वागत किया । उनसे शक्ति और अभ्यर्तित होने के बजाय डलटा उनकी अभय-दान दिया । उनको क्रुद्ध करने की अपेक्षा खिन्नित करके अपने बखीभूत करने का मार्ग ग्रहण किया ।

जब हम किसी सत्पुरुष का काम बिगाड़ने आते हैं तो ऊपर से चाहे कितना ही बल प्रदर्शन का आविर्भाव दिखाया जाय भीतर से हमारा मन भय-शक्ति रहता है । यही अवस्था इन देवाङ्गनाओं की हो रही थी । ऊपर से अपने स्वामी इन्द्र की आज्ञा पाबान करनी थी, किन्तु भीतर से उनका हृदय काँच भी रहा था ।

“हे राजन् । अभयदायक दयालु नारायण के ऐसा कहने पर लज्जा से सिर झुकाये हुए देवगण करुण स्वर से इस प्रकार बोले—हे विभो; आप माया-तीत और निर्विकार हैं तथा आत्माराम धीर पुरुष निरन्तर आपके चरण-कमलों की वन्दना करते हैं । आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि स्वयं अविचल रहकर हम अपराधियों के प्रति भी इतनी उदारता का परिचय दे रहे हैं ।” ॥१॥

नारायण की उदारता या अविचलता से इन्द्र के वे गद्य लज्जित हो गये। उन्होंने देखा कि यह कोई असाधारण पुरुष, अवतारी विभूति है। ऐसी भावना से वे उनकी स्तुति करने लगे।

“जो आपके ही सेवक हैं उनके मार्ग में देवगण अनेक विघ्न उपस्थित करते हैं; क्योंकि वे उनके धाम (स्वर्गलोक) को लांघकर आपके परमपद को प्राप्त होते हैं और उनके अतिरिक्त जो केवल कर्मकाण्ड में लगे रहकर यथादि के द्वारा देवताओं को उनका भाग देते रहते हैं उन्हें कोई विघ्न नहीं होता तथापि यदि आप उनकी रक्षा करने लगते हैं तो वे भक्तजन समस्त विघ्नों के सिर पर पैर रख देंगे (और अपने लक्ष्य से भ्रष्ट नहीं होते)।” ॥१०॥

अब उन्होंने असली बात भी प्रकट कर दी। सत्य का यही प्रभाव है। जमा में वां गुण है। अपराधी अपना रहस्य व पड़पन्थ खुद ही आपके सामने खोल देता है। आरका अक्षर दान उसमें कुछ भी न छिपा रखने की प्रवृत्ति पैदा करता है। ये देवता भक्तों के मार्ग में अनेक बाधाएं खड़ी करते हैं, क्योंकि उनके खोके को खींच कर वे घागे बढ़ना चाहते हैं। इसका सकारण अर्थ यह हो सकता है कि जब साधक या भक्त अपनी उन्नति करते हुए स्वर्ग से भी ऊपर उठता है तो स्वर्ग के प्रलोभन उसे थोड़ी देर तक रोकने हैं।

यहां भक्ति की श्रेष्ठता और कर्म-काण्ड की कमिष्ठता भी बताई गई है। यह यागारि करके जो देवताओं को उनका भाग दिया करते हैं उनमें देवता सन्तुष्ट रहने हैं। जो सीधा पर मात्मा को भजते हैं उनके मार्ग में वे विघ्न खड़ा करते हैं। इस प्रकार यह याग व देवताओं की ओर से ध्यान हटा कर एक परमात्मा की ओर ही ध्यान देने का संकेत भागवतकार करते हैं और इन शिष्टों की परवा न करने का आश्वासन भक्तों को देते हैं, क्योंकि खुद भगवान् उनका रक्षक हैं।

“तथा कुछ लोग (जो तपस्वी होने पर भी आपके उपामय नहीं हैं, अपार समुद्र के समान भूख, प्यास (शीत, ग्रीष्म और वर्षा) तीनों कालों के गुण वायु तथा रमना और शिरनेन्द्रिय के वेगों को पार करके भी निष्फल क्रोध के घरा में हो जाते हैं। मानो (समुद्र पार करके) भी गौ के शुरु बरानर गड़दे में डूब जाते हैं और अपनी कठिन तपस्या को भी रेत बैठते हैं।” ॥११॥

इसमें तपस्या की भक्ति की श्रेष्ठता बताई गई है। तप की निद्रि से अतएव अभिमान और अभिमान के अमान व अहंदेशना या आत्मा के उद्वेगजन करने पर क्रोध उत्पन्न होता हुआ देखा जाता है। इन्द्रिय तथा मन के वेगों का दमन करने के लिए वे नाना प्रकार के बजेट कर मयमों की साधना करते हैं। पतन्तु आरवी भक्तिरूपी सिंगबठा हृदय में न रहने के कारण क्रोध के वशीभूत हो अपनी तपस्या बरबाद कर देते हैं। अतः तो खुद ही अपने को स्वयं व मग्न गमकता है, फिर भगवान् का बरद हस्त उसके सिर पर रहता है, अतः उसकी भक्ति हूपा नहीं आ सकती, यह अभिप्राय है।

“उनके इस प्रकार स्तुति करने पर नारायण ने उन्हें विचित्र वस्तुओं से गुमगित, अद्भुत रूप-लावण्यमयी अनेक म्त्रियों अपने आश्रय में संन्या करती हुई दिखलाई।” ॥१२॥

यह नारायण की भोग-नृप्ति या अनासक्ति का दृश्य है। अप्सराएँ उन्हें मोहित करने, तपोभ्रष्ट करने के लिए आई थीं। उन्होंने दिखाया कि तुमसे भी बढ़कर सुन्दरियों मेरे यहाँ मौजूद हैं, मैं उन्हींमें मोहित नहीं हूँ तो तुम्हारी क्या कथा? तुमने गलत जगह आकर आक्रमण किया—अपना माया-जाल फैलाया।

“साक्षात् लक्ष्मीजी के समान रूपवती उन स्त्रियों को देखकर उनके रूप-लावण्य की महिमा से कांतिहीन हुए वे देवगण उनके अंग की दिव्य गंध से मोहित हो गये।” ॥१३॥

हिन्दू-धर्म साहित्य में लक्ष्मी व मोहिनी दो स्त्री रूप तथा कामदेव व श्रीकृष्ण पुरुष रूप सौंदर्य के प्रतिनिधि माने गये हैं। लक्ष्मी शुद्ध सात्विक सौंदर्य की व मोहिनी कामुक सौंदर्य की मूर्ति है। इसी प्रकार श्रीकृष्ण शुद्ध व कामदेव कामुक सौंदर्य के रूप हैं। मनुष्य ने माना वण आकृति रूप सृष्टि में अद्भुत सौंदर्य देखा। योगियों ने ध्यान और समाधि में अनन्त तेज व सौंदर्य का अनुभव किया। तो यह सौंदर्य आया कहाँ से? ऐसा सुन्दर रूप-रंग-तेज निर्माण करना मनुष्य के बल का तो था नहीं। नील-नभो-मंडल में रंग बिरंगे और चित्र-विचित्र आकार वाले बादलों की, बिजली की चमक की, इन्द्र धनुष की, रात के समय चमकने वाले लाखों मणिमय रत्नदीप जैसे तारों की जगमगाहट की, सूर्योदय व सूर्यास्त काञ्चीन रमणीय दृश्यों की सुन्दरता का चित्रण अभी तक कोई कर सका है? इनका चितेरा तो वह विश्वनिर्माता ही हो सकता है और यह सौंदर्य-सामग्री भी—सृष्टि सामग्री भी उसने अपने में से ही प्राप्त की है। ‘सत्’ कला से द्रव्य, ‘चित्’ कला से प्राण-रस लेकर ‘आनन्द’ अवस्था में उसने सौन्दर्य-सृष्टि की है। इस सत्य को सामने रखकर मनुष्य ने अपनी सारी बुद्धि-शक्ति खर्च करके स्त्री और पुरुष में भगवान् की पूर्वाक्ष सुन्दर मूर्तियाँ—अभिध्वस्तियाँ—चित्रित की हैं। रूप और रंग की विचित्रता का जो समन्वयात्मक प्रभाव मन पर पड़ता है वही सौन्दर्य है। उससे जो अलौकिक आनन्द प्राप्त होता है उसे साहित्य-शास्त्र में ‘रस’ कहते हैं। शुद्ध सौन्दर्य की प्रतिनिधि और सृष्टिात्मक चिण्ड की पत्नी—शक्ति—होने के कारण उसे सब मातृस्थानीय मानते हैं।

“तब अति दीन हुए उन देवानुचरों से नारायण ने हँसते हुए कहा—तुमसे किसी एक को जो तुम्हारे अनुरूप हो, स्वीकार कर लो, वह स्वर्गलोक की भूषण-रूप होगी।” ॥१४॥

अब उन्होंने राजा इन्द्र की भी छुकाने या लज्जित करने का उपाय किया। कहा—हममें से एक अति सुन्दरी को तुम लोग स्वर्ग में ले जाओ। वह उसकी भी शोभा बढ़ावेगी।

“तब वे देवदूत ‘बहुत अच्छा’ कह उनके आज्ञानुसार उनमें से अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी को आगे कर प्रभु को प्रणाम करने के उपरान्त स्वर्गलोक को चले गये।” ॥१५॥

“स्वर्ग में पहुँचकर उन्होंने देवराज इन्द्र को प्रणाम कर सभा में सब देवताओं के सामने भगवान् नारायण का बल और प्रभाव कह सुनाया। उसे

मुनवर इन्द्र अति भयभीत और विस्मित हुआ ।” ॥१६॥

अपने पदयन्त्र को इस प्रकार विप्लव देस इन्द्र-केवल विस्मित ही नहीं भयभीत हो गया । दूसरों से खासकर सत्पुरुषों से जो ईर्ष्या करते हैं और उनके कार्यों में रिश्त डालने हैं उनकी अन्त में यही दशा होती है । वे अपने, इस पापकृत्य और सत्पुरुष के प्रभाव-बल को देखकर भीतर-ही-भीतर डर जाते हैं ।

“इसी प्रकार हँसावतार लेकर भगवान् अन्युत ने आत्मज्ञान का उपदेश किया । तथा दत्तात्रेय, सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार और हमारे पिता श्री ऋषभदेवजी—ये सब भी जगत् के कल्याणार्थ लिये भगवान् विष्णु के कलावतार ही हैं । इनके अतिरिक्त हयग्रीव अवतार में भगवान् मधुसूदन ने येनों का उद्धार किया ।” ॥१७॥

पुराणों में कुल २४ अवतार माने गये हैं । १—विराट् पुरुष (नारायण) २—ब्रह्मा, ३—मनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार, ४—नर-नारायण, ५—कपिल, ६—दत्तात्रेय, ७—मुषण, ८—हयग्रीव, ९—ऋषभ, १०—पृथु, ११—मत्स्य, १२—कूर्म, १३—हंस, १४—वन्धवतार, १५—वामन, १६—परशुराम, १७—मोहिनी, १८—मृत्सिंह, १९—वेदव्यास, २०—शाम, २१—बलराम, २२—कृष्ण, २३—बुद्ध, २४—कल्कि (मात्री) ये कलावतार कहे जाते हैं । यों काळ, स्वभाव, कार्यकारण रूपा प्रकृति, मन, पञ्चभूत, अहंकार सत्त्वादि गुण, इन्द्रियों, ब्रह्माण्ड शरीर, ब्रह्माण्ड का अभिमान, तथा सम्पूर्ण स्थावर जंगम जीव भी उसी पुरुष के रूप (भाग० १।७।४१-४२) का अवतार ही हैं । इन्हें तत्वावतार कह सकते हैं । इन २४ में १० प्रधान अवतार हैं जिन्हें विकास-क्रम से इस प्रकार रक्त सकते हैं—(१) मत्स्य, २—कूर्म, ३—वराह, ४—मृत्सिंह, ५—वामन, ६—परशुराम, ७—शाम, ८—कृष्ण, ९—बुद्ध, १०—कल्कि ।

वैष्णव (वाष्परात्र) मतानुसार भगवान् जगत् के परम मंगल के लिए अपने ही चार चार रूपों की सृष्टि करते हैं (१) ब्रह्म, (२) विभव, (३) अर्चावतार, (४) अन्तर्दामी अवतार । ‘ब्रह्म’ में वासुदेव, सत्प्रपञ्च, प्रद्युम्न, अनित्य चार तत्वों का समावेश होता है । वासुदेव (सबमें बने हुए परमात्मा) से सत्प्रपञ्च (जीव) की उत्पत्ति होती है । सत्प्रपञ्च से प्रद्युम्न (मन) की तथा उससे अनित्य (अहंकार) की । यही ‘अनुस्यूह मिदान्त’ वाष्परात्र का विशिष्ट मिदान्त माना जाता है । ‘विभव’ का अर्थ अवतार है जो संतवा में ३३ माना जाता है । विभव दो प्रकार के होते हैं (क) ‘मुख्य’ जिनकी उपासना मुनि के लिए की जाती है तथा (ख) ‘गौण’ जिनकी पूजा मुनि के वास्तव की जाती है । पद्मनाभ, ध्रुव, मधुसूदन, कपिल, त्रिविक्रम आदि की गणना ‘विभव’ में की जाती है ।

अर्चावतार—वाष्परात्र विधि में पवित्र किये जाने पर प्रतरादि की मूर्तियों भगवान् के अवतार मानी जाती हैं । सर्व साधारण की पूजा में इनका उपयोग होता है । इनको अर्चावतार कहते हैं ।

अन्तर्दामी—भगवान् सब प्राणियों के हृदयवहरीक में धाम करने हुए उनके समस्त व्यापारों के विधायक हैं । वह अन्तर्दामी रूप है ।

जो अवतार कलाकृति से होता है उसे कलावतार कहते हैं। जो भगवत् शक्ति हमारे जगत् की केन्द्रस्थ है वह षोडशकला की समष्टि मानी गई है। इस कला-रूपी शक्ति से जितनी कलाओं के विकास को लेकर अवतार होता है उसे कलावतार कहते हैं। एक या अनेक कलाओं के विभिन्न अवतार हो सकते हैं। कला की अपेक्षा भी जो न्यून शक्ति का आविर्भाव होता है उसे अंशवतार व अंश की अपेक्षा भी न्यून शक्ति के अवतार को विभूयवतार कहते हैं।

स्वयं भगवान् के प्रादुर्भाव को विभवावतार कहते हैं इसके दो भेद हैं—मुख्य व गौण। मुख्य विभव साक्षात् अवतार व गौण विभव आवेशावतार। आवेशावतार के भी दो भेद हैं—
१-शक्त्यावेश—आवेश काल में देवज शक्ति का विकास होता है—और २-स्वरूपावेश—भगवान् अपने अप्रकृत विग्रह समेत किसी भौतिक शरीर में आविष्ट होते हैं।

इसी तरह वक्ष्यावतार भी जो कल्प या युग की आवश्यकता के अनुसार होता है व अर्चावतार भी है। जिस अर्चा-मूर्ति में विश्वासी श्रद्धा-सम्पन्न भक्त भगवान् का आविर्भाव चाहता है उसमें वे आविर्भूत हो जाते हैं। पौराणिक धारणा के अनुसार श्रीकृष्ण पूर्ण षोडश कलावतार माने जाते हैं।

आधुनिक विचारों के अनुसार महापुरणों की भाँति की सन्तान अवताररूप में मानने लगती है।

अवतार की उपयोगिता के बारे में परमहंस रामकृष्णदेव कहते हैं—“महाज सुद अनायास जाता ही है। साथ-साथ बड़े बड़े बोटों को भी खींच ले जाता है। इसी प्रकार जब महापुरुष अवतार लेते हैं तब वे भी अनायास बड़े जीवों को खींच ले जाते हैं।”

“बड़े-बड़े शहसीर जब बहते हैं तब कितने ही मनुष्य उनपर चढ़कर चले जाते हैं। वे नहीं डूबते। पर एक तिन्के पर एक कौआ भी बैठे तो वह डूब जाता है। इसी प्रकार जब महापुरुष आते हैं तो उनका आश्रय लेकर कितने मनुष्य तर जाते हैं।”

“रैल का इंजन माछ से भरी गावियों को अनायास खींच ले जाता है। ऐसे ही अवतार भी पाप से लदे जीवों को अनायास मुक्ति की ओर खींच ले जाते हैं।”

“जो राजा होता है उसीकी अमरदारी के तिकके चलते हैं। वैसे ही जब जो अवतार होता है तब उसीके आदेश के अनुसार चलना चाहिए। इसने फटपट काम बनाता है।”

“प्रलय-काल में मत्स्यावतार लेकर मनु, पृथिवी और ओषधियों की रक्षा की। बराह-अवतार में जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करते समय त्रितिनन्दन हिरण्याक्ष का वध किया, कूर्मावतार में समुद्रमन्थन के समय मन्दराचल को अपनी पीठ पर धारण किया तथा (हरि-अवतार) में अपनी शरण में आये ग्राह-प्रस आर्ते गजराज का उद्धार किया।” ॥१८॥

“उन्हीं भगवान् ने (भिन्न भिन्न अवतारों में) किसी समय समुद्र में गिरकर स्तुति करते हुए तपस्या से अति क्षीण-शरीर ऋषियों को वचाया (अथवा गोप्पद-मात्र जल में डूबते तथा स्तुति करते हुए बालखिल्यादि ऋषियों का उद्धार किया)

घृतरथ के कारण ब्रह्महत्या के भय से द्विपे हुए इन्द्र की रक्षा की तथा दानवों के द्वारा बन्दी बनाकर रखी हुई देवताओं की अनाथ स्त्रियों को छुड़ाया और नर्मिष्ठ अवतार में सज्जनों को अभय करने के लिए दैत्यराज हिरण्यनाशय का वध किया।" ॥१६॥

'देवासुर संग्राम में भगवान् ने देवताओं के लिए दैत्यों का वध करके विभिन्न मन्वन्तरों' में अपनी शक्ति से त्रिभुवन की रक्षा की। फिर वामन अवतार लेकर भित्ता के दल से इस पृथिवी की दैत्यराज बलि से लेकर देवताओं को दिया।" ॥२०॥

"शृगुबुद्ध में हृदयवरा को नष्ट करने के लिए अग्निरूप परशुराम अवतार लेकर उन्होंने २१ बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया। फिर जिन्होंने रामायण में समुद्र का सेतु बाँधा और लङ्का के सहित दशरथीरा रावण का नाश किया।" ॥२१॥

'भूमि का भार उतारने के लिए अत्र वे ही अजन्मा हरि यदुबुद्ध में श्रीकृष्ण रूप से अवतीर्ण होकर ऐसे अद्भुत कर्म करेंगे जो देवताओं के लिए

१ वीरागियों का मतानुसार चारों युग—वृत्त, त्रेता, द्वापर और कलि—की एक चौकड़ी कहलाती है जिसमें ४८०० दिव्यवर्ष वृत्त क, १६०० त्रेता क, २४०० द्वापर क और १२०० कलियुग क मने जाते हैं। २००० चौकड़ी का अर्थात् ८ अथवा २ पराक वर्ष का ब्रह्म का एक दिन और इतनी ही बड़ी एक रात होती है। ब्रह्माजी का दिन सृष्टि का स्थिति-काल है, जिसके कल्प कहते हैं। इसमें २४ मनु हो जाते हैं। अतः प्रत्येक मनु ७१ हजार चौकड़ी से कुछ अधिक समय (७१,६०० चौकड़ी) तक अपना अपना अधिकार भोगता है। प्रत्येक मनु पर मनु मनुवशी उपविगण, सप्तर्षि, स्यता, इन्द्र तथा उनके अनुयायी गन्धर्वादि साधनाथ ही अथवा अधिकार भागते हैं।

मोनूदा कल्प यावत् व नाम से प्रसिद्ध है। इस समय वैशम्पय मन्वन्तर चल रहा है और चौकड़ी का कलियुग वर्तमान है।

इस समय संप्रपुत्र वैशम्पय मनु हैं जिनका यह सातवां मनु वर वर्तमान है। प्रथम मनु शायम्भुव य। उनके आठ वर ममश, रसायोजि, उत्तम, वैश्व और पारुण हुए। फिर वैशम्पय।

२ "ह महाभागवत, आप शोक न करें। आप भीकृष्णार्द्र का शीघ्र ही आग पास रहेंगे। ईश्वर मन्वाप्य अत्र के सम्मान व सभी प्राणियों का वध करणों में स्थित हैं।"

भगवान् मानसिद्ध हैं, उनका प्रिय या अग्र प्रवर्तनी है, ये समदर्शी हैं। इसलिए उ की दृष्टि में कोई उत्तम, अधम या अशम भी नहीं है।"

"उनकी न कोई माता है, न पिता है, न स्त्री है, न पुत्र दि है, न स्तरा है, न भावा है और न नृ या उनका जन्म है।"

भी दुष्कर हैं। आगे बुद्धावतार लेकर यज्ञ के अनधिकारियों को अहिंसावाद से मोहित करेंगे और कलियुग के अन्त में कल्कि अवतार लेकर शूद्र-जाति के राजाओं का वध करेंगे।” ॥२२॥

कृष्णावतार के लिए भविष्यत् काल की क्रिया का प्रयोग किया गया है। जिससे सूचित होता है कि भागवत् की रचना रामावतार के बाद व कृष्णावतार के पहले की गई है। इतिहासवेत्ताओं का मत है कि छठी सदी में गुप्त राजाओं के समय में हिन्दू धर्म का पुनरुद्धार करने के लिए सब पुराणों का नवीन संस्करण किया गया था व प्राचीनता की छाप बिठाने के लिए भविष्यत् काल की क्रिया का प्रयोग किया गया; क्योंकि दशम स्कन्ध में सारे कृष्णावतार की खोजाई भूतकालिक क्रिया में ही लिखी गई है। ऐतिहासिकों का यह भी मत है कि ब्यास कहे थे। जो भी कथा कहता या पुराण लिखता वह ब्यास कहलाता था। ब्यास का नहीं, बल्कि गद्दी या पद का नाम ‘ब्यास’ था। सम्भव है, भिन्न-भिन्न कालीन कहे ब्यासों ने मिलकर भागवत् रची हो या उसे वर्तमान रूप दिया हो।

“हे महाबाहो, अतुल कीर्ति विरवनाथ भगवान् हरि के ऐसे ही अनेक जन्म और रमों का महारमाओं ने वर्णन किया है।” ॥२३॥

“इस लोक में उनको कोई ब्रमे नहीं करना है। तथापि साधुओं की रक्षा और नेवल प्रीति करने के लिए ही वे उत्तम (देवादि सात्विक) अधम (मत्स्यादि तामस) और मिश्र (मनुष्यादि राजस) योनियों में शरीर धारण करते हैं।”

“वे अजन्मा भगवान् वस्तुतः गुण-रहित हैं। तथापि नेवल लीला के लिए सत्त्व, रज और तम इन तीन गुणों को स्वीकार करते हैं तथा गुणावीत होकर भी वे माया के गुणों से ससार की रचना पालन और सहार किया करते हैं।”

(भाग० १०।४६।३६ से ४०)

पाँचवाँ अध्याय

पूजा-विधि

[इस अध्याय में राजा निमि के योग दो प्रश्नों का—‘भक्तिहीनों की दशा कैसी होती है ?’ और ‘किस युग में किस प्रकार भगवान् का पूजन करना चाहिए’—उत्तर क्रमशः प्रथम और वरभाजन ने दिया है। जो चरण धर्मानुसार कर्म नहीं करते हैं। गुण-स्वाध, अभिमान में ही चूर रहते हैं या जो हिंसात्मक यश-याग में ही डूबे रहते हैं उनकी दुर्गति बताई गई है। वरभाजन ने कहा कि सतयुग में भगवान् की उपासना शम, दम और तपस्या के द्वारा, त्रेता में वेद यथोक्त कर्मकाण्ड की विधि से, द्वापर में वैदिक और तान्त्रिक विधि से, अर्चन द्वारा तथा कलि में सखीवर्तन-प्रधान यशों द्वारा की जाती है। कलि में नाम-सफ़ीर्दन ही सुगमता से मुक्ति दिलाता है और यदि अनुत्कृत भक्त से अपरमात् कोई निषिद्ध कर्म भी हो जाता है तो उसके हृदय में विराजमान प्रभु उन सबका मार्जन कर देते हैं। तदनुसार इन धर्मों का आचरण करते हुए हार् राजा निमि परमार्थ को प्राप्त हुए और ऊपर समुदेव-देवकी मोक्षहित हो गये।]

राजा ने कहा—“हे आत्मज्ञानियों में भेष मुनिगण, जिनकी कामनाएं शान्त नहीं हुई और इन्द्रियों भी जिनके यश में नहीं हैं तथा जो प्रायः भगवान् हरि का भजन भी नहीं करते, उनकी क्या गति होती है ?” ॥१॥

प्रथम बोले—“भगवान् आदिपुरुष के मुख, पाद, जह्वा और चरणों में मत्वादि गुणों के अनुसार आश्रमों के सहित पृथक्-पृथक् साधनादि चार चरण उत्पन्न हुए।” ॥२॥

इस रूपक का मूलाधार “साधनोऽस्य मुखमासीत् बाहुरात्रस्य हृत् । उरुवदस्य तद् वैरवः पद्भ्यां शूद्रो अजायत” पुरुष सूक्त का यह मंत्र है। मनुस्मृति में इसीका अनुवाद किया गया है। “सर्वरथास्वगु सर्गस्य कर्माप्यकल्पयन्” विष्णु पुराण में कहा है—

साधना चरित्रा वैरवाः शूद्राश्च द्विजसत्तमः।

पार्श्ववचः स्पर्शतो मुखतरश्च समुत्पता ॥

यह लोग इसका शब्दार्थ लेकर अन्ध या अनुद्विगम्य चर्च करके ब्रह्मा वाद-विवाद करने में लगे शास्त्रार्थ करते हैं। इसका भावार्थ तो यह है कि जैसे सारे शरीर में मुख भेद और शान स्थानीय है उसी प्रकार समाज-रूपी शरीर में साधना भेद है, ज्ञान प्रधान है और उसका स्थान ऊँचा है; जिस प्रकार बाहु शरीर की रथा में व भिन्न-भिन्न साधकों में काम धानी है अतः वच की मूर्च्छ और मद्दहर्त्य है, उसी तरह समाज में चरित्र बाहु स्थानीय है, समाज की रथा, पीढ़ियों का भाग उनका काम है और वे वच या समान्प्रधान हैं। जिस प्रकार शरीर अंगों पर लदा रहता है

उसी तरह समाज का पोषण वैश्यों द्वारा होता है अतः समाज के स्तम्भ—जंघा—स्थानीय हैं और अर्थ-धन-सम्पत्ति-प्रधान हैं एवं जिस तरह पाँव शरीर में दौढ़ धूप कर ही काम करते हैं और सारे शरीर का बोझ उठाते हैं उसी प्रकार जो शारीरिक श्रम-प्रधान हैं और जिनकी सेवा पर समाज टिका रहता है वे पादस्थानीय श्रम प्रधान शुद्ध हैं।

प्रकृति या परमात्मा के—सत्त्व, रज, तम—तीन गुणों के अनुसार मनुष्यों में भी तीन मुख्य प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हुईं। सत्त्वगुण व्यवस्थिति, नियम, यः ५ न-प्रकाश प्रधान है। अतः समाज में जो पठन पाठन-प्रिय, धर्म ज्ञान में रुचि रखनेवाले थे वे सत्वगुणी माने गये और ब्राह्मण कहलाये, जो बल-क्रिया प्रधान थे वे रज्जिय; जो सुख भोगाभिलाषी थे वे वैश्य की श्रेणी में रखे गये व क्रमशः रजोगुणी तमोगुणी कहलाये। जिनमें कोई विशेष प्रवृत्ति, संस्कार या गुणों का प्रादुर्भाव या विकास नहीं दीख पड़ा वे 'शुद्ध' नाम से संबोधित हुए और शरीर-श्रम-प्रधान गिने गये। यह व्यवस्था सृष्टि की उत्पत्ति होते ही बन गई होगी ऐसी बात नहीं है। जब समाज काफ़ी आगे बढ़ गया है, उसके काम व जटिलता बढ़ने लगी है और कार्य-विभाग करने और कार्य का उत्तरदायित्व भिन्न-भिन्न लोगों पर सौंपे बिना समाज में व्यवस्था नहीं रहने लगी होगी व समाज की उन्नति रुक गई होगी तब यह व्यवस्था बनी है। चूँकि सब प्रकार की प्रेरणाएँ मनुष्य को भगवान् के चित्तसमुद्र से ही मिलती हैं और भगवान् का विष्णु-संकल्प—सृष्टि का कल्याण व उन्नति करने वाला स्वरूप—सदा सर्वत्र प्रवर्तित ही रहता है, अतः यह व्यवस्था भगवान् ने बनाई—ऐसा कहने की प्रथा पड़ गई है। कर्तृत्व का अभिमान खुद न ग्रहण करके परमात्मा को सौंपने की निष्काम भावना ने भी इसमें काफ़ी काम किया है।

चार वर्षों तो समाज की कार्य-व्यवस्था की दृष्टि से हुए। इसके साथ ही व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए भी आश्रम-व्यवस्था ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ व संन्यास—चलाई गई। सौ वर्ष की मनुष्य की आयु मानकर २५ २५ वर्ष के चार विभाग कर दिये। जो मनुष्य-जीवन में उत्तरोत्तर विकसित होने वाली चित्तवृत्तियों के अनुसारी ऋण के आधार पर बनाये गये। युवावस्था व कामविकार के परिपुष्ट होने के पहले तक की अवस्था में विद्याभ्ययन व शरीर-संवर्धन मुख्य रहा गया। विद्याभ्ययन के बिना निर्बाह तथा स्वकर्तव्य-पालन की योग्यता नहीं प्राप्त हो सकती और शरीर-संवर्धन के बिना गृहस्थ-जीवन का कर्तव्य दाम्पत्य सुख का स्वाद नहीं ले सकता। इसमें गुरु-सेवा, विनय, ब्रह्मचर्य आवश्यक था। युवावस्था पुष्ट होने पर गृहस्थी का भार-बोझ, ससार-कृतव्य, बहन करना उसकी जिम्मेदारी हुई। इस अवस्था में मनुष्य को ऐसा ही जीवन प्रिय होता है फिर २५ वर्ष गृह सुख-भोग व समाज-कार्य करने से जो अनुभव प्राप्त होता है उससे तथा इधर छड़के-बच्चे काम-काज संभालने योग्य व उत्तरदायित्व के आकांक्षी भी हो जाते हैं, इसलिये उनपर घर का भार-बोझ रखकर कुछ निश्चिन्तता पाने की वृत्ति उत्पन्न होती है उसाह व भावना-प्रधान परन्तु अनुभवहीन किन्तु मदत्वाकांक्षी लड़कों बच्चों से अनुभवी माता-पिता का सहर्ष शुरू होने लगता है। उसको बचाना भी अमीष्ट है। अतः युवा-सन्तति को काम करने की अधिक सुविधा व आज्ञादी मिले तथा बूढ़ों के अनुभवों से वे वंचित भी न रहें, इस दूरदर्शिता से वानप्रस्थाश्रम का निर्माण हुआ व गृहस्थ तथा समाज-कार्य में सहाह-सूचना भर देते रहने की जिम्मेदारी वानप्रस्थी की मानी गई। फिर संन्यास, जीव सन्तान बिह्वल योग्य हो गई, बल्कि वानप्रस्थ की सीमा तक पहुँचने लगी तब बृद्ध सहाहकार का स्थान उनके लिए

खाड़ी करके सुद केवल परमात्म चिन्तन व खोऊ-मेवा में खग जाय। यह सन्यास-प्राप्त्य की व्यवस्था हुई।

सन्यास आश्रम में कर्म-निषेध की व्यवस्था पाई जाती है। परन्तु वहाँ कर्म-कारण म अभिप्राय है, कर्म-मात्र से नहीं, और यदि हो भी तो सब व समयोगयोगी नहीं है। सन्यास क मूल में जो त्याग, निश्चिन्तता व खोऊ-पकार की भावना है वही गृहयोग है। समाज की वर्तमान गति विधि के अनुसार उस भावना का औक्तिक स्वरूप निश्चित होना चाहिये और यह बाह्य-पर समाज की आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर बदलते रहना भी चाहिये।

इसमें वहाँ भी ऊँच-नीच की भावना या घृणा, विस्कार के जिए स्थान नहीं है। परस्पर सहयोग से अपने तथा समाज की सेवा या उन्नति ही लक्ष्य व अभीष्ट है।

“इन धर्माश्रमों में उत्पन्न जो लोग अपने उत्पत्ति स्थान आदिनागयण को नहीं भजते अथवा उनका अनादर करते हैं वे अपने स्थान से भ्रष्ट होकर नीचे गिर जाते हैं।” ॥३॥

ये धर्माश्रम यदि अपने अपने काम करते हुए भी भगवान् से भूख जाने दें तो उनकी अधोगति हुए बिना नहीं रहती, क्योंकि जबतक मनुष्य सदा-सर्वदा प्रतिपद्य म्म वाद नहीं रखता कि भगवान् घटघट में रहते हैं वह हमारी सब मासिक विचार, विचार व गारोहिक कर्मों को देखते हैं, हमारी कोई बात उनसे छिपी नहीं रह सकती, तब कर्म को हम एकान्त में किया समझते हैं, इसे भी वह जरूर देखता है तबतक वह सुखभोग, स्वार्थ, अज्ञान, मद, मोह, प्रति हिंसा, द्वेष के बलीभूत हो उससे नाना प्रकार के कुकर्म होने की आशंका व सम्भावना रहती है। दूसरे यदि सबमें भगवद्भाव रखना छोड़ दें तो उसमें कई उपयोगी गुणों का विकास न हो सकेगा—जैसे आत्मभाव, समता, न्याय, सहयोग आदि। भजने का अभिप्राय वही है कि सदा सर्वदा उन्हें याद रहे, उनके प्रति आदर व भक्तिभाव रखकर नम्र रहें। व एकमात्र उन्हींके जिए जिये व उन्हींके जिए मरे।

“हा, जो-कोई हरिकथा अथवा हरिपीठन से अनभिज्ञ हैं वे स्त्री पुरुष और शूद्रगण तो आप जैसे भगवद्भक्तों की दया के ही पात्र हैं। अर्थात् उन्हें अज्ञान में निफालकर आप लोगों की भगवद्भजन में प्रवृत्त करना ही चाहिए।” ॥४॥

ऊपर तो दिव्याश्रमों की, उच्च वर्ग वालों की बात हुई। अब अर्ध श्रमियों तथा शूद्रों की क्या गति हो ? वे भगवान् पर भ्रष्टा तो रहते हैं परन्तु इसके स्वरूप व गुण आदि को नहीं जानते, न वे कथा-पीठन की विधि आदि ही जानते हैं। तो जो भेद भगवद्भक्त है उनका कर्तव्य है कि वे उन्हें ज्ञान दान देकर भगवान् का मार्ग बतायें व उनपर बलायें।

“यदुत-से प्राज्ञस्य, सुप्रिय व धीरस्य वेदाध्ययन तथा यशोपवीतादि सम्पत्तियों के कारण हरिपरियों की समिति या अधिवार पाकर भी वैदिक अर्थवाद में मोहित हो जाते हैं।” ॥५॥

अर्ध-पुरुष तो ठीक विद्वान् और सम्पत्तवान् दिव्यश्रमियों के श्रोत भी करें वर वेदों के गुण अभिप्राय को भूखकर गौण बातों की प्रपाय मान लेते हैं। इतना भगवान् के नज़दीक

पहुँचने की योग्यता रखते हुए भी वे भटक जाते हैं। मुख्य अर्थ को छोड़कर अवान्तर बातों को अर्थवाद कहते हैं। किस तरह ? तो अगले श्लोकों में बतावते हैं।

“कर्म का रहस्य न जाननेवाले तथा उद्धत व मूर्ख होकर भी अपने को पण्डित माननेवाले वे लोग इस फल श्रुति की मधुर वाणी से मोहित होकर बड़ी प्रसन्नता से बहुत ही मोठी-मीठी बातें किया करते हैं।” ॥६॥

मुख्य बात को छोड़कर जो गौण बात को ग्रहण करता है वह पण्डित होकर भी वास्तव में मूर्ख ही है। वह है तो मूर्ख पर तारीफ यह कि लगाता अपने को बड़ा पण्डित है। कर्म का रहस्य तो वह जानता नहीं, सिर्फ वेदों या पुराणों में कही गई कर्म फल की बढ़िया-बढ़िया बातों के चक्कर में आकर फूला फिरता है। वह इतना नहीं समझता कि स्वर्ग के रमणीय सुख-साधनों आदि की फल-श्रुति तो अज्ञ, अज्ञानियों को कर्म में प्रवृत्त करने के लिए प्रबोधन-मात्र है।

“वे कर्माभिमानी लोग रजोगुण की अधिकता से घोर संदल्पवाले, बड़े कामी, सर्प के समान क्रोधी, पाखण्डी, अभिमानी और पापी होते हैं तथा भगवान् अच्युत के प्रिय भक्तों की हँसी किया करते हैं।” ॥७॥

वे कोई कर्मकाण्ड के अभिमानी हो जाते हैं और जो सरलता व नम्रता से भगवान् क भजन-पूजन या प्रिय सेवा कार्यों में लगे रहते हैं, उनका मजाक उड़ाने हैं। हितमयक यज्ञ यागादिक करते रहने से उनके संकल्प भयकर होते हैं। वे नाश प्रकार की कामनाओं से मुक्त हो सकते हैं। अतः उनमें विषम पड़ने से साँप की तरह क्रोधित हो काटने दीवते हैं। अपनी स्वार्थ मित्रि के लिए अनेक पाखण्ड रचते हैं अपनी सफलताओं पर अभिमान से फूले नहीं समाते। और इन दुर्बलियों व दुर्गुणों के फलस्वरूप अनेक दुष्कृत्यों के कर्त्ता होकर पापभागी होते हैं।

“वे सभी—लम्पट पुरुष जिनमें प्रधानतः मैथुन ही सुख है ऐसे गृहों में आसक्त होकर परस्पर वहाँ के भोगों की ही चर्चा किया करते हैं। वे लोग कर्म के रहस्य से अनभिज्ञ होते हैं तथा अन्नदान, विधि और दक्षिणा से रहित यागादि करते हुए उदर-पूर्ति के लिए पशुओं को मारते रहते हैं।” ॥८॥

निष्काम कर्म या ईश्वर-प्रीत्यर्थ या सेवाभाव से किये कर्म का रहस्य, महत्त्व न जानकर वे लोग हितार्थ पशु बलियुक्त यज्ञयागादि कर्म करते रहते हैं। विषय भोग व गृह-सुख ही उनके जीवन का लक्ष्य होता है और दिन-रात भोग, स्त्री, मैथुन आदि की तथा इनमें लिप्त सभी—पुरुषों की ही चर्चा किया करते हैं और अच्छे तथा आवश्यक विषयों का ज्ञान भले ही उन्हें न हो, पर इस शास्त्र के वे पण्डित होते हैं और न जाने-कहाँ-कहाँ से इस-संबंधी जानकारी बटोर-बटोर कर रखते हैं।

“धन-वैभव, अच्छा कुल, विद्या, दान, रूप, बल और कर्म आदि के गर्व से अन्धी बुद्धि वाले विचारशून्य होकर वे दुष्ट भगवान् के सहित भगवद्भक्त महात्माओं का तिरस्कार करते हैं।” ॥९॥

धन-वैभव आदि स्वतः मनुष्य को मदान्ध नहीं बनाते। मनुष्य की वृत्ति उन्हें अन्ध।

या पुरा बना देती है। अर्थात् भावना वाले इनका सदुपयोग कर उन्हें शक्ति साधन बना लेते हैं।
 सुरे विचार वाले उन्हें कुकर्म-साधन बना लेते हैं।

विद्या विवादाय धनं मदायः । शक्तिः परेशो परिः पीडनाय ॥

खलराय साधोर्विपरीतमेतत् । ज्ञानाय, दानाय च रक्षाय ॥

विद्या, धन और शक्ति खल के हाथ में पड़ी तो विवाद, मद और परपीड़न के काम
 आईं। साधु के हाथ पड़ी तो ज्ञान, दान और रक्षण में लगी। अतः शक्ति वे कामना-वामना-मुक्त
 हो यज्ञादि कर्म करते थे, हम सोमप्रियों का उपयोग उनके मद को बढ़ाने वाला हो जाता था,
 फिर वे ईश्वर-मेवा तो दूर उल्टा ईश्वर व उसके सेवकों—मन्त्रों साधु-मन्त्रों का विस्कार भी
 करने लग जाते हैं।

“क्योन्नि जो आचारा के समान ममस्त देह-धारियों में सर्वदा स्थित और
 उनके प्रिय आत्मा हैं। उन येद-वर्णित भगवान् के विषय में वे अज्ञान मुग्ध नहीं
 सुनते और वानचीत में भी तरह-तरह की कामनाओं की ही चर्चा करने
 रहते हैं।” ॥१०॥

कोई उन्हें भगवान्, उनके आदेश, उनके मार्ग आदि के बारे में उन्हें कुछ कहते सुनते
 भी हैं तो उससे दूर भागते हैं। कहते हैं—हम बाल-बच्चेदार हैं। अभी जाने-कमाने के दिन हैं।
 भगवद्भजन के लिए पुराणा अभी दूर है। पहले स्वार्थ, फिर परमार्थ। “भूमे भनि न
 होय गुणाढा”

“लोक में स्त्री प्रसंग तथा मद्य-मांस के सेवन में जीव की स्वभाव से ही
 मदा प्रवृत्ति है। शास्त्रों में उनके लिए कोई विधान नहीं है। अतः उन्हें प्रमत्तः
 विवाह, यज्ञ, और सौत्रामणि यज्ञ में मुराग्रह के द्वारा ग्रहण करने की व्यवस्था
 है। यास्तव में इनकी निवृत्ति ही इष्ट है।” ॥११॥

मनुष्य एक उन्नत पशु ही है। अतः उसमें पशुत्वगुणक कई प्रवृत्तियाँ दली जाती हैं।
 उसने काफी उन्नति की है फिर भी हिंसा प्रतिहिंसा, मैथुन की प्रवृत्ति दूरी नहीं है। बरिष्ठ वेदा
 जान पड़ता है कि मद्य, मांस और मैथुन की उसकी प्रवृत्ति मानो स्वाभाविक ही हो गई हो।
 पशु तो फिर भी आवश्यकतावश ही उन प्रवृत्तियों में लगते हैं; परन्तु मनुष्य तो भोग विज्ञान
 के साधन उन्हें बना लेता है। जब मनुष्य-समाज संगठित होने लगा, गृह और कुटुम्ब की व्यवस्था
 बनने लगी तब यह समस्याद मद्य, मांस, मैथुन का व्यवहार कैसे खल सकता था? अतः तात्कालिक
 समाज-व्यवस्थापकों ने तरकीब से रोक लगाई। मैथुन की मर्यादा तो विवाह प्रथाओं के द्वारा बंध
 दी, मांस की यज्ञ-प्रसाद के रूप में ही लेने की सुदी रक्कत तथा मद्य को सौत्रामणि-यज्ञ में ही
 खने का विधान करके। यह व्यवस्था निवृत्तिपरक है, उत्तेजक नहीं है।

“धन का भी एकमात्र पत्र धर्म ही है जिसमें कि विज्ञान के सहित ज्ञान
 की प्राप्ति होती है और उसके परंपरा शान्ति मिलती है; परन्तु लोग उसका दुस्प्र-
 योग पर-गिरती के लिए ही करते हैं और (अपने मिर पर गड़ी) इस शरीर
 की दुस्तर मृत्यु को नहीं देखते” ॥१२॥

• वैसे तो धन का उपाजन, रक्षण, दान या उपयोग सब धर्म के लिए, जिससे व्यक्ति व समाज का धारण, पोषण व सत्वसंशुद्धि होती रहे ऐसे कामों के लिए हैं, जिससे उसे जौकिक ज्ञान और विज्ञान—पारलौकिक ज्ञान या ईश्वर प्राप्ति सुलभ हो। एवं उसके लिए दुःख, क्लेश का कोई कारण न रहकर शान्ति लाभ हो। परन्तु मूर्ख लोग घर-गिरस्ती के कामों में ही लगते रहते हैं। असली उद्देश्य को भूल जाते हैं और उसमें ऐसे बेखबर होकर डूबे रहते हैं मानों ईश्वर के यहाँ से अमरता का पट्टा लिखा जाये है। सिर पर मीत खड़ी है, न जाने कब कूच का डंका बजने लगेगा, इसको भूल जाते हैं। ऐसे मनुष्य को सावधान करने के लिए ही कहा है—“गृहीतद्वेषेषु मृत्युनाथममाचरेत्”।

“सोत्रामणि यह मे मद्य का केवल सूँघ लेना ही विहित है, पीना नहीं। यज्ञादि में पशु के आलभन स्पर्श का विधान है, हिंसा करने का नहीं। तथा केवल सन्तानोत्पत्ति के लिए ही स्त्री-प्रसंग में प्रवृत्त होना चाहिए। विषय-सुख के कारण नहीं”—इस विशुद्ध धर्म को वे मूर्ख नहीं जानते ॥१३॥

जैसे जैसे मनुष्य-समाज में सम्यक्ता व दयाभाव बढ़ता गया वैसे-वैसे हिंसा को कम करने की ओर प्रवृत्ति बढ़ती गई। बलिक यों कहना चाहिए कि असंयम से संयम की ओर प्रगति होती गई। पहले स्वच्छन्दतापूर्वक मद्य, मांस, मैथुन का उपयोग होता था, पीछे विवाह व यज्ञों के प्रसाद के रूप में सेवन करने की अनुमति रही, बाद में केवल स्पर्श करने व सूँघने का ही विधान कर दिया गया। पश्चिमी सम्यक्ता व शिक्षा-दीक्षा के फलस्वरूप अब फिर तीनों के बांध हट रहे हैं। सन्तानोत्पत्ति की मर्यादा की तरफ तो उनका ध्यान गया है, पर वह संयम की दृष्टि से नहीं, कुटुम्ब का बोझ बढ जाने व रति-सुख में बाधा पड़ने के भय से। रहा मद्य-मांस, सो इसका तो बोलबाळा ही समझिए। हिन्दुओं में भी अब मांस खाने का प्रचार किया जा रहा है और गौ-मांस से भी घृणा हटती जा रही है। हिन्दू धर्म अब तक इलीखिए जीवित है और सदैव जीवित रहेगा, क्योंकि इसमें मूल तत्व को सुरक्षित रखकर समाज की आवश्यकतानुसार आचार-धर्म में परिवर्तन करने की गुंजायश रखी गई है। उसका यह सिद्धान्त है कि जगत् परमात्मा से उत्पन्न हुआ है और अन्त में परमात्मा में ही लीन होने वाला है। अतः उन्होंने ऐसे ही नियम व व्यवस्थादि निर्माण किये हैं जो उसे परमात्मा की तरफ ले जाने में सहायक हो। अनुभव से उन्होंने देखा लिया है कि सर्वतोमुखी संयम ही—असंयम या भोग नहीं—समाज की जौकिक व पारलौकिक उन्नति का—प्रेम और श्रेय का—साधन बन सकता है। भोग का तरकाज अंत ही बल, उत्साह की कमी व दूरवर्ती अन्त दुःख निश्चित है। इसके विपरीत संयम से बल, भोज, सेज, उत्साह की वृद्धि व परिणाम में सुख की सिद्धि उसी प्रकार निश्चित है जैसे दिन के पीछे रात व रात के पीछे दिन।

“इस यथार्थ तात्पर्य को न जाननेवाले जो दुष्ट अत्यन्त गर्विले और अपने में अच्छेपन का अभिमान रखते हैं तथा किसी लाभ पर विश्वास करके पशुओं से द्रोह करते हैं, उनके वध किये हुए वे पशु मरकर उन्हींको खाते हैं” ॥१४॥

इसके द्वारा यज्ञ में पशु-बलि या हिंसा का घोर विरोध किया है। यदि इस प्रकार के हिंसा-विरोधी वचन बुद्ध व महावीर काळ के बाद के—गुप्तराज्य-काळ में किये गये संस्कारण

के—भी मान लिये जायें तो भी वे व्यक्ति तथा ममान के हितकर ही होने के कारण मान्य ही होने चाहियें। कोई वस्तु प्राचीन है या नवीन, इसीपर से वह क्षण्दी या बुरी नहीं हो सकती। वस्तु की मूल उपयोगिता तथा देश, काल, पात्र के अनुसार उसके आभासाभ पर विचार करके उसके ग्रहण या त्याग का निश्चय करना चाहिये। मूल सिद्धान्त जैसे सत्य, न्याय, समता या तत्त्व जैसे आत्मा-परमात्मा ही अपरिवर्तनीय या त्रिधायाधायित हो सकते हैं। इसके आधार पर जो नियम, नीति, व्यवस्थाएँ बनाई जायेंगी उन्हें तो समय की आवश्यकता के अनुसार बदलना ही पड़ेगा, जैसा कि मनुष्य के वस्त्र व्यवस्था के मान से छोटे-बड़े बनाये जाते हैं।

“इस अवश्य नष्ट होनेवाले शरीर (और एक दिन अजरय छूट जाने धन) में स्नेह परके जो अन्य शरीरों में अवस्थित अपने ही आत्मा भागवान् भी हरि से द्वेष करते हैं वे अवश्य अधोगति को प्राप्त होते हैं” ॥१५॥

इसमें यह सुझाया गया है कि तुम द्वेष किम्बा करते हो? जिस किम्बा तुम द्वेष करते हो वह कौन है? वह तो ईश्वर का ही दूसरा रूप है, गुहारी ही आत्मा है। तुम अपने ही द्वेष कर रहे हो। यह न तो तुमसे भिन्न है, न गुहारा हानिकर्ता है। जब हम भेद की संकुचित दृष्टि से देखते हैं तो वस्तु के एक ही पहलू पर हमारी दृष्टि रहती है; परन्तु अभेद की उदार दृष्टि में वस्तु का सारा रूप हमारे सामने था जाता है तब सब जगह हम अपने को ही देखते व पाते हैं। तब किसीकी हिंसा करें, विमर्श द्वेष करें? और तो भी हम शरीर के सुख के लिए, जो एक दिन जरूर ही मिट्टी में मिल जानेवाला है और धन-सम्पद के लिए जो हमारे साथ नहीं जानेवाला है।

यह याद रखना चाहिये कि शरीर और धन को वहाँ स्वतन्त्र-रूप से तुम्हें नहीं बनाया है, इनके शान्ति दूसरों में द्वेष करने के लिए बना दिया है। अपने साथी या पड़ोसी व्यक्ति से अधिक महाय की या मूल्यवान् वे वस्तुएँ नहीं हैं जो उनमें द्वेष-कलह करके भी इनकी रक्षा की जाय। इनका यह अर्थ नहीं है कि कोई अन्याय-अपराधकार से हमारा धन-जन-हरण करना चाहें तो शुपचाप ऐसा होने दें। इनका आशय तो यह है कि हम अपने शरीर-सुख या धन-लोभ से दूसरों को न लगानें।

“जिन्होंने (पूर्णबोध के द्वारा) वैयर्थ्य पद को तो प्राप्त नहीं किया, विन्तु जो मूर्खता से पार हो चुके हैं, उसे अर्थ-धर्म-पाम-रूप त्रिवर्ग में पीने हुए पुष्प एक क्षण को भी शान्ति नहीं पाते और अपने-आप ही अपना गर्वस्य नष्ट कर देते हैं” ॥१६॥

मनुष्य की तीन धोकियाँ हैं—भूद, कामी व केवली। भूद धोखी में सर्व साधारण परदमन लोग आते हैं, जिन्हें धर्माधर्म, नीति-अनीति का विशेष ज्ञान नहीं होता है, जो संस्कार-वशा या परम्परागत रुढ़िगत जीवन व्यतीत करते हैं। कामी वे हूए जो चर्य और काम—कामिनी व कामधन—औकिक सुख-साधन में चले रहते हैं और इन्हींकी निद्रि के लिए धर्म का सहारा लेते या उपयोग करते हैं। तीसरे वे जो इनमें मुक्त होकर केवल आत्मा में लीन रहते हैं। संग्रह की अपना आत्मा समझकर सबसे प्रेम, स्नेह रखते हैं और सबका हित करते रहते हैं। इनमें बीच की धोखी के अधिक दुःख पाते हैं। उन्हें एक मिनट भी चैन नहीं पड़ती। भूद

श्रेणी वालों में न तो ऐसी महत्वाकांक्षा ही होती है न उनके ऐसे साधन ही प्राप्त रहते हैं जिससे वे दिन-रात चिन्ता व अशान्ति में डूबे रहें। मिहनत-मजूरी करके कमा खाया व बाळ-बच्चों में सुख से पड़े रहे। एक तरह से यह जीवन शान्तिप्रद तो है। किसीने कहा है, उस ज्ञान की अपेक्षा जिससे दुःख हो वह अज्ञान जिससे सुख मिले, बेहतर है। इस श्रेणी के लोग खुद तो अधिक दुःख में नहीं पड़ते हैं, परन्तु दूसरों को भी दुःख में नहीं डालते हैं, बल्कि उनकी सेवा व सुख के ही साधन बनते हैं; किन्तु ये त्रिवर्गी तो न खुद चैन पाते हैं, न दूसरों को खेने देते हैं। दिन-रात हाय-हाय में लगे रहते हैं। यहाँ भागवतकार को बीच की श्रेणी की दुरवस्था बताना मंजूर है, न कि प्रथम श्रेणी की उपादेयता। सुख व शान्ति तो वास्तव में ज्ञान व संयम में है, जो तीसरी श्रेणी में ही पाया जाता है। अतः मनुष्य का उद्योग प्रथम दोनों श्रेणियों से निष्कृत्त कर तीसरी श्रेणी में आने का होना चाहिए, जिससे मनुष्य के लिए तीसरी श्रेणी सुखम हो।

“अज्ञान को ही ज्ञान समझने वाले ये अशान्तात्मा आत्मघाती लोग काल के द्वारा अपने सम्पूर्ण मनोरथों के नष्ट हो जाने से अकृत कार्य हो कर अत्यन्त दुःख भोगते हैं” ॥१७॥

चूँकि ये स्वार्थ-सिद्धि व विषय-भोग में ही लिप्य रहते हैं, इनके ज्ञान-नेत्र फूट जाते हैं व ऊट-पटांग काम करने लगते हैं। जैसे भी मिले भले-बुरे साधन, योग्य-अयोग्य व्यक्ति, अशुद्धि भरी पद्धति का अवलम्बन करने के वे सुख-भोग जुटाना चाहते हैं, किन्तु वे सब उनके लिए आत्मघातक व अशान्तिकर ही सिद्ध होते हैं। जहाँ विवेक नहीं, तारतम्य नहीं, सारासार विचार नहीं, नीति-अनीति का ध्यान नहीं, वहाँ सफलता व शान्ति कैसे मिल सकती है? थोड़े दिन के लिए इनका आभास हो भी जाय तो अन्त को उनके मनोरथ नष्ट होके ही रहते हैं व वे असफलता का दुःख भोगते हैं।

“ये भगवद्विरोधी लोग अत्यन्त कष्ट से प्राप्त हुए अपने गृह, पुत्र, मित्र और धन आदि को यहीं छोड़कर विवश हो घोर अन्धकार (नरक) में पड़ते हैं” ॥१८॥

इस जन्म में तो दुःख भोगते ही हैं पर अगले जन्म में भी उसके प्रभाव से वे बंचित नहीं रहेंगे। बुराई और पाप का फल मनुष्य का तबतक पीड़ा नहीं छोड़ता जबतक कि वह पूरा-पूरा मुक्त न हो। इस जीवन में कल-भोग बाकी रह गया तो अगले जीवन में वह मुक्तता होगा। ‘आप मरे जग दूबा’ के अनुसार किसीको निश्चिन्त न रहना चाहिए; बने जहाँ तक दुष्कर्म से बचना चाहिए, फिर भी हो ही जाय तो उसका फल जितनी जल्दी हो मुक्त होना चाहिए। यदि जल्दी न मिलता हो तो चिन्ता होनी चाहिए, जल्दी मिल जाय तो खुशी मनानी चाहिए। दुःख पाप करते समय होना चाहिए। फल मुक्तते समय तो हृत्काम ही अनुभव करना चाहिए, मानो कर्म उत्तर रहा है।

राजा ने कहा—“भगवान् का किस समय (युग में) कैसा वर्ण तथा कैसा

स्वरूप होता है और निन किन नामों और विधियों से उनकी पूजा होती है यह सब आप वर्णन कीजिए।" ॥१६॥

पूँकि बाह्याचार—विधि विधान—समयानुसार परिवर्तनीय होते हैं, निमित्तान्न ने भगवान् की पूजा विधि आदि के सम्बन्ध में यह ध्यान किया। इसका तात्पर्य इतना ही है कि हमारी इष्ट-उपासना के लिए देश-काल के अनुसार कार्यक्रम व रीति-नीति में परिवर्तन करना उचित है।

"हे राजन्, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलि इन चारों युगों में भगवान् निन-निन वर्ण, नाम और रूप वाले होते हैं तथा उनकी पूजा भी भिन्न-भिन्न विधियों से ही होती है" ॥१७॥

अर्थात् युगानुसार समाज-व्यवस्था, कार्य-प्रणाली भिन्न-भिन्न हो सकती है। भगवान्—मूल मिद्वान्त—तो एक ही हैं, उसके बाहरी रूप आदि में ही परिवर्तन होता रहता है।

"सत्ययुग में भगवान् शुक्लवर्ण चतुर्भुज जटाजूटधारी तथा पल्लव, वृक्ष मृगचर्म, यक्षोपवीत, रुद्रास्त्र और दण्ड—वमण्डल धारण करने वाले होते हैं" ॥१८॥

"उस समय के शान्त निर्धन हृदय और समदर्शी लोग उन भगवान् नारायण की शम, दम और तपस्या के द्वारा उपासना करते हैं। उस समय उनका हस्त, मुपर्ण, धैर्युत्थ, धर्म, योगेश्वर, मनु, ईश्वर, पुण्य, अन्वय और परमात्मा आदि नामों से सपर्यर्तन किया जाता है" ॥१९-२३॥

साययुग सृष्टि का आदि युग है। उसमें स्वभाव ही मनुष्य का जीवन सरल था, न समाज था, न राज्य थे, सारी प्रकृति उसके जीवन के उपयोग के लिए सुखी पड़ी थी। वह उन्हें किसीसे बैर-भगड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। शांति ने आरत में मेघ-ओह के साथ रहते थे। एक-दूसरे में समानता का भाव रहता था। शीत के कारण रंग गोरा होता था, छात्रे बाह्य रहते थे। वस्त्र पहनते थे। मृगचर्म आदि बिघाने थे। वस्त्र बनने नहीं खगे थे, वह काठ के बनेपड़तु से ही काम चला लिया करते थे। जैसी मनुष्य-जाति की स्थिति उस समय थी उसीके अनुसार भगवान् के रूप की उसकी कल्पना और उपासना के साधन थे। समाज थापद बना ही नहीं था तो उसकी अस्तित्व और आह्वार तो

१ समर्थ रामदास ने पूजा के ४ प्रकार बताये हैं—

(१) प्रथिमपूजन, (२) अपराधोद्धरना, (३) अग्रतम भजना, (४) निश्चल भज-पथा। इनमें सब प्रकार की पूजा का समावेश हो जाता है।

सब पूजा एक ही भगवान् की पहुँचती है—

"जिग प्रकार पर्वों से निकली हुई नदियाँ मेघ के जल में भरकर सब ओर से बहती हुई मनुष्य में गिरती है, हे प्रभो, उगा प्रकार समस्त उतावना-वर्षा आत में धार ही की प्रकृति रूपों है।"

हो ही कहाँ से सकता था ? अतएव उपासना-पद्धति भी सीधी और सरल थी। शम—मन की शान्ति, दम—इन्द्रियों का वश में रखना, तप—परमात्मा की प्राप्ति, दर्शन या इच्छित वस्तु प्राप्त करने के लिए चारों ओर से संयमपूर्वक एकाग्रता।

“त्रेतायुग मे भगवान् रक्तवर्ण, चतुर्भुज, त्रिमेललाधारी, सुनहले केशों वाले, वेदत्रयी रूप और सुक सुवा आदि यज्ञपात्रों से सुशोभित होते हैं। उस समय के धर्मिष्ठ और ब्रह्मचारी पुरुष उन सर्वदेवमय भगवान् हरि का वेदत्रयी रूप कर्मकाण्ड की विधि से पूजन करते हैं। तथा वे विष्णु, यज्ञ, प्रश्निगर्भ, सर्वदेव, पुरक्रम, वृषाकपि, जयन्त और उरुगाय आदि नामों से पुकारे जाते हैं।” ॥२४-२५-२६॥

यह उस समय का वर्णन है जब समाज बन गया था। उसने धर्म के विधि विधान बन चुके थे। तीन वेदों का प्रचार हो गया था। ब्रह्मवाद की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन यज्ञ-यागादि कर्मकाण्ड जोरों पर थे। आर्य स्थानान्तर करके अधिक गर्म प्रदेशों में आ गये थे। उनका गौरवर्ण अब रक्तवर्ण में परिणत हो चला था। विधि विधान-मय उपासना-पद्धति प्रचलित हो चुकी थी। श्रम शौर्य-प्रधान युग था।

“द्वापर में भगवान् श्यामवर्ण, पीताम्बरधारी, अपने चक्रादि आयुधों से युक्त तथा श्रीवत्सादि शारीरिक चिह्नों से व कौस्तुभादि बाह्य चिह्नों से सुशोभित होते हैं। हे राजन्, इस प्रकार उन छत्रचामरादि राजचिह्नों से युक्त परमपुरुष का वे परमात्मा के जिज्ञासु लोग वैदिक-तान्त्रिक विधि से अर्चन करते हैं। तथा “वासुदेव, सङ्कर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एवं षडैश्वर्य युक्त आपको प्रणाम है। ऋषिभ्रेष्ठ नारायण, महापुरुषवर, विश्वेश्वर, विश्वरूप एवं सर्वभूतात्मा आपको बार बार प्रणाम है”—इस प्रकार अनेक शास्त्रविधियों से द्वापरयुग मे जगदीश्वर की स्तुति करते हैं। अब कलिमुग की सुनिष्ट” ॥२७-२८-२९-३०-३१॥

अब लोग समृद्ध होने लगे। अनाबों से सम्बन्ध स्थापित हो जाने से उनके रंग, मुलाकृति आदि में फर्क पड़ने लगा। कीमती रेशमी वस्त्र बनने लगे। जीवन-संस्कार बढ़ने से तरह-तरह के हथियार निर्माण होने लगे थे। रत्नों, मणियों का आविष्कार हो चुका था। कई राज्य स्थापित हो चुके थे, छत्र-चामर आदि जिनके मुख्य चिह्न होते थे। वैदिक के साथ तान्त्रिक विधि उपासना की प्रचलित हो गई थी। नाना प्रकार की शास्त्र-न्यवस्थाएँ व विधियाँ चञ्च पड़ी थीं। यज्ञ-याग की ओर से उदासीनता व पूजा अर्चा की ओर रुचि हो चली थी। विश्वात्म, सर्वभूतात्म भावों का प्राबल्य हो गया था। इसी आत्मरूप में भगवान् की स्तुति-स्मरण किये जाते थे।

“उस समय कृष्णवर्ण, कृष्णकान्तिमय, सांगोपांग, तथा आयुध और पार्षदों से युक्त भगवान् कृष्ण की बुद्धिमान् लोग संकीर्तन-प्रधान यहाँ द्वारा पूजा करते हैं” ॥३२॥

भागवतकार ने हिंसा प्रधान यज्ञों का निषेध करके कलियुग में संकीर्तन-प्रधान यज्ञों का प्रचार किया है। पाँचरात्र या भागवत धर्मों का प्रचार हो चुका था और भागवतकार को इसी धर्म की महिमा बखाना मंजूर था। कलियुग में समाज का बहुतसा विस्तार हो चुका है। माना मठ-मठान्तर फैल चुके हैं। जीवन संघर्ष भी काफी तीव्र हो गया है। अतः परस्पर कलह निवृत्त ही देखे जाते हैं। बहुत धर्म करने, बहुत समय देने पर भी पेट-पाखन बड़ी कठिनता से होता है। ऐसी दशा में धर्म-पमय मात्स्य पूजा-उपासना कैसे विमल सज्जनी है? अतः संकीर्तन-प्रधान पूजा-अर्चा ही सरल साधन बन गया। यदि उपासना का अर्थ भगवान् में ली खगाना ही है, सब कुछ भगवान् मोक्षार्थ करना ही है तो फिर उसके लिए तमाम आह्वयों की क्या जरूरत है? नाम-पुन ही काफी है।

प्रायुषों की पूजा का विधान शायद इसलिये शुरू हुआ हो कि शत्रुओं और शीतलों की महिमा कलियुग में बढ़ गई व पार्षदों की इसलिये कि बिना उनके राजा महाराजों तक पहुँच नहीं हो सज्जनी। छोटे राजाओं का जब यह हाल तो सर्व-नाशेवर के यहाँ भी ऐसा ही तरीका होना चाहिये!

“तथा इमं प्रकारं स्तुतिं करते हैं—हे! शरणागत-पालक, हे महापुरुष, हम आपके चरण-यमलों की धंदना करते हैं। जो सदा ध्यान करने योग्य, मायावृत्त पराभव (मोह) को हरने वाले, यादित फल देने वाले, तीर्थस्वरूप, शिष्य व प्रसादि से वंदित, शरणदायक, सेवकों का दुःख दूर करने वाले एवं ममार-समुद्र के लिए जहाजरूप हैं। हे धर्मात्मन्, हे महापुरुष, पिता (दशरथ) के वचनों से मुरगण-यादित, दुस्त्यज राग्य-वैभव को छोड़कर जो वन को चले गये तथा प्रिया (सीताजी) के अभीष्ट कष्ट-मृग के पीछे दौड़े, उन आपके चरण-यमलों की हम धंदना करते हैं।” ॥३३-३४॥

स्तुति श्रोत्रों में अक्षर भगवान् के गुण या महिमा या लीला—परिच—गाये जाते हैं। ये बहुत भावपूर्ण होते हैं और श्रवण तथा रागदारी के साथ गाने से सुस्थ कर देते हैं जिनसे मनुष्य भगवान् में हृष्यकर मग्न हो जाता है। सत्ये हृदय में जब ये प्रार्थना की जाती है तो वे भगवान् की कदवा, मंगला, आशीर्वादिभी आदि शक्तियों की स्पर्श करके आपत करती हैं और उनकी मनोकामना सिद्ध होती है।

‘ह्लादिनी, सन्धिनी, संविदाभिधानाम्तरंगिका।

तदस्या बहिर्गात्रं जयन्ति प्रभुं शक्तयः॥’

उनकी अनन्त शक्तियों में ये कुछ हैं। हम जिन शक्ति को शुद्ध चित्त से व मर्माह्वन हृदय से पुकारेंगे वही शक्ति उनके उत्तर में हमारी सहायता के लिए दौड़ पड़ेगी। जो परमात्मा में विश्राम न करते हों वे भी यदि एक हो विषय या माँग का निर्वहण विमल व स्पष्ट करने हों तो वह अनुभव करेंगे कि उनके इच्छा की पूर्ति हो रही है। जिन भावों को हम भगवान् तक पहुँचाना चाहते हैं वे ही शक्तियों—भक्तियों में प्रवृत्त किये जाते हैं। या उन्हीं भावों में ‘पूर्ण’ शक्ति श्रोत्र, भजन भक्त गुण होता है। भक्त कभी विनय करता है, तो कभी अघनी शीला दिखाना

है, कभी रुठता है, कभी शिकायत करता है, कभी उल्लास देता है, कभी अपने को उसके चरणों में समर्पित कर देता है, कभी मिलन-सुख कभी वियोग-दुःख अनुभव करता है। ऐसे अनन्य भाव उसके मन में उठते हैं और वह उन्हें भगवान् तक पहुँचाता जाता है और पहुँचाकर महान् शान्ति, समाधान, कृतार्थता, निश्चिन्तता, अभय का अनुभव करता है।

भाव-लक्षण

यों तो मन में उठने वाली प्रत्येक तरंग एक भाव है। परन्तु भक्ति-पन्थ में भगवान् को पाने की अभिलाषा भगवान् के अनुकूल होने की अभिलाषा, या भगवान् में रुचि होने की स्निग्ध अभिलाषा को भावना या भक्ति कहते हैं। भाव की ही एक अवस्था को 'रस' कहते हैं। यह एक अनन्य अलएक भावमयी अवस्था है। इसमें जो सुखास्वादन होता है वही रस कहलाता है। यह भगवान् के 'आनन्द' गुण की झलक दिखाता है। इसीलिए भगवान् को 'रसो वै स' 'रसो देवाय लब्ध्वानंदी भवति।' कहा है। यही मन्त्र परमेश्वर के संबंध में वैष्णवों के सिद्धान्त का बीज है। सम्पूर्ण भागवत ग्रन्थ इसी बीज का विस्तार है।

यों तो भाव अनन्त है और उनके सन्धान भी असंख्य प्रकारों के होते हैं। फिर भी कुछ भाव स्थायी कहलाते हैं और कुछ अस्थायी। रस में अन्दर की वस्तु तो है भाव और बाह्य वस्तुएँ हैं विभाव तथा अनुभाव। विभावादिकों के द्वारा पुष्ट होकर जो स्थायी भाव व्यक्त होता है वही रस है।

'स एव रसानां रसतमः' 'अस्मिता' का अर्थात् 'मैं हूँ' इस भावना का अनुभव, आस्वादन, रसन ही रस है। पञ्च इन्द्रियों के पाँच विषयों में मुख्यतः जिज्ञा के ही विषय को रस कहते हैं। इसीसे जीभ का नाम 'रसना' पड़ा है। मानस स्वाद का, बुद्धिपूर्वक विशेष प्रकार का अनुभव का भी संकेतन 'रस' शब्द से ही किया गया है।

'मैं हूँ' आत्मा का अपने अस्तित्व का अनुभव करना ही 'आनंद' है। परमात्मा सब सांस्त भावों का विद्या द्वारा निषेध करके 'मैं मैं ही हूँ', 'मैं से अन्य कुछ भी नहीं हूँ' अनन्त, आनंद का सदा एक रस अलएक स्वाद लेता है। जीवात्मा अधिष्ठा द्वारा सांस्त भावों को ओढ़ कर 'मैं वह शरीर हूँ'—शरीर की सभी अवस्थाओं और क्रियाओं से अपने अस्तित्व का अनुभव करता है। चाहे वह अवस्था या क्रिया सुखमय हो वा दुःखमय। 'काममय एवास्यं पुरुषः' 'चित्तं वै वासनात्मकः।' अनुबुद्धिपूर्वक, अनिष्ठापूर्वक, 'स्वाद' नहीं, किन्तु बुद्धि व इच्छापूर्वक 'आस्वादन' की अनुशायिनी चित्तवृत्ति का नाम रस है। भाव का अनुभव 'रस' नहीं, अनुभव का स्मरण, प्रतिस्वेदन, आस्वादन 'रस' है।

जैसे पारमार्थिक अस्मिता-अनुभव रूपी रस पारमार्थिक 'आनंद' ब्रह्मानन्द का पर्याय है, वैसे ऐहार्थिक व्यावहारिक अस्मिता-अनुभव रूपी 'रस' लौकिक कान्य-साहित्य से संबंध रखने वाले 'आनंद' विषयानंद का पर्याय है। यह आनंद उस आनंद की यह-रस, उस रस की ज्ञाया है, नकल है।

भाव जब चित्त में अचल हो जाता है तब उसे स्थायी भाव कहते हैं। वैष्णव शास्त्रों के अनुसार 'इष्णरति' स्थायीभाव है। यह भगवान् की आनंदमयी शक्ति है, जो जीव के अन्दर सूक्ष्म एवं अप्रकट रूप से अवस्थित है। पर यह सनातन है।

काव्य-साहित्य में ८-१-१० भिन्न-भिन्न संख्या रसों की मानी गई है। किन्तु वेद्योंव शास्त्रकारों ने 'रति', अथवा 'स्थायीभाव' के पाँच भेद करके उतने ही रस माने हैं—वे हैं—'शान्ति', 'प्रीति', 'सख्य', 'वासत्य' और 'प्रियता' या 'माधुर्य'। जब इन पञ्चविध स्थायी भावों का विकास होता है तो इन्हींसे पाँच रस उत्पन्न होते हैं। जो 'शान्त' 'प्रीति' 'सख्य' 'वासत्य' 'मधुर' या उज्ज्वल कहलाते हैं।

भगवान् में निरन्तर अबाध अनुराग होना शान्त भाव है। जब भगवान् के साथ व्यक्तिगत प्रिय संबंध स्थापित हो जाता है तब वह विकसित होने पर 'प्रेमाभक्ति' कहलाती है। इसे सामान्यतः 'दास्य' रस कहते हैं। प्रीति रस का स्थायीभाव भक्त की यह सतत भावना है कि मैं भगवान् का अनुग्राह्य हूँ। इसमें भक्त के चित्त में हीनता, दीनता, तथा मर्यादा का भाव सदा जाग्रत रहता है। 'सख्य' रस में एक वर्ण, एक वेश, एक-से ही गुण, एक-से ही पद और एक-सी ही स्थिति के दो मनुष्यों का अपनी गुप्त-से-गुप्त बात को दूसरे से, न छिपाना होता है। 'वासत्य' रस को 'ममता' भी कहते हैं। इसमें भगवान् भक्त के पुत्र या पुत्रवत् होकर रहते हैं। किन्तु रस की सर्वोच्च परिणति 'मधुर' रस में होती है। यह अलंकार-शास्त्र के शृङ्गार रस का अतीन्द्रिय दिव्य स्वरूप है। लौकिक दाम्पत्य प्रेम अद्वैत-मूलक है और भगवत्-संबंधी माधुर्य प्रेम परब्रह्म-मूलक है। एक की संज्ञा 'काम' है, दूसरा 'प्रेम' कहलाता है। जब मधुर भाव उच्चतम भाव को प्राप्त होता है तो 'महाभाव' कहलाता है। प्रेम बराबर आगे बढ़ता हुआ स्नेह, मान, प्रणय, राग और अनुराग की अवस्था को पार करके अन्त में महाभाव की चरम सीमा को पहुँच जाता है। यही भक्त का परम ध्येय है। यही परास्थिति है।

सभी रसों में ८ सात्विक भाव होते हैं—स्तम्भ, स्वेद, रोमाञ्च, स्वरभंग, वेपथु, वैवर्ध, अश्रु और प्रणय। वास्तव्य में स्तम्भभाव शर्वो है।

यहाँ पहले (१३वें) श्लोक में एक महान् शक्तिशाली महापुरुष के रूप में तथा दूसरे (१४वें) में राम-रूप में भगवान् की स्तुति की गई है। पहले में एक दृढ़ता हुआ मनुष्य पार होने के बिना भगवान् का पक्षपात करना चाहता है। दूसरे में वह राम के त्याग पर मुग्ध हो रहा है।

“इस प्रकार भिन्न-भिन्न युगों के लोग अपने-अपने युग के अनुरूप, वर्ण, नाम और रूपादि से समस्त पुरुषों के अधीश्वर श्रीहरि की पूजा करते हैं” ॥३५॥

“हे राजन्, गुणज्ञ व सारग्राही सज्जन सबसे अधिक कलियुग को ही प्रिय मानते हैं जिसमें भगवान् के नाम-संकीर्तन से ही सम्पूर्ण स्वार्थों की सिद्धि हो जाती है।” ॥३६॥

“इस जन्म-मरण के चक्र में पड़कर घूमते हुए प्राणियों का इस (हरि-कीर्तन) से बढ़कर और कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इससे संसार-बन्धन टूट जाता है और परम शान्ति प्राप्त होती है।” ॥३७॥

“हे राजन्, सत्यादि युगों में रहने वाले लोग भी इस कलियुग में जन्म लेना चाहते हैं। इस कलि में कितने ही भगवद्भक्त महापुरुष जहाँ-तहाँ जन्म लेंगे।” ॥३८॥

“उनमें से अधिकतर द्रविड देश में होंगे जहाँ कि ताम्रपर्णी, कृतमाला, पर्यस्थिनी, महापवित्र कावेरी, प्रतीची और महानदी आदि नदियाँ बहती हैं। हे राजन्, जो लोग उन नदियों का जल पीते हैं वे प्रायः शुद्धचित्त होकर भगवान् वासुदेव के भक्त हो जाते हैं।” ॥३६-४०॥

द्रविड देश के उल्लेख से सूचित होता है कि रामानुज के बाद का लिखा यह अंश है। भक्ति-मार्ग का प्रावृत्त, ऐतिहासिक काल में, तामिल देश (दक्षिण भारत) से शुरू हुआ। वहाँ के ‘आलवार’ सन्त भगवान् नारायण के बड़े भक्त थे। उन्होंने अपनी मातृभाषा तामिल में भक्ति रस से परिपूर्ण हजारों कविताओं—गीत भजनों की रचना की जिससे भक्ति का बहुत प्रचार वहाँ हुआ। इनके पद्य वेदमन्त्रों की तरह पवित्र माने जाते हैं और इन्हें ‘तामिल वेद’ ही कहते हैं। प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान् ‘नाथ मुनि’ ने तामिल वेद का पुनरुद्धार किया और श्रीरंगम् के प्रसिद्ध मन्दिर में भगवान् के सामने इनके गायन की व्यवस्था की। इन्हींकी परम्परा में रामानुजाचार्य का जन्म हुआ जिनके बाद से भक्तिग्रन्थ भारतवर्ष में बहुत फैला। फिर बल्लभाचार्य व चैतन्य महाप्रभु ने इसे और पुष्ट किया। पिछले दो ने ‘भागवत’ को अपना महान् ग्रन्थ माना है। नाथ मुनि की लगभग १२०० (८२४-१२४ ई०) व रामानुज की कोई १००० (१०३७-११३७ ई०) वर्ष हुए हैं।

“हे राजन्, जो समस्त कार्यों को छोड़कर सम्पूर्ण-रूप से शरणागतवत्सल भगवान् श्रीकृष्ण की शरण में जाता है वह देव, ऋषि, भूतगण, कुटुम्बीजन अथवा पितृगण किसीका भी दास अथवा ऋणी नहीं रहता।” ॥४१॥

यहाँ यह दिखलाया है कि एक भगवान् की महान् शरण में हो जाने की आवश्यकता है। दूसरे छोटे-बड़े देवी-देवताओं या विभूतियों का पक्ष पक्षना आवश्यक नहीं है। “एक ही साथ सब साथ सब साथ सब साथ। जो तु सीधे मूल को छूले कलै अथाय।”

देवताओं की ध्याय्या पहले की जा चुकी है। ऋषि कहते हैं त्यागशील, तप प्रवृत्त, सात्त्विक विद्वानों को। भूतगण भगवान् रुद्र के गण हैं। पितृगण वे कहलाते हैं जो मृत्यु के परवाह दूसरा शरीर धारण करने तक सूक्ष्म शरीर से वायुमण्डल के किसी क्षेत्र में रहते हैं।

“अनन्य भाव से अपने चरण-कमलों का ही भजन करने वाले अपने अनुरक्त भक्त से यदि अक्स्मात् कोई निषिद्ध कर्म भी हो जाता है तो उसके हृदय में विराजमान प्रभु उन सबका मार्जन कर देते हैं।” ॥४२॥

अनन्य भक्त के लिए एक यह भी आश्वासन है कि यदि भूख-पूँस से उससे कोई बुरा काम भी बन पड़े तो भगवान् उसे धो टाकते हैं। वैसे जिसने अपने आपको भगवान् के हाथों में सौंप दिया है—एक ऊँचे व पवित्र उद्देश के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया है, उसके हाथ से जान-बूझकर सहसा बुरा काम क्यों होने लगा? वह तो सदा चौकड़ा रहकर अपना कर्तव्य-पालन करेगा। फिर भी भूख से, भ्रम से, धोखे से, गफलत से, यदि अचानक कोई निषिद्ध कर्म हो जाय तो भगवान्—जो उसके हृदय में ही बसते हैं, जिसे कहीं दूर खोजने नहीं जाना पड़ता, ‘मद्रक्ता यत्र गापन्ति तत्र विष्णुमि नारद’ जहाँ उसे याद किया कि वह हाजिर है—कौरन उसे धो टाकते हैं। कोई जान बूझकर, वृत्ति बन जाने से जो दुष्कर्म करते हैं उनमें व अचानक ऐसा कर्म कर बैठने वाले में बड़ा अन्तर है। पिछला कौरन परचात्ताप करेगा, अपनी ही निगाह में

अपने को गिरा हुआ अनुभव करेगा जिसके फल-स्वरूप उसका वह संस्कार उसी समय चील हो जायगा। किन्तु जिसकी वृत्ति ही दूषित बन गई है, जिसे कुकर्म का व्यसन हो गया है, वह उल्टा उसे छिपाने की कोशिश करता है, कहीं से प्रकट हो जाय तो प्रकाशकर्ता पर दूट पड़ता है, उसके खिलाफ उल्टा प्रचार करता है, और इस तरह अपनी पापवृत्ति को और मजबूत बनाता है। किन्तु भगवान् ने तो ऐसों के लिए भी आशवासन दे रखा है और भागवत धर्म भी यही खूबी है कि वे भी सच्चे हृदय से पश्चात्ताप करें तो पापों से मुक्त होने का मार्ग पा सकते हैं। भगवान् को तो सच्चा हृदय चाहिए। डोंग, पाखण्ड, बनाबट की वहाँ किसी तरह गुजर नहीं है।

नारद बोले—“इस प्रकार भागवत धर्मों को सुनकर उपाध्यायों के सहित मिथिलापति महाराज निमि ने उन जयन्ती-नन्दन-जयन्ती उनकी माता का नाम था—योगीश्वरों का पूजन किया।” ॥४३॥

“फिर सब लोगों के देखते-देखते वे सिद्धगण अन्तर्धान हो गये और राजा ने उन धर्मों का आचरण करके अन्त में परमपद प्राप्त किया।” ॥४४॥

अन्तर्धान का अर्थ है अदृश्य हो जाना। यह एक प्रकार की योग-सिद्धि है, जिसमें सूक्ष्म शरीर—माय शरीर—धारण करके अदृश्य हुआ जाता है। जो इसमें विश्वास न करते हों वे इसका यह भावार्थ ले सकते हैं कि वे वहाँ से तुरन्त इस प्रकार चले गये कि फिर एकाएक उनका पता नहीं चला कि कहाँ गये।

“हे महाभाग, धनुदेवजी, तुम भी संसार से असंग रहकर इन सुने हुए भागवत धर्मों में श्रद्धापूर्वक स्थिर होने से परम-गति प्राप्त करोगे।” ॥४५॥

भागवत-धर्म सुन तो लिया, परन्तु इससे पूरा काम अभी मिलेगा जब और सब बातों से मन को हटाकर इसीमें सारी शक्ति लगाओगे और इतनापूर्वक लगाये रहोगे।

“तुम दोनों स्त्री-पुरुषों के यश से तो सारा संसार भरा हुआ है, क्योंकि त्रिलोकीनाथ भगवान् हरि तुम्हारे पुत्र-भाव को प्राप्त हुए हैं।” ॥४६॥

१ भागवत में देवकी श्रीकृष्ण की स्तुति करती है, क्योंकि वे उनका असली रूप जानती थीं—

“प्रमो, वेदों में जिस परमार्थ तत्व को सबका आदि कारण बतलाया है, तथा जिसका अव्यक्त ब्रह्म (बृहत्) जो निर्मय, निरुण, निर्विकार, सत्तामात्र, निर्विशेष और निरीद कहकर वर्णन किया है, वे बुद्धि आदि के प्रकाशक साक्षात् विष्णु आप ही हैं।”

इस श्लोक के अर्थ की खूबी भी जान लेने योग्य है—

यहां अव्यक्तादि विशेषणों से उत्तरोत्तर परमाणु आदि की कारणता का निपेक्ष करते हुए ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया गया है। ‘अव्यक्त’ कहने से परमाणु का भी बोध होता है, इसलिए ‘ब्रह्म’ अर्थात् (बृहत्) कहा। ‘ब्रह्म’ शब्द से प्रकृति भी ग्रहण की जा सकती है, इसलिए ‘ज्योति’ यानी चेतन कहा। वैशेषिक मतवालांशुओं का माना हुआ ज्ञान, इन्द्रा, प्रयत्नादि गुण वाला आत्मा भी चेतन है, इसलिए ‘निरुण’ कहा। इससे मीमांसकों का ज्ञान-परिणामी आत्मा प्रदण किया जा सकता है, इसलिए ‘निर्विकार’ कहा। कुछ लोग आत्मा को निर्विकार मानते हुए भी शक्तियों द्वारा परिणामी मानते हैं। अतः ‘सत्तामात्र’ कहा। नैयायिकों का सामान्य

“भगवान् कृष्ण मे पुत्र-स्नेह करते हुए उनको देखने, आर्त्तिगन करने, वार्त्तालाप करने, एवं साथ-साथ सोने बैठने और भोजनादि करने से तुम दोनों ने अपने अन्तःकरण को शुद्ध कर लिया है।” ॥४७॥

महापुरुष या सत्पुरुष के संसर्ग-मात्र से भी मन के मैल कटते हैं। तुरी प्रवृत्तियाँ अपने-आप दबती हैं। उनके पुण्याचरण का ऐसा प्रभाव होता है। फिर वसुदेव-देवकी को तो अवतारी पुरुष को अपनी गोद में खिलाने, अपना दूध पिलाने का सद्भाग्य प्राप्त हुआ था। अतः नारदजी कहते हैं कि उनके संसर्ग से आपके चित्त के मल तो यों ही धुल चुके हैं। वह आगे के कदम के लिए तैयार हो चुका है।

“जय वैर-भाव के कारण शिशुपाल, पौण्ड्र और शाल्वादि राजा लोग सोने, बैठने आदि में भी श्रीकृष्णचन्द्र की गति, चित्तवन और चेष्टा आदि का ध्यान रहने से ही, त्वच्चित्त रहने के कारण, उन्हींके समान हो गये तो जो उनके एकमात्र प्रेमी भक्त हैं उनकी बात ही क्या है ?” ॥४८॥

शिशुपाल आदि राजा श्रीकृष्ण से वैर रखते थे। अन्त में उनके हाथों मारे भी गये, किन्तु सद्गति को प्राप्त हुए। इसीकी याद दिलाकर वे कहते हैं कि जब कि शत्रु-भाव से चिन्तन करने पर भी वे कृष्ण-रूप हो गये तो आप लोगों की सद्गति के विषय में सन्देह ही क्या हो सकता है। ध्यान की यही महिमा है। यदि किसी वस्तु से या व्यक्ति से छूटने के उद्देश्य से भी उसका बार-बार चिन्तन किया जाय तो भी वह असर ढाखे बिना नहीं रहते। ब्रह्मचर्य की सिद्धि के लिए यदि कोई निषिद्ध भाव से भी स्त्री का चिन्तन करता रहेगा तो स्त्री-संबन्धी विचार आते ही रहेंगे। किन्तु यदि किसी और काम में लग जायगा तो ध्यान छूट जायगा।

“माया मानवरूप से जिन्होंने अपने ऐश्वर्य को छिपा रखा है उन परम पुरुष अन्यय और सर्वेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण से तुम पुत्र-बुद्धि मत करो।” ॥४९॥

पुत्र-बुद्धि से एक तो मोह बना रहेगा, दूसरे उनकी महिमा को परखने से वंचित रहोगे। ये दोनों बातें अनिष्ट हैं।

“भूमि के भारभूत राजवेशधारी असुरों के नाश और सज्जनों की रक्षा के लिए ही अवतार लेने वाले इन श्रीकृष्णचन्द्र का यश मुक्ति के लिए ही संसार में फैला है।” ॥५०॥

अनेक अश्याचारी राजाओं को मिटाकर इन्होंने सज्जनों को निर्भय किया है। अतः संसार में मुक्तिदाता के रूप में इनकी कीर्ति फैली है। आप भी इसी रूप में इन्हें प्रदण करें।

“हे राजन्, यह सुनकर महाभाग वसुदेवजी व परम सौभाग्यवती देवकी-जी ने अति विस्मित होकर अपना मोह छोड़ दिया।” ॥५१॥

“जो कोई मावधान होकर इस पवित्र इतिहास को स्मरण रखता है वह इस लोक में मोह का नाश कर ब्रह्मभाव को प्राप्त हो जाता है।” ॥५२॥

भी सत्तामात्र ही है, किन्तु प्रतिपदी विशेष के कारण वह सक्रिय है, अतः उसका भी निषेध करने के लिए ‘निर्विशेष’ कहा। निर्विशेष होने पर भी जगत् का कारण होने से ब्रह्म सक्रिय होना चाहिए, अतः उसकी सक्रियता का वाध करने के लिए ‘निरीह’ विशेषण का प्रयोग किया गया है।

अध्याय ६

उद्धव की चिन्ता

[देवताओं, ऋषियों आदि का एक शिष्ट मंडल श्रीकृष्णचन्द्र के पास आता है। उनकी यथा योग्य स्तुति करके प्रस्ताव करता है कि अब आपका जीवन कार्य समाप्त होने पर है, हमारी प्रार्थना पर आपने जन्म धारण करके भूमि का भार उतार दिया, अब आपके परमधाम जाने का समय आ गया है। आप चलकर हम लाकपालों की रक्षा कीजिए। श्रीकृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं तो पहले से ही इसकी तैयारी कर रहा था।

तब उन्होंने द्वारकावासियों को बुलाकर प्रभास-क्षेत्र चलने की सलाह दी। कहा—
“अब द्वारका शीघ्र ही समुद्र गर्भ में जाने वाली है। यहाँ नित्य नये उत्पात भी होना शुरू हो गये हैं।” सब यादव प्रभास चलने की तैयारी में जुट गये। उधर श्रीकृष्ण के परम भक्त उद्धव को शका हुई कि भगवान् तो परमधाम को चल देंगे तब मेरा क्या होगा ? उसने उनसे अपने साथ ही ले चलने की प्रार्थना की। इसपर भगवान् ने उसे तरह तरह से शानोपदेश दिया है। अगले अध्यायो में इन्हींके सवाद—रूप में यह ज्ञानामृत पाठकों का मिलेगा।]

श्रीशुकदेव बोले—

“हे राजन्, एक बार अपने पुत्रों, देवताओं और प्रजापतियों के सहित ब्रह्माजी, भूत-नाथों से घिरे हुए भूत-भावन भगवान् शकर, मरुद्गणों के सहित देवराज इन्द्र, धारहों आदित्य, आठों वसु, अश्विनीकुमार, ऋभु, अगिरा, रद्र, विश्वे देव, साध्यगण, देवगण, गन्धर्व, अप्सराएँ, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक, ऋषिगण, पितृगण, विशाधर और विश्वर—ये सब मिलकर श्रीकृष्णचन्द्र को देखने के लिये द्वारका आये जिसके द्वारा नरलोक-मनोरम भगवान् ने सम्पूर्ण ससार के मल को हरने वाला अपना परम पावन सुयश समस्त लोकों में फैलाया था।” १।२।३।४।

स्व० श्रीमधुसूदनजी ओम्ना वेद विज्ञान के बड़े पंडित थे। उन्होंने माना है कि पूर्वोक्त लोकों के दो-दो स्वरूप हैं—एक सूक्ष्म, दूसरा स्थूल। सूक्ष्म रूप में ये त्रिलोकी में बिखरी हुई भिन्न भिन्न शक्तियों के नाम हैं और उन्हींके आधार पर ब्रह्मदेव ने मर्त्य-लोक में त्रिलोकी बनाई थी और इन्हीं नामों के अनुसार जातियों व वर्गों का भेदीकरण किया था।

“वे सब महती समृद्धि से सम्पन्न अत्यन्त देदीप्यमान द्वारकापुरी में विराजमान भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र की अद्भुत छवि को अतृप्त नेत्रों से निहारने लगे और स्वर्गोद्यान, नन्दनवन में उत्पन्न हुए दिव्य पुष्पों की धर्पा से यदुश्रेष्ठ

को आच्छादित करते हुए उन्होंने (इस प्रकार) विचित्र पद और अर्थ-युक्त सुललित वाक्यावलि से जगन्नायक भगवान् की स्तुति की ।” ॥१॥६॥

देवगण बोले—“हे नाथ कर्म-मय विकट बन्धन से छूटने के इच्छुक भावुक भक्तजन आपके जिन चरणारविंदों का अपने हृदय के भीतर निरन्तर ध्यान करते हैं उन्हें हम बुद्धि, इन्द्रिय, प्राण, मन और वचन से प्रणाम करते हैं ।” ॥१॥

स्तुतियों के रूप में ज्ञान-विज्ञान तथा तत्त्व-निरूपण करने की प्रथा प्राचीन काल में बहुत थी । सत्य गुणों की उचित अवसर पर की गई प्रशंसा को स्तुति कहते हैं । वह जब आत्युक्ति-पूर्ण हो, स्वार्थ-सिद्धि के लिये हो, तो सुशामद कहलाती है । जहाँ लोग किसीकी निन्दा करते हों और हमें यह अनुभव हो कि उसके साथ यह अन्याय हो रहा है तो वहाँ उसकी स्तुति गुणों का बखान करना सर्वथा उचित है, बल्कि आवश्यक है । मुँह पर प्रशंसा किसी उच्च उद्देश्य से ही करना मुनासिब है । सामने आलोचना या कहिए निन्दा और पीठ पीछे स्तुति, सज्जनता का लक्षण है । मुँह पर तारीफ व पीछे निन्दा खलों का काम है ।

भगवान् तो निन्दा-स्तुति से परे हैं । उनकी स्तुति तो हम अपने ही हृदय की छवि, शक्ति, या बल-वृद्धि के लिए करते हैं ।

कर्म का बन्धन बड़ा विकट है । एक कर्म से दूसरे व दूसरे से तीसरे—इस प्रकार कर्मों का ताँता लगा ही रहता है । इस जन्म के कर्मों के संस्कार अगले जन्मों में भी कर्मों के बीज बनकर नये कर्म पैदा करते हैं । प्रलय के समय भी ये कर्मों के बीज वासन-रूप में बाकी रहते हैं और नई सृष्टि के समय उगकर नये नाम-रूप धारण करते हैं । इनका ताँता तभी टूट सकता है जब इन्हें-बीजों-को भून दिया जाय । भगवान् के चरणों में सर्वतोभावे से अपने को अर्पण कर देना जिससे कर्त्तापन का अभिमान व आसक्ति छूट जाय, कर्म के बीजों को भून डालने की क्रिया है । इसीकी ओर देवताओं ने यहाँ संकेत किया है ।

“आप अपनी त्रिगुणमयी माया से उसके गुणों में निर्यतरूप से स्थित होकर इस अनिर्वचनीय प्रपञ्च की रचना, पालन और संहार किया करते हैं, किन्तु हे अजित, आप इन कर्मों से लिप्त नहीं होते; क्योंकि आप अपने अलंङ्घ्य आनन्द में निमग्न और रागादि दोषों से रहित हैं ।” ॥२॥

पहले श्लोक में बताया है कि भक्त अपने कर्म-बन्धन काटने के लिये आपके चरणों का अपने हृदय में ध्यान करते हैं, तो इस श्लोक में उसका कारण बताया गया है कि आप सृष्टि के उत्पादन, पोषण और संहार जैसे महान् कर्म में लगे रहने पर भी उसमें लिप्त नहीं होते, क्योंकि एक तो आप किसी स्वार्थ-साधन या विषय-भोग के लिए यह काम नहीं करते हैं । आप तो अपने आनन्द में, निज-स्वरूप में, अपने आप में मस्त रहते हैं । आपके सिवा दूसरा कोई है ही नहीं, तो फिर राग-द्वेष क्यों, व किससे उत्पन्न हो ? यह राग-द्वेष ही तो कर्मों को दूषित व बन्धन-कारक बना देता है । फिर यह जगत् भी आप ही हैं । आपने अपने में से ही, अपने-मनोरंजन के लिए कहिए, इसे निर्माण किया है । अतः आपकी शरण आना ही कर्म-बन्धन को तोड़ने का अचूक साधन है ।

‘हे सर्वश्रेष्ठ पूज्य प्रभो, जिनके मन मलिन हैं, उन लोगों की विद्या, शास्त्र श्रवण, स्नाय्याय, दान, तप और क्रिया से वैसी शुद्धि कदापि नहीं हो सकती जैसी कि आपके परम पावन यश के श्रवण द्वारा पुष्ट एवं बढ़ी हुई उत्तम श्रद्धा से सत्पुरुषों की शुद्धि होती है।’ ॥६॥

भागवतकार भक्ति-मार्गी हैं, अतः अन्य साधनों की अपेक्षा भक्ति ही श्रेष्ठ है, यह दिखलाने के लिए दूसरे साधनों को गौण स्थान देते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि भक्ति सर्वम सरल साधन है और सर्व-साधारण के लिए है, परन्तु इसका यह अर्थ न लेना चाहिए कि दूसरे साधनों का दर्जा कम है। असल बात तो यह है कि जिसकी रुचि जिस साधन में हो वही उसके लिए लाभदायी होता है।

‘हे भगवन्, मुनिगण अपने कल्याण के लिये जिनका प्रेमाद्रु हृदय से पूजन करते हैं, धीर मात्स्न्यगण, वैष्णवगण, अथवा सात्वत वंशी यादव लोग समान वैभवं (सालोक्यादि) की प्राप्ति और स्वर्ग के अतिक्रमण के लिए जिन्हें तीनों समय वासुदेव, सपर्यण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध—इन चार व्यूहों द्वारा पूजते हैं, याजक गण वेदत्रयी द्वारा यथाई हुई विधि से अपने सयत हाथों में हविष्य लेकर यज्ञाग्नि में आहुति देते हुए जिनका चिंतन करते हैं तथा आप की माया के जिज्ञासु योगि-जन जिनका अध्यात्म-योग द्वारा ध्यान करते हैं और जो परम भागवतों के एकमात्र परम इष्ट हैं, आपके वे चरण-कमल हमारे समस्त अशुभ को भस्म करने के लिए अग्निस्वरूप हों।’ ॥१०-११॥

अब वे भक्ति का एक उद्देश्य या फल बताते हैं। वे कहते हैं कि हे भगवन्, आपके चरण-कमल हमारे अशुभ आशयों को भस्म करें। भक्ति की तृप्ती ही यह है कि भक्त भगवान् स धन सम्पत्ति, पुत्र-पौत्र, राजपेरवर्य, यहाँ तक कि बाज बाज तो मुक्ति की भी इच्छा नहीं रखते। वे केवल यही चाहते हैं कि हमारे मलिन चित्त शुद्ध हो और वे सदा-सर्वदा आपमें ही लगे

१ ‘चित्त शुद्ध, या प्रायश्चित्त या पाप-निवृत्ति के लिए भागवत के नीचे। लग्न वचन ध्यान देने योग्य है—

“कृ-छन्दोवायण आदि प्रायश्चित्तों से पाप कर्मों का आत्यन्तिक नाश नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी अधिकारी अशानी ॥ है। इसलिए श्रवणा का नाश न होने व कारण उससे निर्भय पाप कर्म होंगे ही। अतः सच्चा प्रायश्चित्त तो भगवन् स्वरूप का ज्ञान ही है।”

“जो पुरुष केवल पथ्यन ही भोजन करता है उसपर योगों का आक्रमण नहीं हो सकता। इसी प्रकार नियमानुसार आचरण करने वाला पुरुष धीरे धीरे कल्याण प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है।”

“जिस प्रकार बाँसों के बनमें प्रकट हुआ दावानल उन्हीं जलाकर भस्म कर देता है उसी प्रकार धर्मज्ञ और भक्तावान् धीरे धीरे पुरुष तप, ब्रह्मचर्य, शम, दम, दान, सत्य, शौच एवं यम और नियम—इन नौ साधनों से अपने मन, वाणी और शरीर दाख। बचे हुए मरान् पापों को भी तप कर देते हैं।

रहें। बार-बार जन्म-मरण के फेर भले ही करने पड़ें, माता के गर्भ में रक्त-मांस खाकर भले ही रहना पड़े, पर तुम्हारे चरण न लूटें। तुम्हारी भक्ति हृदय से दूर न हो। 'हरिना नर तो मुक्ति न मागे, मागे जन्मोन्मज्ज अवतार रे।' भक्त बड़े ऊंचे दाजे के न्यापारी मालूम होते हैं। मुक्ति जिनका स्वरूप है, उन्हींको वे चाहते हैं। उसीको पा लिया तो फिर बाकी क्या रहा ?

“हे विभो, आपकी कुम्हलायी हुई वनमाला से भगवती श्रीलक्ष्मीजी यद्यपि सौत के समान डाह करती हैं, क्योंकि माला और लक्ष्मीजी दोनों एक ही स्थान आपके वक्षःस्थल में रहती हैं, तथापि भक्तों का प्रेमोपहार होने के कारण आप इस माला द्वारा किया हुआ अर्चन-पूजन स्वीकार करते ही हैं। ऐसे आपके चरण-कमल हमारे अशुभ को भस्म करने के लिये सदा अग्निस्वरूप हों” ॥१२॥

इसमें भक्त का पद और ऊंचा उठाया है। तुम्हारी यह वनमाला यद्यपि बासी हो चुकी है, तो भी लक्ष्मीजी उससे डाह करती हैं। क्योंकि वह तो बासी होने पर भी दिन रात छाती से छापी रहती है, किन्तु लक्ष्मी के नर्सों में चरण-सेवा ही रही। लेकिन तुम लक्ष्मी के इस विरोधी रुख की परवा न करते हुए भी भक्तों की चढ़ाई वनमाला से ही पूजा ग्रहण कर लेते हो।

“कौर्द-कौर्द भगवत्परायण पुरुष केवल भक्ति के द्वारा ही अपने सम्पूर्ण पापों को उसी प्रकार संध्या धुस कर देते हैं जैसे सूर्य उधर की नष्ट कर देता है।

“य पी पुरुष अपनी सम्पूर्ण इन्द्रियो को भगवान् में लगाकर उनके भक्तों का सग करने से जैसा शुद्ध होता है वैसा तप आदि अन्य उपायों से नहीं हो सकता।

“मन के घड़े को जैसे नदिया पत्र नही कर सकती उसी प्रकार भगवान् से विमुक्त रहने वाले पुरुष को उसने किये हुए प्रायश्चित्त शुद्ध नहीं कर सकते।” (६।१।११ से १६)

१ लक्ष्मीजी के सौन्दर्य और वस्त्र का सुललित वर्णन भागवत में जिस प्रकार किया है वह यहा पढ़ने योग्य है—

“विप्रण द्वारा स्तुति याचन पूर्वक दग्धलो ने भर हुए कलशों से परम सौध्वी बद्धमल श्रीलक्ष्मीजी की अभिषेक किया उस समय समुद्र ने दो रश्मी पीताम्बर, वक्ष ने मनु से मनुका की मलकाले बना देने वाली वैजयन्ती माला, प्रजापति विश्वकर्मा ने भक्ति भाव के आभूषण, सारस्वती ने हार, ब्रह्माजी ने कमल और नागों ने दो कुण्डल समर्पण किये।

“ऋषियों द्वारा स्वास्तिवाचन किन जाने पर हाथ में भ्रमरों से गुञ्जायमान कमलों की माला लेकर रुच्यलमोडित कपोल और सलज्जहास से शामायमान मुमुक्षु लक्ष्मीजी अत्यन्त कृशोदरी जहा-वहा नृपुत्रों की सुमधुर भक्तार बरके धनवी हुई सुवर्णलता के समान जान पड़ती थी।”

लक्ष्मीजी का वरण—“उन्होंने देखा, जिन दुर्वासा आदि में तपस्या है, उन्होंने क्रीष को नहीं जीता, कहीं बृहस्पति आदि में ज्ञान है, वा निःसंगता नहीं है, कौंर ब्रह्मा आदि बड़े महत्त्वशाली हैं तो भी उन्होंने कामदेव को नहीं जीता है, और जो इन्द्रादि दूसरों के आश्रय की इच्छा करते हैं, उन्हें ईश्वर भी कैसे कहा जाय ? कहीं परशुराम आदि में धैर्य है तो प्राणियों के प्रति सौहार्द नहीं है, कहीं राजा शिवि आदि में त्याग है, किन्तु वह उनकी मुक्ति का कारण नहीं है। किन्हीं (कर्तवीर्यादि) में बल है तो वे काल के वेग से मुक्त नहीं हैं, तथा दूसरे (सनकादि) लोग

“हे भूमन् वामन अवतार में तीन धाराओं में बहने वाली त्रिपथगामिनी श्री गंगाजी जिसकी पत्ताका थी, तथा जो दानवों को भय और देवताओं को

विषयासक्ति से रहित होने पर भी (निरन्तर समाधिनिष्ठ रहने के कारण) वरण करने योग्य नहीं है। वहीं मार्कण्डेय आदि वि दीर्घायु है तो स्त्रियों को प्रसन्न रखने योग्य शील और मंगल नहीं है, वहीं हिरण्यकशिपु आदि में वैसा स्वभाव देखा जाता है तो उनकी आयु का बौद्धिक निश्चय नहीं और वहीं श्रीमहादेव आदि में ये दोनों गुण भी हैं तो अमंगल रूप दिखाई देते हैं। हा, एक पुरुष विष्णु भगवान् तो मंगलमय भी हैं, परन्तु उन्हें मेरी इच्छा नहीं है।”

यह श्रीएकनाथ वर्णित रुक्मिणी-रूप वर्णन भी, जोकि अष्टात्म-परक है, पढ़ना टीक होगा—

“सौ-दर्य सुर, नर, पतंगों में बहुत मटना, पर उसे कहीं बिभ्रान्ति नहीं मिली। तब वह दौड़ गया रुक्मिणी की देह में और वहा उसे बिभ्राम मिला। रुक्मिणी की यह सुन्दर मूर्ति ब्रह्मा ने नहीं रची, यह श्रीकृष्ण के प्रभाव से इस रूप की प्राप्ति हुई। वह अच्युत के शिखर पर चढ़कर सौन्दर्य के ही आकार में प्रकट हुई। मस्तक ने नील कुण्डल क्या थे, अति सुनील नमो-मण्डल था जिसके नीचे निर्मल मुखचन्द्र रुक्मिणी-पदन में उदय हुआ था। चन्द्रमण्डल के आगे-पीछे जैसे तारागणों के वृत्त, वैसे ही रुक्मिणी के कानों में मातियों के कुण्डल जगमगा रहे हैं। श्रीकृष्ण के रंग में रंगा हुआ उसका अभय सौभाग्य कु कुम मुखचन्द्र में चन्द्रमा बनकर शोभा पा रहा है। मस्तक पर मोतियों की जाली वैसी ही सोई रही है जैसे नभामण्डल में नक्षत्र शोभा पाते हैं। श्रीकृष्ण दर्शन की प्रतीक्षा में दृष्ट की देखते देखते उसके नयन धक गये थे और सारा दर्शनीय दृश्य एकत्र होकर उसके नेत्रों में आ गया था। घन-सावरे को देखने के लिए उसकी पुल्लियाँ “घनश्यामता आ गर्द भी—दानों नेत्रों में एक ही आशा आकर बैठ गई थी। अन्दर-बाहर का देखना एक हो गया था। दृष्टि सम हो गई थी। मुख में दन्तपत्तिया ऐसी शोभा दे रही थीं जैसी अँकार में ध्रुति। नाक में नय के भारी माटी ऐसे चमक रहे थे जैसे वेदान्त में ‘सोऽहम् अस्मि’। अघर पर नय का सोने का अकड़ा लटक रहा था और नाक पर माटी चमक रहे थे मानो कृष्ण की मोहित करने का उपाय कर रहे थे। सौभाग्य का कृष्ण मण्य कण्ठ में ऐसे धारण किया था कि कभी न टूटे और किसीको दिखाई भी न दे, मानो कण्ठ में प्राण-नाथ के साथ एकान्त किये हुए थीं। एक ही अंग में भिन्न भिन्न रूप से जीव और शिव दोनों बड़े इससे कुचकामिनी कुच मार से घन सम्पन्न हो उठी। बिचा व अविचा दो पक्षों ने दोनों ओर से उन्हें दाक रत्ता था, ऐसी वह त्रिगुण की अगिथा उसके वत्सल पर बसी हुई थी जिसे श्रीकृष्ण के सिवा और कौन खोलता? रुक्मिणी-कृष्ण आलिंगन ही जीवन-शिव-समाधान है। इसीसे दोनों स्तन उमरे थे, श्रीकृष्ण का स्पर्श चाहते थे। प्रकृति पुरुष का जो आलिंगन हुआ, उससे अगोपा की गाँठें मचलूत षण गईं। इस गाँठ को पुरुषोत्तम ही खोल सकते हैं। यह और किसीसे खुलने वाली नहीं। दोनों छायों में बाहर जो चूड़ी, बानूबन्द, कज्जन आदि अलंकार हैं वे भीतर के राम, दम आदि सुभट हैं। हाथ के बङ्गुल जो मधुर पानि कर रहे हैं वह श्रीकृष्ण-निष्ठा के कारण है। करतलों का रंग ऐसा मनोहर है कि सन्ध्या-राग भी उसके सामने पीका पड़ जाता है। ये करतल कदा भीरंग की चरण तल सेना करते हैं।

अभय देने वाला तथा साधुओं को स्वर्ग और दुष्टों को नरक में ले जाने वाला है ऐसा आपका वह तीन डगों से युक्त चरण आपको भजने वाले हम लोगों के पापों का परिशोध करे ॥१३॥

इसमें अपने पापों को धोने की प्रार्थना की गई है। गंगाजी की तीन धाराएँ मानी जाती हैं—स्वर्ग में मन्दाकिनी, पृथ्वी पर भागीरथी और पाताल में पाताल गंगा। वामन-अवतार में भगवान् के तीन डग से इन तीन धाराओं की कल्पना की गई है। गंगाजी का जन्म भगवान् के चरणों से होना प्रसिद्ध ही है। तुम्हारे वे चरण भक्तों को अमय-दान देते हैं और अमक्त इससे भयभीत रहते हैं। इसी तरह साधु-सज्जनों को उच्च गति व दुष्ट दुर्जनों को नीची गति देते हैं। जब अकेली गंगा ही सब पापों को धो डालने में समर्थ है तो स्वतः भगवान् के चरणों से यह आशा क्यों न रखी जाय? खासकर तब जब कि हम एकमात्र उसीके पूजक हैं—जबकि उसी के भरोसे हमने अपनी नाव छोड़ दी है।

“काम—क्रोधादि के कारण जिनमें परम्पर सङ्घर्ष हुआ करता है वे ब्रह्म आदि सम्पूर्ण देहधारी नाक में नये हुए बौलों के समान जिन कालरूप और प्रकृति-पुरुष से अतीत आपके वशीभूत हैं उन आप पुरुषोत्तम का चरण-कमल हमारा कल्याण करे” ॥१४॥

केवल इतना ही बस नहीं है कि हमारे अशुभ, पाप, भय हो। हम तो श्रेय चाहते हैं और उसका सामर्थ्य अरेले तुम्हीमें है। मायूखो देहधारी से लेकर ठेठ ब्रह्मा तक तुम्हारे नचाये नाचते हैं। नष्ट जाने पर जैसे पशु सर्वथा अधीन हो जाता है, संसार के बड़े-से-बड़े शक्तिशाली व्यक्ति वैसे ही तुम्हारे अधीन हैं। वे आपस में भले ही लड़ते रहें, परन्तु तुम्हारे अधीन तो उन्हें होना ही पड़ता है। अधिक क्या कहूँ, तुम स्वयं काज-रूप हो। प्रकृति और पुरुष से भी परे हो। ये दोनों तुम्हारे ही दा पदल हैं। तुम्हारा चेतनाश पुरुष है और क्रियाशक्ति प्रकृति है। जब देने महान् समर्थ का पल्ला मँने पकड़ा है तब मैं श्रेय से कम किस वस्तु की माँग आपसे करूँ?

काल का स्वरूप

काल का साधारण अर्थ ईश्वर की संहारिणी शक्ति लिया जाता है। समय को भी काल कहते हैं। मृत्यु को भी काल कहने का रिवाज पड़ गया है। हमें यहाँ इसका शास्त्रीय या वैज्ञानिक अर्थ समझ लेना चाहिए। देश में जब वस्तु या पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं तब उसमें जितनी देर खगली है उसे ‘काल’ कहते हैं। वह छोटे-से छोटा और बड़े-से-बड़ा हो सकता है। एक छोटे-से सुनगे के जन्म व मृत्यु के बीच के थोड़े-से फासले—जीवन—से लेकर सारे ब्रह्माण्ड के जन्म व लय तक के बीच के समय को काल ही कहेंगे। वस्तु-मात्र गतिशक्ति है। चाहे छोटे-मे-छोटे अणु हों, या बड़े-मे-बड़े ग्रह, नक्षत्र आदि हों। गति का अर्थ है स्थानान्तर और रूपान्तर। दोनों में दो सिरे होंगे। एक वह जहाँ से पदार्थ ने गति करना शुरू किया, दूसरा वह जहाँ गति समाप्त हुई। अतः दोनों सिरों का कारण काज माना जाता है। अर्थात् पदार्थ का जन्म व मृत्यु दोनों का कारण काज है। ईश्वर काजरूप है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह इस सृष्टि या ब्रह्माण्ड के जन्म व मृत्यु का कारण है। हमें काल का परिचय सूर्य के उदय व अस्त से होता है। उसीसे हमने दिन-रात को व वर्ष, मास, दिन आदि की गिनती

लग गई है। परन्तु यह हमारा काल तो उस महाकाल का एक अंश-मात्र है। जहाँ सूर्य, चन्द्र आदि की पहुँच नहीं है, या जब इनका भी आविर्भाव नहीं हुआ या तब भी काल तो था ही। अपने मूल-रूप में वह अनन्त और अचिन्त्य है। ऋषियों ने उसे अत्यन्त परमात्मा ही कहा है।

हिन्दू ग्रन्थों में काल की व्याख्या तरह-तरह से की गई है। “कलयनात् सर्वभूतानाम्”—जो सब पदार्थों का कलन या विनाश-साधन करता है वही काल है। जिसके द्वारा द्रव्य का उपचय वा अपचय संप्रतिष्ठ होता है उसे ही हम काल कहते हैं। मांस्य के मत से आकाश तत्त्व से काल की उत्पत्ति होती है। नैयायिकों के मत से काल नित्य पदार्थ है। ‘येन मूर्तानामुपचयारोपचयारोच लपयते सं कालमाहुः।’ काल नित्य व असंख्य रूप से सदा रहता है। सूर्य की गति की सहायता से हम काल का विभाग करते हैं। यह कृत्रिम है। काल की रश्मि मूर्ति महाप्रलय की सूचक है। संहार की भैरवी मूर्ति ही काल का रूप है। काल-गर्भ से सारे भूत पदार्थों की उत्पत्ति होती है। काल-गर्भ में ही सबका खय हो जाता है।

‘कालः पचति भूतानि कालः संहति प्रजाः।’ *

‘कालो हि जगदाधारः।’

कालशक्ति रूप है। शक्ति की संख्या अगणित है। द्रव्य-मात्र शक्ति की ही मूर्ति है। इनमें ईश्वर की दो शक्तियों को—माया व काल—ही प्रधान कहा जा सकता है।

‘अव्याहताः कलायस्य कलाशक्तिमुपाश्रिताः।

जन्मादयो विकारा यद्भावभेदस्य योग्यः॥’

अद्वैत दृष्टि में कालशक्ति परब्रह्म वा पराशक्ति से अभिन्न है। काल का दूसरा नाम रश्मि या सदाशिव है। पुराणों में उसे यम भी कहा है। जैनमतानुसार जगत् के समस्त पदार्थ परिणामशील होते हैं। इस परिणमन के साधारण कारण के रूप में काल की सत्ता मानी जाती है। वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व तथा अमरत्व—ये पाँचों काल के उपकार हैं।—वर्तना, परिणाम, क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य—। काल के बिना पदार्थों की स्थिति की कल्पना नहीं की जा सकती। स्थिति का अर्थ हुआ पदार्थों का अनेक अवस्थापि अवस्थान। काल के अवयवों को बिना माने स्थिति की कल्पना निराधार ही है। वस्तु का परिणाम काल की सत्ता पर ही अवलम्बित है। कच्चे धाम का एक जाना कालजन्य ही है। पूर्वापर अथवा पिनी क्रियाकाल के ही कारण सम्भव है। उद्येष्ठ तथा कनिष्ठता की कल्पना काल की सिद्धि को प्रमाणभूत बतला रही है। काल का विस्तार नहीं माना जाता। अतः अस्तित्वाय द्रव्यों से इस विषय में वह भिन्न ही है। लोकाकाश के एक एक प्रदेश में अणु रूप काल की सत्ता रश्मियों की राशि के समान है। रश्मियों के ढेर होने पर भी जिस प्रकार प्रत्येक रश्मि पृथक् रूप से विद्यमान रहते हैं वसी प्रकार लोकाकाश में काल अणुरूप से पृथक्-पृथक् स्थिर रहता है।

काल के दो भेद हैं—व्यावहारिक व पारमार्थिक। द्रव्यों के परिणाम से अनुमित दण्ड, घटी, आदि अवयव-सम्पन्न काल की व्यावहारिक काल कहते हैं। पारमार्थिक काल निरवयव है। वर्तना—पदार्थ की स्थिति—इसका सामान्य लक्षण है। अंग व्यावहारिक काल के ही हो सकते हैं। अतः वह सादि व सान्त है। पर पारमार्थिक काल एक अवविविध रूप से सतत विद्यमान रहता है।

वैरोधिक दर्शन में पृथिवी आदि द्रव्यों के समान काल एक पृथक् द्रव्य है। वह कालिक उद्येष्ठ्य व कनिष्ठ्य के द्वारा एवं वस्तुद्रव्य की एककालता, भिन्नकालता, दीर्घकालता तथा

अल्पकालता के द्वारा सिद्ध होता है। इसके गुण, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग हैं। यह वस्तुतः एक है। पर उपाधि-भेद से जाना जाता है।

प्राचीन सांख्य में प्रकृति-पुरुष के अतिरिक्त काल भी एक तृतीय पदार्थ माना जाता था—

‘अनादिर्मंगवान् कालो नान्तोऽस्ति द्विज विद्यते।

अयुच्छन्नास्ततस्त्वे ते सर्गस्थित्यन्त संयमाः ॥’ (वि० पु०)

‘कालं संज्ञा तथा देवीं विअच्छक्तिमुरकम्।

त्रयोविंशति तत्त्वानां गणं युगपदाविशत् ॥’ (भाग० १।६।२)

इसी काल के कारण पुरुष के साक्षिभ्य में जोम उत्पन्न होना बतझाया जाता था। प्राणियों के कर्मादिकों की फलोत्पत्ति का जब काल आता है तब सृष्टि होती है।

शामानुज-मतानुसार सत्त्वगुण्य तत्त्व काल है।

तत्रों में—प्रत्यभिज्ञा दर्शन—निश्चय को संकुचित करने वाला तत्त्व ‘काल’ है जिसके कारण देहादिकों से सम्बन्ध होकर जीव अपने को अनित्य मानने लगता है।

वैदिक मान्यता के अनुसार जब पुरुष प्रकृति के समन्वय से विश्व रचना हुई तो पुरुष के काल एवं यज्ञ-भेद से दो विवर्त हुए। काल पुरुष अनादि, व्यापक है। यज्ञ पुरुष सादि, परिच्छिन्न। व्यापक काल-पुरुष का कुछ प्रदेश परिच्छिन्न होकर यज्ञ-पुरुष कहलाने लगता है। काल पुरुष सृष्टि का प्रथम प्रवर्तक है। स्वयं यज्ञ पुरुष भी काल पुरुष का सहारा लेकर विश्व-निर्माण में समर्थ होता है। उस महाकाल के उदर में अनन्त विश्व-वक्र भ्रमण कर रहे हैं। मन्त्र संहिताओं में ‘काल’ नाम से प्रसिद्ध तत्त्व उपनिषद्‌ओं में परात्पर नाम से प्रसिद्ध है। सर्वमृत्यु घन अमृत तत्त्व का ही नाम परात्पर है। अमृत तत्त्व सत् है, मृत्यु तत्त्व असत् है।

‘अन्तरं मृत्योरमृतं मृत्यावमृतमाहितम्।’ (शत० १०।१।२)

‘तदन्तरस्य सर्वस्य तदुसर्वस्यास्य बाह्यतः।’ (ईश०)

के अनुसार दोनों ओत-प्रोत हैं। सदसद्वरूप अमृत मृत्यु की समष्टि ही यह काल-पुरुष है।

‘अमृतमूर्ध्वं मृत्युश्च सदसच्चाहमशुभं।’

‘नैव वा इदममेऽसदासीत् नैव सदासीत्।

आसीदिव वा इदममे नैवासीत्।

तस्मादेतद् अणिनाऽभ्यनुक्तं—नासीदासीन्नो सदासीत्तदानीम्’।

(शत० १०।१।१)

इसी विलक्षण तत्त्व का नाम परात्पर है। और यही काल पुरुष है। इस असीम परात्पर में प्रतिक्षण विलक्षणधर्मा माया-बलों का उदय होता रहता है। इनमें शान्त रस अशान्ति से युक्त है। अशान्ति-गर्भित नित्य शान्ति ही उसका स्वरूप है। शान्त अमृत तत्त्व की अपेक्षा वह सर्वथा कम्प-रहित बिल्कुल स्थिर है। अशान्त मृत्यु-तत्त्व की अपेक्षा वह सर्वथा कम्प रूप, गति-रूप है। जो माया-बल उस असीम को ससीम बना डालता है जिसके प्रभाव में वह विश्वातीत विश्वचर और विश्व बन जाता है—जो शक्ति (बल) काल को यज्ञ-रूप में परिणत

कर डालती है उसी महामाया का नाम प्रकृति है। इसीके समन्वय से वह काळ-पुरण अपने यत्किञ्चित् प्रदेश से सीमित बनकर कामना के चक्र में फँस जाता है। एक-एक माया से एक-एक विश्वचक्र उत्पन्न होता है। मायाबल अनन्त है अतः विश्वचक्र भी अनन्त है। अनन्त विश्व-अधिष्ठाता वह काळ-पुरुष नियति रूप खड्ग हाथ में लिये सब पर शासन कर रहा है। सात खोक, चौदह भूतसग, सारे विश्वचक्र सब उसीसे उत्पन्न हैं। सर्वोत्तम काल-पुरण के निरूपण में श्रुति—

‘काळो अश्नेव इति सप्तरश्मिः, सहस्राक्षो अजरो भूरितः ।
तमारोहन्ति क्वयो विपरिचस्तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा ।’
‘स इमा विश्वा भुवनान्यजत् काळः स ईयते पृथगनुदेवः ।’
‘स एव सं भुवनान्यामरत् स एव सं भुवनानि पयैत् ।’
‘पितासन्नमवत् पुत्र एषां तस्माद्वा नान्यत् परमास्ति तेजः ।’
‘कालोऽम् दिवमजनयत् कालकाले ज्येष्ठ, काले ब्रह्म समाहितम् ।
कालः प्रजा असृजत् । काळोऽग्ने प्रजामगिरा देवोऽथर्वा आधिष्ठितः ।
हमन्चल्लोकं परमन्चल्लोकं पुण्याश्चल्लोकां विष्टीरव पुण्याः ।
सर्वल्लोकानभिजित्य ब्रह्मणाकाळः स ईयते परमोनुदेव—’ इत्यादि

(अथर्व सं० १६।१।२३-२४)

काल विश्वाभाव रूप है। वह अनात्मकाम होता हुआ भी काममय बन जाता है। ‘एकोऽहं बहुस्याम्’ यही उस कामना का रूप है। इससे उसमें एक हृदय बल (केन्द्रशक्ति) उत्पन्न होती है। वही मन है। मन से विश्वेशभूत (उपादानभूत शुभ) कामना का उदय होता है। ‘कामस्तदमे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्’ (ऋग्वेद १०।१२१।४)

भागवत के अनुसार ‘यह परमात्म तत्त्व ही जिससे महत् तत्त्वादि के अभिमानो भेद-दर्शो प्राणियों को भय लगता रहता है वह रूप-भेद का आश्रय दिव्य ‘काळ’ कहलाता है। जो सबका आश्रय होने के कारण सम्पूर्ण प्राणियों में अनुबलिष्ट होकर पञ्चमहाभूतों द्वारा उनका भक्षण करता है वह जगत् का शासन करने वाले ब्रह्मादि का भी प्रभु। भगवान् काळ ही वे यश-फलदाता धीविष्णु हैं। इसका कोई भी शत्रु अथवा बन्धु-बान्धव नहीं है। वह सर्वदा सारधान रहकर असावधान प्राणियों पर आक्रमण कर उनका संहार करता रहता है। इसीके भय से वायु चलता है, सूर्य तपता है, मेघ बरसता है, तारागण धमकते हैं, जला और औपधियों के सहित सम्पूर्ण वनस्पतियाँ समयानुसार फूल व फल धारण करती हैं। इसीसे बहकर नदियाँ बहती हैं और समुद्र अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाता तथा अग्नि प्रज्वलित होती है। पर्वतों के सहित पृथ्वी जल में नहीं डूबती। इसीके शासन से वह आकाश जीवित प्राणियों को आस प्रभास के लिए अवकाश देता है। तथा महत् तत्त्व जब आदि सात आवरणों में घिरे हुए अपने शरीर रूप इस ब्रह्माण्ड की रचना करता है। इसीके भय से सत्त्वादि गुणों के अभिमानो विष्णु आदि देवगण जिनके अधीन चराचर जगत् है, अपने जगत् रचना आदि कार्यों में तत्पर रहते हैं। काळ-रूप अनादि किन्तु दूसरों का आदिकर्त्ता और अव्यय है। वह स्वयं अनन्त होकर भी दूसरों का अन्त करने वाला है। वह पिता से पुत्र की उत्पत्ति करता हुआ जगत् की रचना करता है और मृत्यु के द्वारा मारता हुआ सबका अन्त करने वाला है। (भाग० ३।२।३० से ४२)

“संग्रामे वर्तमानानां कालं चोदितं कर्मणाम् ।

कीर्तिर्जयोऽन्तपो मृत्युः सर्वेषां स्युरनुक्त्वा ॥ (म।१।१०)

“कालो बलीयान्बलिनां भगवानीश्वरोऽप्ययः ।

प्रजाः कालयते कीदृन् पशु-पालो यथापशून् ॥ १०-११॥

“आप ही इस जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण हैं, क्योंकि शास्त्रों ने आप ही को प्रकृति, पुरुष और महत्त्व का भी नियन्त्रण करने वाला काल कहा है। शीत, ग्रीष्म और वर्षारूप तीन नाभियों वाले, गम्भीर वेग वाले कालरूप आप पुरुषोत्तम ही इस सम्पूर्ण संसार का स्रष्टा करने में प्रवृत्त हैं” ॥ १५ ॥

इसमें भगवान् के काल-रूप को और विपद् किया गया है। वह न केवल विषम की उत्पत्ति, स्थिति व लय का ही कारण है, बल्कि महत्, प्रकृति और पुरुष तक का भी काल है। बरसात, जाड़ो व गर्मीं रूपी तीन नाभियों से युक्त वह सदा सबके लय में प्रवृत्त है, सो भी बड़ी गंभीर गति से। भगवान् के इस काल-रूप या मृत्यु का जब वर्णन सुनते हैं तो चित्त में एक प्रकार का भय उत्पन्न होने लगता है। परन्तु विचार करके देखे तो मृत्यु भी शरीर की वैसी ही स्वाभाविक क्रिया है जैसे कि जन्म। जब हम दिन भर काम करके थक जाते हैं तो रात की सो लेते हैं व सुबह फिर तरोताजा होकर काम में जुट पड़ते हैं। हमारा यह शरीर भी जब जीवन भर के परिश्रम से थक जाता है तो मृत्यु-रूपी नींद लेकर अगली योनि में फिर नवीन दिन या जीवन शुरू करता है। इस नींद में चूँकि शरीरान्तर हो जाता है इसलिए पिछले जीवन की स्मृति नष्ट हो जाती है और हम अपने को नया मान लेते हैं। पुराने लोग भी हमारे नये जन्म का पता न पाने से हमें भूल जाते हैं। हम परस्पर बेगाने हो जाते हैं। इस तरह वास्तविक तथ्य पर जब पहुँच जाने हैं तो मृत्यु न तो भयानक मालूम होनी चाहिए, न अस्वाभाविक ही या अव्यवस्थानीय, श्री। मृत व्यक्ति से जो हमारी स्वार्थ, सुख, आनन्द, प्रेम की हानि होती है उसीसे हम उसके वियोग में रोते-चिल्लाते हैं।

आपकी प्रेरणा से ही यह अमोघ-वीर्य पुरुष प्रकृति से संयुक्त होकर महत्त्व रूप गर्भ को स्थापित करता है और फिर त्रिगुणमयी माया का अनुसरण करता हुआ यह महत्तम ही पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, अद्भुत और मनरूप सात आवरणों सहित इस सुवर्ण वर्ण ब्रह्माण्ड की रचना करता है” ॥ १६ ॥

हे महाकाल, तुम्हारी ही प्रेरणा से यह अमोघ-वीर्य जीव पुरुष प्रकृति में महत् रूपी बीज को स्थापित करता है और वह तुम्हारी त्रिगुणात्मक माया के अनुसार पहले द्विष्यगर्भरूपी महान् अण्डा बनता है। फिर पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, अद्भुत और मन-रूप सात आवरणों को लेकर विराट रूप धारण करता है। सृष्टि के आदि में परात्पर पुरुष या पुरुषोत्तम या अच्यय पुरुष अपने आप में सन्न अव्यक्त रूप में था। उसका वह रूप अचिन्त्य है। जब काल की प्रेरणा हुई तो उस अव्यक्त शक्ति समुद्र में स्पन्दन या कम्प हुआ। यह उसका चिन्त्य रूप समझना चाहिए। कम्प के साथ ही शब्द हुआ, जिससे वेद-वाक्य—साहित्य—की रचना हुई, गति उत्पन्न हुई, जिससे रूप—आकार—बना। इसे महत् तत्त्व समझिए। यह तत्ति पहले बुबुड़ाकार—अण्डाकार—हुई जो ब्रह्माण्ड कहलाया। यह व्यक्त रूप हुआ। यह गति दो भागों

में बँट गई—एक चेतन व दूसरी जड़—अचेतन। दूसरी का नाम प्रकृति हुआ। चेतन ने मन व अहङ्कार रूप से जड़ में प्रवेश करके उस बुद्धि—अणु—को सजीव बना दिया। इधर जड़ से पञ्चमहाभूत निर्माण हुए जिनके आश्रय से उस अणु ने यह सृष्टिरूपी शुद्ध आकार—विराट् रूप धारण किया। यह अब मूर्तरूप हो गया।

जीव का स्वरूप—

यहाँ हम जीव के स्वरूप को अच्छी तरह समझ लें। वेदान्त-मतानुसार अन्तःकरण से अवच्छिन्न चैतन्य जीव है। शंकराचार्य की सम्मति में शरीर तथा इन्द्रिय-समूह के अर्थात् और कर्म-फल के भोक्ता आत्मा को ही जीव कहते हैं। जीव की वृत्तियाँ उभयमुखी होती हैं। जब वे बहिर्मुख होती हैं तो विषयों को प्रकाशित करती हैं। और जब वे अन्तर्मुखी होती हैं तो 'अहं' कर्ता को अभिव्यक्त करती हैं। जीव की उपमा नृत्य शाला-स्थित दीपक में बड़े सुन्दर-रूप से दी जा सकती है। जिस तरह रंगस्थल में दीपक, सूत्रधार, सभ्य तथा नर्तक की समभाव से प्रकाशित करता है और इनके अभाव में स्वतः प्रकाशित होता है, उसी तरह साँची आत्मा अहङ्कार, विषय तथा बुद्धि को अवभासित करता है और इनके अभाव में स्वतः चमकता रहता है। बुद्धि में चान्चल्य होता है और बुद्धि से युक्त होने से जीव चञ्चल सा प्रतीत होता है। वस्तुतः वह शान्त है।

वैष्णव तन्त्रानुसार वासुदेव से जीव (सकपण) की उत्पत्ति होती है। यह जगत् भगवान् की लीला का विलास है। भगवान् के संकल्प या इच्छा-शक्ति का ही नाम 'सुदर्शन' है, जो अनन्त-रूप होने पर भी प्रधानतया पाँच प्रकार का होता है—उत्पत्ति, स्थिति तथा विनाश-कारिणी शक्तियाँ, निग्रहशक्ति (माया, अग्नि आदि नामधारिणी विरोधान शक्ति) तथा अनुग्रह शक्ति। जीव स्वभावतः सर्वशक्तिशाली, व्यापक तथा सर्वज्ञ होता है, परन्तु सृष्टि-काल में भगवान् की विरोधान-शक्ति जीव के विभुत्व, सर्वशक्तिमत्त्व और सर्वज्ञत्व का विरोधान कर देती है जिससे जीव क्रमशः अणु, किञ्चित्कर तथा किञ्चित्तज्ञ बन जाता है। इन्हीं अणुत्व आदि को मल कहते हैं। इन्हींसे जीव बद्ध बन जाता है और पूर्व कर्मों के अनुसार जाति, प्रायु तथा भोग की प्राप्ति करता है। इस विकट भव चक्र में यह निरंतर घूमता रहता है। जीव के क्लेशों को देखकर भगवान् के हृदय में कृपा का स्वतः आविर्भाव होता है, इषीका नाम है अनुग्रहात्मिका शक्ति, जिसे आगम में 'शक्तिपात' कहते हैं। जीवों की हीन-हीन दशा को देखकर करुणावरणालय भगवान् का हृदय द्रव्यभूत हो जाता है और वह जीवों पर अपनी नैसर्गिक करुणा की वर्षा करने लगते हैं। जब जीव के शुभ-अशुभ कर्म सम होकर फलोत्पादन के प्रति व्यापारहीन हो जाते हैं। जीव इस दशा में वैराग्य तथा विवेक को प्राप्त कर मोक्ष की ओर स्वतः प्रवृत्त हो जाता है।

चट्टैत-मत में जीव स्वभावतः एक है, परन्तु देहादि उपाधियों के कारण वह माना प्रतीत होता है। परन्तु रामानुज-मत में जीव अनन्त है, वे एक-दूसरे से नितान्त पृथक् हैं। देह तथा देही के समान जीव भी मल से किसी प्रकार अभिन्न नहीं है। मल से जीव नितान्त भिन्न है। जीव आध्यात्मिक आदि दुःप्रश्रय से पीड़ित है। ऐसी दशा में उसकी मल के साथ अभिन्नता कैसे मानी जा सकती है? मल जगत् का कारण तथा करणधिय (जीव का अधिरति) है। दोनों भग्न हैं—एक हंसा है, दूसरा अनीस; एक प्राज्ञ है, दूसरा भग्न। चिनगारी जिन प्रकार अग्नि का,

अंश है, देह देही का अंश है, उसी प्रकार जीव ब्रह्म का अंश है। जीव ब्रह्म में अंशांशी भाव या विशेषण-विशेष्य-भाव सम्बन्ध है।

माध्वमत में जीव अज्ञान, मोह, दुःख, भयादि दोषों से युक्त तथा संसारशील होते हैं। ये प्रधानतया तीन प्रकार के होते हैं—मुक्ति-योग्य, निम्न संसारी और तमोयोग्य। मुक्ति प्राप्त करने के अधिकारी जीव देव, ऋषि, पितृ, चक्रवर्ती तथा उत्तम मनुष्य रूप से पाँच प्रकार के होते हैं। निम्न संसारी जीव सदा सुख-दुःख के साथ मिश्रित रहता है और स्वीय कर्मानुसार ऊँच नीच गति को प्राप्त कर स्वर्ग, नरक तथा मूलोक में विचरण करता है। इस कोटि के जीव मध्यम मनुष्य कहे जाते हैं। और वे कभी मुक्ति नहीं पाते। तमोयोग्य जीव चार प्रकार के होते हैं, जिनमें दैत्य, राक्षस तथा पिशाचों के साथ अधम मनुष्यों की गणना है। संसार में प्रत्येक जीव अपना व्यक्तिव दृष्टक् बनाये रहता है। वह अन्य जीवों से भिन्न है तथा सर्वज्ञ परमात्मा से तो विरक्त भिन्न है। केवल संसार दशा में ही जीवों में तारतम्य नहीं है। प्रत्युत् मुक्तावस्था में भी वह विद्यमान रहता है।

निष्कार्क-मत में चित् या जीव ज्ञान-स्वरूप है। इन्द्रियों की सहायता बिना इन्द्रिय-निरपेक्ष जीव विषय के ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ है। जीव ज्ञान का आश्रय ज्ञाता भी है। वह ज्ञान-स्वरूप तथा ज्ञानाश्रय दोनों एक ही काल में है। जीव का स्वरूपभूत ज्ञान, तथा गुणभूत ज्ञान यद्यपि ज्ञानाकार की दृष्टि से अभिन्न ही है तथापि इन दोनों में धर्माधर्मी भाव से भिन्नता है। जीव कर्ता है। मुक्त हो जाने पर भी कर्तृत्व की सत्ता रहती है। जीव अपने ज्ञान तथा भोग की प्राप्ति के लिए स्वतंत्र न होकर ईश्वर पर आश्रित रहता है। जीव नियम्य है, ईश्वर नियन्ता है। वह ईश्वर के सदा अधीन है। मुक्त दशा में भी ईश्वर के आश्रित रहता है। जीव परिमाण में अणु तथा माना है। वह हरि का अंश-रूप अर्थात् शक्तिरूप है।

वल्लभ-मत में जब भगवान् की रमण करने की इच्छा होती है तब वे अपने आनंदादि गुणों के अंशों को तिरोहित कर स्वयं जीवरूप ग्रहण कर लेते हैं। इस व्यापार में क्रीड़ा की इच्छा ही प्रधान कारण है, माया का सम्बन्ध तनिक भी नहीं रहता। ऐश्वर्य के तिरोधान से जीव में दीनता उत्पन्न होती है, और यश के तिरोधान से हीनता, आ के तिरोधान से वह समस्त विपत्तियों का आस्पद है, ज्ञान के तिरोधान से अनाम रूप देहादिकों में आत्मबुद्धि रमता है तथा आनंद के तिरोधान से दुःख की प्राप्ति करता है। ब्रह्म से आविर्भूत जीव अग्नि-स्फुल्लिगवत् नियम्य है। वह ज्ञाता, ज्ञानस्वरूप तथा अणु रूप है। भगवान् के अग्रिष्ठ सदाश से जड़ का निर्गमन और अग्रिष्ठ चिदश से जीव का निर्गमन होता है। जड़ के निर्गमन काल से चिदश से आनंदाश दोनों का तिरोधान रहता है। परन्तु जीव के निर्गमन काल में केवल आनंदाश का ही तिरोभाव रहता है। जीव अनेक प्रकार का होता है—छद्म, मुक्त व संसारी। संसारी जीव दैव व आसुर दो प्रकार के होते हैं। मुक्त जीवों में भी कतिपय जीवन्मुक्त होते हैं और कतिपय मुक्त। जीव सच्चिदानन्द भगवान् से नितान्त अभिन्न है।

गीतामन्यनकार ने जीवात्मा व परमात्मा का भेद इस प्रकार बताया है—

“चैतन्य दो प्रकार से हमें उपलब्ध होता है, एक तो सजीव प्राणियों में देखा जाने वाला व दूसरा स्थावर जंगम तथा जड़-चेतन सारी सृष्टि में व्याप्त। शास्त्रों में पहले के लिए

जीव अथवा प्रत्यगात्मा शब्द का प्रयोग किया गया है और दूसरे के लिए परमात्मा, परमेश्वर, ब्रह्म आदि नाम दिये गये हैं। दोनों की विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

प्रत्यगात्मा

परमात्मा

१—विषय सम्बद्ध होने से ज्ञाता, कर्त्ता और भोक्ता है।	१—विषय और प्रत्यगात्मा दोनों का उत्पादन कारण-रूप ज्ञान प्रिया शक्ति है। ज्ञातापन, कर्त्तापन तथा भोक्तापन के भान का कारण अथवा आश्रय है।
२—कामना व संकल्पयुक्त है।	२—कामना अथवा संकल्प (अथवा व्यापक अर्थ में कर्म) की फल प्राप्ति का कारण है और इस अर्थ में कर्म फल प्रदाता है।
३—पाप पुण्यदि तथा सुख दुःखादि के विषेक से युक्त अस्तव्यस्त है।	३—अस्मित है।
४—ज्ञान क्रियादि शक्तियों में अल्प अथवा मर्यादित है।	४—अनंत और अपार है।
५—दूष्य स्वधीन नहीं है।	५—तत्त्वों या सूत्रधार है।
६—इसकी मर्यादाएँ नित्य बदलती रहती हैं अतः स्वरूप दृष्टि से नहीं बल्कि विकास अथवा सापेक्ष दृष्टि से परिणामी है।	६—अपरिणामी है और परिणामों का उत्पादक कारण है।
७—'मैं' रूप में जाना जाता है।	७—'तू' रूप से संबोधित होता है।
८—उपासक है।	८—'वह' रूप में जाना जाता है और इसलिये उपास्य, पूज्य, वरेण्य और शरण्य है।

“आत्मा जब शरीर परिमित ही प्रतीत होता है तब उसकी अल्पता के कारण वह मेरा (भगवान् का) अंग जान पड़ता है। वायु के कारण समुद्र का जब जब तरंगकार हो उठता है तो जैसे वह समुद्र का झुंका सा अंग ही दिखाई देता है वैसे ही इस जीवलोक में मैं (भगवान्) ब्रह्म देना चाहता, देह में अहन्ता उपजाने वाला जीव जान पड़ता हूँ।” (शानेस्वरी)

“जिस प्रकार घोल के जल में एक लाठी या पट्टा खड़ा कर देने से दो भाग में (जल में व जल के ऊपर) वह दो दीख पड़ता है, उसी प्रकार असंख्य परमात्मा मायारूपी उपाधि द्वारा दो दीख पड़ता है।

“पानी का बुलबुला जिस तरह जल ही से उठता है, जल ही पर उठता है और जल ही में लीन हो जाता है उसी तरह जीवात्मा व परमात्मा एक ही है। भिन्नता केवल बड़े और छोटे की, आश्रय व आश्रित की है।”

माया का स्वरूप

ऊपर त्रिगुणामक ‘माया’ का जिक्र आया है। अब यहाँ माया का स्वरूप भी जान के लो ले रहेगा।

शंकराचार्य ने माया तथा अविद्या शब्दों का प्रयोग समानार्थक रूप से किया है। परन्तु परवर्ती दार्शनिकों ने इन दोनों शब्दों में सूक्ष्म-अर्थ भेद की वक्तव्य की है। परमेश्वर की बीज शक्ति का नाम 'माया' है। मायारहित होने पर परमेश्वर में प्रवृत्ति नहीं होती और न वह जगत् की सृष्टि करता है। यह अविद्यात्मिका बीज शक्ति 'अव्यक्त' कही जाती है। यह परमेश्वर में आश्रित होने वाले महासुप्तिरूपिणी है जिसमें अपने स्वरूप को न जानने वाले संसारी जीव शयन करते हैं। अग्नि की दाहिका शक्ति के अनुरूप ही माया ब्रह्म की अदृश्य-भूता शक्ति है। माया त्रिगुणामिका ज्ञान-विरोधी भाव रूप पदार्थ है। अर्थात् वह अभावरूप नहीं है। माया न तो सत् है न असत्; इन दोनों से विच्छेद होने के कारण उसे 'अनिर्वचनीय' कहते हैं। जो पदार्थ सद्रूप से या असद्रूप से वर्णित न किया जा सके उसकी शास्त्रीय संज्ञा 'अनिर्वचनीय' है। माया को सत् कह नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मकोच से उसका बाध होता है। 'सत्' तो त्रिकाळा-बाधित होता है। अतः यदि वह सत् होती तो कभी बाधित नहीं होती। अथवा उसकी प्रतीति होती है। इस दशा में उसे 'असत्' कहना भी न्याय-संगत नहीं। क्योंकि असत् वस्तु कभी प्रतीयमान नहीं होती। इस प्रकार माया मैं बाधा तथा प्रतीति उभयविध विरुद्ध गुणों का सद्भाव रहने से माया को 'अनिर्वचनीय' ही कहना पड़ता है। प्रमाण को न सह सकना ही अविद्या का अविद्यात्व है। तर्क की सहायता से माया का ज्ञान प्राप्त करना अन्धकार की सहायता से अन्धकार का ज्ञान प्राप्त करना है। सूर्योदय काल में अन्धकार की भाँति ज्ञानोदय-काल में माया टिक नहीं सकती। अतः यह आन्ति आलम्बन-हीन तथा सब न्यायों से नितान्त विरोधिनी है। माया विचार को नहीं सह सकती। इस प्रकार प्रमाणवहिरूप और विचारालहिरूप होने पर भी इस जगत् की उपपत्ति के लिए माया को मानना तथा उसकी अनिर्वचनीयता स्वीकार करना नितान्त युक्ति युक्त है।

माया की दो शक्तियाँ होती हैं—आवरण तथा विषेप। इन्हींकी सहायता से वस्तु-भूत ब्रह्म के वास्तव-रूप को आवृत कर उसमें अवस्तु-रूप जगत् की प्रतीति का उदय होता है। लौकिक भ्रान्तियों में भी प्रत्येक विचारशील पुरुष को इन शक्तियों की निःसदिग्ध सत्ता का अनुभव हुए बिना नहीं रह सकता। अभिष्टान के सच्चे रूप को जबतक ढक नहीं दिया जाता और नवीन पदार्थ की स्थापना उसपर की नहीं जाती तबतक भ्रान्ति की उत्पत्ति ही नहीं सकती। भ्रमोपादेक जादू के खेल इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। ठीक इसके अनुरूप ही भ्रान्ति-स्वरूप माया में इन दो शक्तियों की उपलब्धि पाई जाती है। आवरण-शक्ति ब्रह्म के शुद्ध-स्वरूप को मानी ढक लेती है और विषेप शक्ति उस ब्रह्म में आकाश-आदि प्रपञ्च को उत्पन्न कर देती है। जिस प्रकार एक छोटा-सा मेघ नेत्र को ढक देने के कारण अनेक योजन विस्तृत आदित्य-मण्डल को आच्छादित-सा कर देता है, उसी प्रकार परिच्छिन्न अज्ञान अनुभवकर्त्ताओं की बुद्धि को ढक देने के कारण अपरिच्छिन्न असंख्य आत्मा को आच्छादित-सा कर देता है। इसी शक्ति की संज्ञा 'आवरण' है जो शरीर के भीतर दृष्ट व दृश्य के तथा शरीर के बाहर ब्रह्म और सृष्टि के भेद को आवृत कर देती है। जिस प्रकार रज्जु का अज्ञान अज्ञानावृत रज्जु में अपनी शक्ति से सर्पादि की उद्भासना करता है, ठीक उसी प्रकार माया भी अज्ञानाच्छादित आत्मा में इस शक्ति के बल पर आकाशादि जगत्-प्रपञ्च को उत्पन्न करती है। इस शक्ति का अभिधान विषेप है। मायोवाधिक ब्रह्म ही जगत् का रचयिता है। चैतन्य पद के अवलम्बन करने पर ब्रह्म जगत् का

निमित्त कारण है और उपाधि पक्ष की दृष्टि से वही ब्रह्म उपादान कारण है। अतः ब्रह्म की जगत्-कृत्ता में माया को ही सर्व-प्रधानतया कारण मानना उचित है।

भागवत में भगवान् की शक्ति को 'माया' कहा है, जिसका स्वरूप इस प्रकार है—
'वास्तव वस्तु के बिना भी जिसके द्वारा आमा में किसी अनिर्वचनीय वस्तु की प्रतीति होती है (जैसे आकाश में एक चन्द्रमा के रहने पर भी दृष्टि-दोष से दो चन्द्रमा दीख पड़ते हैं) और जिसके द्वारा विषमान् रहने पर भी वस्तु की प्रतीति नहीं होती वही माया है।

'सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, क्षय, वैसे ही बन्ध और मोक्ष—यह भ्रान्तिजनित आभास है। इस भ्रान्ति का कारण प्रत्यक् चैतन्य में अज्ञान और ईश्वर-पुरष में ज्ञान-पूर्वक उपाधि। अज्ञान या उपाधि ही माया अथवा प्रकृति है। प्रत्यक् चैतन्य एवं ईश्वर के भेद की प्रतीति भी मायावृत्त आभास हो है। इस माया का स्वरूप अगम्य है। 'है' ऐसा भी नहीं कह सकते—और 'नहीं' कहें तो वह प्रतीत होती है। अतः 'अनिर्वचनीय' है। इसका भास अनादिकाक्ष से चला आया है।'

'मायावादी को भी यह तो मानना ही पड़ता है कि माया में नियमाधीनता है। जगत् केवल आभास हो तो भी वह अव्यवस्थित आभास नहीं कहा जा सकता। मायावाद के मूल में वास्तविक अवलोकन तो इतना ही है कि (१) हमको जगत् का या देह का भास तभी हो सकता है जब मन का व्यापार चालू हो (२) जगत् हमको कैसा दिखाई देता है, वह हमारी मनोदृष्टि पर भी अवलम्बित है। और इसलिए यह निश्चय पूर्वक नहीं कह सकते कि जगत् के पदार्थों को हम जिस नाम-रूप में जानते हैं वही नाम रूप सचमुच उन पदार्थों के अवश्य ही है। और (३) मन के मूल में या जगत् के मूल में कोई स्थिर तत्त्व यदि हो तो वह सत्ता मात्र चैतन्य ही है। इस अवलोकन का अर्थ इतना ही हुआ कि जैसे रंग व रूप का भास हमें, यदि आँखों का व्यापार बन्द हो जाय तो नहीं हो सकता, उसी तरह हमें अपने अस्तित्व से लेकर जगत् तक के किसी भी पदार्थ या भाव का भास बिना मन के व्यापार के नहीं हो सकता। ज्ञाता बनने के बिना मन आवश्यक माधन है। उषो-ज्यो मन का व्यापार अधिक विकसित व शुद्ध होता जायगा त्यों-त्यों ज्ञातापन भी अधिक स्पष्ट होता जायगा व उसके द्वारा मिलने वाला अनुभव अधिक सूक्ष्म और तत्त्वस्पर्शी होता जायगा। यहाँ तक कि अन्त को उसके द्वारा अपने तथा जगत् के अस्तित्व के मूल में स्थित चैतन्य सत्ता को भी वह ग्रहण कर सकता है।'

अर्थात् मन की भ्रान्तिता, अशुद्धता, अविकसितता को अरिषा या माया या भ्रान्ति कहना चाहिए, शुद्ध, अग्न्युद्भूत, विकसित मन की क्रिया को क्रिया व प्रतीति या अनुभव की शान कह सकते हैं।'

"बदली जैसे सूर्य को दिखा देती है, वैसे ही माया ने ईश्वर को दिखा रखा है। बदली हट जाने से जिस प्रकार सूर्य दीख पड़ता है, माया के दूर होने से उसी प्रकार ईश्वर दीख पड़ते हैं।"

"माया की पहचान होने पर वह तुरन्त माग जाती है।"

"ब्रह्म व शक्ति में भेद नहीं है। एक के बिना दूसरे को भिन्न नहीं किया जा सकता।" चाग व उसकी दाहिका शक्ति व दूध और उसके उत्प्रेषण में एक के बिना दूसरे को भिन्न नहीं किया जा सकता।"

‘शक्ति के बिना केवल ब्रह्म से कोई काम नहीं होता। जैसे केवल मिट्टी से कोई वस्तु नहीं बन सकती। मिट्टी में पानी मिलने पर ही कोई वस्तु बनेगी।’

“ब्रह्म की जिस शक्ति से सृष्टि, स्थिति, प्रलय होता है उसीका नाम माया है। वह दो प्रकार की है—विद्या अविद्या, जिसके अन्तर्गत किये हुए कर्मों से जीव ईश्वर की ओर मुक्तता है, जिसके घेरे में विषेक और वैराग्य की क्रियाएँ पाई जाती हैं उसे विद्या माया कहते हैं। जहाँ काम, क्रोध आदि शत्रुओं के कार्य पाये जाते हैं, जिसके घेरे में किये हुए कामों से जीव संसार में दिन दिन बँधता जाता है उसे अविद्या-माया कहते हैं। अविद्या-माया के हाथ से छुटकारा पाने के लिए विद्या माया का आश्रय लेना पड़ता है। पीछे जब ईश्वर मिल जाता है—ज्ञान होता है तब दोनों ही मायाएँ चली जाती हैं। जैसे एक काँटा जुम जाने पर उसको निकालने के लिए एक दूसरे काँटे का सहारा लेना पड़ता है। जब पहला काँटा निकल जाता है तो दोनों को फेंक देते हैं।”

“बिल्की अपने बच्चों को दाँत से पकड़ती है पर दाँत उन्हें नहीं गड़ते। परन्तु वही जब बूढ़ों को पकड़ती है तो वे मर जाते हैं। इसी प्रकार माया भक्त को बचा लेती व दूसरों को नष्ट कर डालती है।”

“कामिनी व कामधेन ही माया है। इनके आकर्षण में पड़ने से जीव की सब स्वाधीनता चली जाती है। इनके मोह में पड़कर जीव संसार के बन्धन में पड़ जाता है।” (परमहंसदेव)

“ब्रह्म से उल्टी माया। निगुण-सगुण, अनन्त-सान्त, निर्मल, निरवच्छ। निरुपाधि—चञ्चल, चपल, उपाधिरूप। यह सब माया से भासता और भिद्यता है। ब्रह्म इससे भिन्न है। माया उपजती है, भरती है, विकारशील है; ब्रह्म सर्वथा निर्विकारी है। माया सर्वकरी है, ब्रह्म कुछ भी नहीं करता। धारणा माया तक पहुँच सकती है, ब्रह्म तक नहीं। माया के नाम-रूप, भावा पाँच भौतिक, ब्रह्म शब्दतः व एक। माया लघु व असार, ब्रह्म विभु व सार। माया इस पार की, ब्रह्म उस पार का। माया ने ब्रह्म को ढँक लिया है। साधु-सन्त उसे पहचान लेते हैं। कोई दूर करके साफ पानी लेने, पानी छोड़कर दूध ले लेने की तरह।

ब्रह्म व माया की विशेषताएँ

ब्रह्म

- १—आकाश जैसा निर्मल
- २—सूक्ष्म
- ३—अप्रत्यक्ष (इन्द्रिय-अगोचर)
- ४—सदासम
- ५—अव्यय
- ६—असाक्षी
- ७—पक्ष नहीं
- ८—सिद्धान्त पक्ष
- ९—निरन्तर परिपूर्ण
- १०—मौन उचित
- ११—अमंग

माया

- १—गृथी जैसी गँदली
- २—स्थूल
- ३—प्रत्यक्ष (इन्द्रिय-गोचर)
- ४—त्रिपद-रूपी, नानात्व-पूर्ण
- ५—व्यय
- ६—साक्षी
- ७—दो पक्ष—जीव-शिव, बन्ध मोक्ष, पाप-पुण्य, प्रवृत्ति निवृत्ति।
- ८—पूर्व पक्ष (खण्डन-अण्डन)
- ९—पुरानी गुदवी
- १०—जितना कहो उतना योद्धा
- ११—नामा रूप, नामा रंग, नामा कन्दना, अंगशील।

उपाधि-रहित आकाश को ही निरामास महा समझो। उसमें मूल माया उत्पन्न हुई। वह वायुरूप हुई व उसमें तीन गुण तथा पंचभूत हुए वायु में मान, वासनो, वृत्ति इत्यादि रूपों में जगज्ज्योति उक्त ज्ञान-कला है। आकाश से वायु हुई। वह मुख्यतः दो प्रकार की है—एक वह जिसे हवा कहते हैं व दूसरी यह जगज्ज्योति। इस जगज्ज्योति में ही देव-देवताओं की अनेक मूर्तियाँ हैं। वायु में जो मान है उसे इच्छा व संकल्प कहते हैं। परन्तु उसका संबंध महा से नहीं। ज्ञान-कला को ईश्वर, सर्वेश्वर कहते हैं।

ज्ञान-चैतन्य व वायु इसीको पुरष-प्रकृति अथवा शिव-शक्ति नाम दिये गये हैं। वायु-शक्ति व ज्ञान या चैतन्य शिव (ईश्वर) ये दोनों एक रूप हैं। अतः मूल माया को अर्धनारी-नरेश्वर कहते हैं। मूल माया के इस ज्ञान-तार का विस्तार ही यह महाएक-रूप हुआ है।

निरञ्जल गगन में चंचल वायु बहने लगी। गगन व वायु में भेद ही उसी तरह निरञ्जल महा में चंचल माया-रूपी भ्रम पैदा हुआ। महा व भ्रम में कर्क है। निरञ्जल महा में—‘एकोऽहं बहुस्याम्’ रूपी जो स्फुरण, इच्छा, आदि-स्फूर्ति, मूल-प्रकृति, मूल माया है यह—अहंस्फुरण-रूप चैतना—ही महाएक की महाकारण काया है। जिस तरह पितृ के स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण—ये चार देह हैं उसी तरह महाएक के विराट्, हिरण्यगर्भ, अम्बाकृत व मूल माया, ये चार देह हैं। इन्हें ईश्वर-तनु-चतुष्टय कहते हैं। अहंस्फुरण रूप चैतन्य या ज्ञान-सत्ता ही मूल माया है। इसके परमेश्वर-वाचक अनंत नाम हैं। उसमें नाम, रूप, लिंग-भेद न होने के कारण कई नाम पुरषवाचक, कुछ स्त्रीवाचक हैं।

आदि संकल्प ही मूल माया है। उसे पद्मगुणैर्य-सम्पन्न कहते हैं। सर्वेश्वर, सर्वेश, साक्षी, दृष्टा, ज्ञानधर्म, परेश, परमात्मा, जगज्जीवन, मूलपुरष, ये सब नाम मूल माया के ही हैं। यह मूल माया ही अधोमुख हो गुण-माया हो जाती है।

इस माया नदी में ऊपर की तरफ तैरते हुए ज्ञान से उसके उद्गम में सबकी भेंट हो जाती है, क्योंकि वही सबका विराम स्थान है।

“अतः हे हृषीकेश, आप सम्पूर्ण चराचर जगत् के अधीश्वर हैं; इसीसे माया के गुण वैषम्य के द्वारा उपस्थित हुए इन समस्त पदार्थों को भोगते हुए भी उनमें लिप्त नहीं होते, जब कि और लोग उनका स्वयं त्याग करके भी उनसे टगते रहते हैं” ॥१७॥

इस तरह यद्यपि तुम सारे जगत् व चैतन के अधीश्वर हो तथापि तुम्हारी तृतीया महिमा यह है कि तुम इस सारे मायाकृत जगत् में समाये हुए होकर भी माया के गुणों के चक्कर में बंधे रहते हो। जीव-रूप से तुम माया-निर्मित सब पदार्थों का भोग करते हो—अपनी इम सारी सृष्टि का आनंद लेते हो, फिर भी उनमें लिप्त या बंधे नहीं रहते, जबकि दूसरे लोग इन माया पदार्थों को स्वागत देते हैं, किन्तु फिर भी डरते रहते हैं कि कहीं फँस न जायें। तुम भोग में भी निःशंक, निर्लिप्त हो, वे स्वागत में भी सशंक रहते हैं।

यहाँ जीव और ईश्वर का भेद समझाया गया है। यों चैतन व अचेतन, अक्षर व अक्षर, दोनों भाग परमात्म-रूप ही हैं; फिर भी सृष्टि में जीव, जो चैतनीय है, उसका सीधा व स्पष्ट प्रतिनिधि है। वह जीव जबतक आत्माभिमुखी होता है, अर्थात् वह जानता व समझता रहता है

कि मैं परमात्मा हूँ या उसीका अंश हूँ, अपने प्रारब्ध से या ईश्वर की इच्छा से इस शरीर में बँध गया हूँ, यह शरीर मेरा असली रूप नहीं है। सच्चिदानन्दमय परमात्मरूप ही मेरी वास्तविकता है, तबतक वह ईश्वर, मुक्त, स्वतंत्र है, अविद्या, माया के बन्धनों से परे है; जब भोग में लिप्त हो जाने से, इस असंख्यत को भूलकर इस शरीर का अभिमान धारण कर लेता है 'शरीर' को 'मैं' या 'आत्मा' समझने लगता है, तब वह जीव-भाव को या बद्ध रूप को प्राप्त होता जाता है। यही अविद्या या माया है। अतः जो जीव संसार का भोग करते हुए भी उसमें अलिप्त रहता है वह ईश्वर-रूप और जो त्यागशील होते हुए भी उसमें आसक्ति रखता है वह जीव, पामर, बद्ध रहता है।

भोग करते हुए भी अनासक्त रहने की कला ही वास्तविक योग है। भगवान् ने अर्जुन को गीता में व यहाँ उद्धव को बड़ी खूबी व विस्तार से यही योग बताया है। जो-कुछ करो वह ईश्वरार्पण-बुद्धि से, ईश्वर के ही लिए, करो—अपने लिए कुछ न करो। यदि मिठाई खा रहे हो—उसका स्वाद ले रहे हो—तो समझो कि मिठाई ईश्वर का रहा है, यह मजा वही ले रहा है, यह शरीर या मैं तो एक मशीन-मात्र है; इसी तरह यदि जहर पीने का मौका आ गया तो उस समय भी निःशंक रूप से यही भावना रहनी चाहिए कि इस जहर को पीने वाला मैं नहीं, ईश्वर है, यदि मरा तो व जी गया तो वह भी ईश्वर ही है बल्कि वह मिठाई या जहर भी तो ईश्वर से प्रयुक्त नहीं है। और मिठाई या जहर देने वाला भी तो उससे जुड़ा नहीं है। इस तरह सबमें ईश्वर-भावना रखना ही सच्ची भक्ति है। समर्पण, शरण, प्रपत्ति, जो कुछ कहो, है। यही भक्ति का आत्म-निवेदन-रूप है। यही पराभक्ति है।

किसी में जबतक आसक्ति न हो तबतक संसार के विषय भोगों से अनासक्ति सुरिक्कल है। भगवत् धर्म ही है कि वह किसी-न-किसी विषय से सर्वदा संलग्न रहता है। सब ओर से हटाकर उसे कहीं-न-कहीं से लगाना ही चाहिए। शून्य में खगाना करोड़ों में एक के लिए भले ही सम्भवनीय हो। अतः वह युक्ति बताई गई कि भगवान् में आसक्ति रखो। भक्ति का एक पहलू है संसार के विषय-भोगों से विरक्ति, व दूसरा पहलू है भगवान् में रति या आसक्ति। तुमको गाने-बजाने का शौक है, तो भगवान् के भजन-कीर्तन में उमने लगाना और अपनी उमंग पूरी कर लो। बजाय 'प्राकृतज्ञानों' को सुख करने के तुम, इस तरह, ईश्वर को सुख करने में लग जाओ। यदि चित्रकला के शौकीन हो तो ईश्वर के सुन्दर चित्र आलेखो। उसमें न केवल तुम्हारी सौन्दर्य-कामना नृप्त हो होगी, बल्कि नवीन रसूति भी मिलेगी। यदि सुन्दर पति चाहिए तो परमात्मा से बढ़कर—श्रीकृष्ण से अधिक सुन्दर संसार में कौन मिलेगा? भीरा ने यही तो किया था। वह जहर का प्याला कैसे पी सकी? अपने पति की कैसी सुन्दर मूर्ती उसने अपने भजनों में की है? यदि दुर्भाग्य से तुम्हें अपना पति या पानी असुन्दर मिल गई है तो तुम भगवान् के सौन्दर्य से उसकी पूर्ति कर लो। सुखी बनने का, मुक्त होने का, स्वतंत्र होने का, यही सर्वोत्तम उपाय है।

“आपकी निर्विकारता का वर्णन कहाँ तक किया जाय? जिनके इन्द्रिय-ग्राम को मन्द सुसज्जनयुक्त चितवन से प्रदर्शित भावभङ्गीयुक्त भ्रुकुटियों से चलाये हुए सुरत-मन्त्र-परिपुष्ट कामबाणों से सोलह सहस्र रमणियाँ भी चिद्व नहीं कर सकीं” ॥१८॥

भीकृष्ण-रूप में भगवान् की अलिप्तता का उदाहरण देते हैं। तुम्हारी सोलह हजार सुन्दरी परिनीयों थीं।^१ न उनकी मधुर सुसकान, न कटाक्ष-बाण, न भावभंगी, न भृङ्गटि-विलास, और न सुरत मंत्र जैसे काम-बाण ही तुम्हारी इन्द्रियों को धम्बल कर सके। और प्रकार के मोहों की अपेक्षा काम का मोह बड़ा प्रबल है। यहाँ मनुष्य की सच्ची परीक्षा है। जो साधक बड़ी-बड़ी घाटियों को पार कर जाते हैं या कर गये हैं वे काम और अभिमान की घाटियों में जाकर रपट

१ यहा सन्त एकनाथ वर्णित श्रीकृष्ण-स्वरूप और उनकी पटरानी कविमणी के शयनर का हृदयहारी व बोध-पूर्ण वर्णन पढ़ने योग्य है। अपने 'कविमणी शयनर' नामक ग्रन्थ में वे लिखते हैं—

“जो निर्गुण, निर्विकार, निष्कर्म, निरूपचार हैं वही श्रीकृष्ण साक्षात् लीला-विग्रह हुए हैं। उनसे चरणतलों का रंग इतना शोभायमान है कि लाल कमल भी जीवा जान पड़ता है। उनसे पैरों की गोल छड़ियां गाल-मूँह के समान उज्ज्वल हैं। चरणों का समुद्रिक भी देखिए। वैसी सुन्दर राज-वज्रांकित रेशम हैं। जो ब्रह्मादिकों के लिए भी अलक्ष्य और सहस्र मुख से भी अवर्णनीय हैं। घटि में पीताम्बर की भी कैसी दिव्य शोभा है, घनश्याम के अङ्ग से जैसे दामिनी चौगुनी तेज के साथ चमक रही हो और यह दामिनी चमक कर छिपने वाली नहीं, अस्तमान होना भूल गई है। चरणों के नूपुरों से सोऽहभाव के छन्द निकल रहे हैं। मानो नुपुत्तों के सोपे हुए मन को जगा रहे हैं। शून्य-रहित जो निरवकाश है वही सावकाश भीकृष्ण-हृदय है। वृत्ति शून्य होकर सन्त उसीमें रहते हैं। ज्ञान, वैराग्य, शक्ति-सम्पुट से जो मुक्त-पुरुष-रूप मोती निकले उन्होंने माला कण्ठ में शोभा पा रही है। भिन्न-भिन्न पद्ममहाभूत हैं, वैसी ही उनकी अगुलियाँ हैं, जिनका अधिष्ठान उनका करतल है, जिसकी मुट्ठी में पाँचों मिले हुए हैं। चारों क्रिया शक्तियां उनकी चार भुजाएँ हैं। एक एक भुजा में एक एक आयुध है। आत्यन्तिक तेज से तेजाकार बना हुआ वह चक्र देखिए जो द्रौत-दलन में तेज धरि वाला और अरिमर्दन में अत्यन्त उद्भट है।”

कवमेया द्वारा कृष्ण की निन्दा भी एकनाथ ने बड़ी मार्मिकता व सूक्ष्मकृता के साथ करवाई है—

“इसने अपने अहभाव को मार डाला। इसने कुल का कोर टिकाना नहीं है। कोर कहते हैं नन्द-नन्दन है, कोर कहते हैं वसुदेव-सुत है। इसके बाप तक का पता नश। कोर कुल गाय ही नहीं। कृष्ण का कोर स्वतन्त्र अस्तित्व भी नहीं। यह तो अपने प्रेमियों का दास है। इसका कर्म देखिए वो दूसरों के घर में घुसकर गौरव की चोरी करना है। इस चोरबिद्या में इतना पक्का है कि कोई इसे पकड़ भी नश सकता। ऐसा निपट चित्तचार है। इसका कोर काम गुले भेदान नहीं होता। ससार में सदा लुका छिपा रहता है। कभी वो वैकुण्ठ के पर्वत में जाकर छिपता है, कभी क्षीर सागर में गोता लगाता है, कभी शेषनाग के कण्ठ पर सोने का बहाना करके पड़ा रहता है। कोर बड़ा सकट उपस्थित हुआ देखता है तब यह कभी मत्स्य बन जाता है, कभी नागह, कभी पीठ को भ्रमभूत करके कपुए का रूप धारण कर लेता है। देश को बलवान् देखाकर यह भित्तारी बन गया। बलि ने इसे अपना द्वारपाल बनाया। इसका न कोर रूप है, न इसमें कोई गुण है, न इसके रहने का कोर टिकाना है। इसका विश्रयन क्या होगा ? इसके वो वृत्ति

पडे हैं। लेकिन योगेश्वर कृष्णचन्द्र की यही साधना थी कि इतनी रमणियों के रहते हुए भी वे 'जल में कमलवत्' रहे। उनके मोहपाश में फँसकर अपने किसी कर्त्तव्य को नहीं छोड़ा, न उनसे कमी मुँह मोड़ा, न आलस्य या प्रमाद ही किया। जो उपदेश अनासक्ति का उन्होंने दिया, उसे खुद अपने जीवन में चरितार्थ भी कर दिखाया। बात वही है जो हमारे जीवन में हो, न कि जो हमारी जवान में हो। इसका अर्थ यह हुआ कि संसार में हम जो-कुछ करें वह कर्त्तव्य समझ कर—न कि भोग या सुख के अर्थ या उद्देश से। जहाँ उसमें आनन्द या मजे की भावना हुई कि हम फँसे। कर्त्तव्य पालन में ही आनन्द या सुख समझने की भावना वास्तविक अनासक्ति है। इसमें जीवन का आनन्द व सुख मिलते हुए भी हम उसके दुःख या बन्धन से मुक्त रहेंगे। पानी के साथ प्रेम किया, कर्त्तव्य समझ कर, न कि इसे भोग की सामग्री मान कर; बच्चों को पाला

ही नहीं है। इसके न कोई देशभिमान है, न मानापमान है। इसकी गाँठ में धन भी कहा से होगा। यह तो साग का बचा खुचा पाव खाने वाला है। इसकी माँ भी दी है, जो दो जगह रहती है—एक देही है तो एक विदेही। एक देवरी व दूसरी यशोदा। कुल-कर्म को मिटाना हो, अपने साथ सबको मिट्टी में मिलाना हो, जीर वरु का अन्त करना हो तो कोई कृष्ण को चरण करे।”

अब श्रीकृष्ण का चरण-पूजन भी देख लीजिए—

“कृष्णजी ने श्रीकृष्ण का जो रूप देखा तो चारों ओर श्रीकृष्ण-ही-श्रीकृष्ण दिखाई देने लगे। भीष्मक सोचने लगे कि इन अनन्त रूप वाले भीषित का पूजन मैं कैसे करूँ। पूज्य-पूजकता की अवस्था भी यह भूल गये। शुद्धमती जल द रही हैं और राजा चरण घों रहे हैं। सब तीर्थ यह कहकर यह चरणतीर्थ मांग रहे हैं कि श्रीकृष्ण-चरण की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है। शुद्ध सत्त्व के शुभ यस्त्र और चिद्भान के अलंकार अर्पण कर भीष्मक ने कृष्ण चरण का पूजन किया। शुद्ध मति चरण पोंछने आरंभ श्रीकृष्ण का मुख निहारने लगी। वनश्याम का वह अनुपम रूप-सौंदर्य देखकर शुद्धमति के नेत्र पूर्ण तृप्त हुए। श्रीकृष्ण-चरणों में हल्दी लगाते हुए उनका अदभुत नष्ट हो गया, वे लाज खो बैठे। मेरा तेरा की उपाधि भी हार चुकी। श्रीकृष्ण प्रभा के दीप की दीप्ति से तब श्रीकृष्ण की आरती की। कृष्ण में परम प्रीति लगने से चित्तवृत्ति तद्रूप हो गई।

“कृष्णजी श्रीकृष्ण के चरण-वन्दन करने चली। सोलिया उसकी ओर वक्रदृष्टि से देखने लगी। यह देख कृष्णजी लाजित हुई—चित्त में शका उठी। अभिन्नभाय में यह भेद उठा। इसमें नमन भी ठीक नहीं हुआ। उसने नमन तो किया; पर समचरण उसके मस्तक में नहीं लगे। माँ हसैगी। सोलिया हसैगी, यह जो भाव उसने चित्त में उठा वह उसका अभिमान था। अभिमान से ही उसने अपने चरतल से अँगूठा पकड़ा और यह निश्चय किया कि अब के वन्दन में भूल न होने दूँगी। पर जब उसने फिर मस्तक नवाया तब समचरणों ने एक-दूसरे का आलिंगन किया और उसका मस्तक घड़ी पर लगा, समचरणों में नहीं। तब वह अरन्त खिन्न हुई कि ललाट में चरण नहीं लगे। बात यह है कि अभिमान का जितना बल होता है उतना ही घना पटल दृष्टि पर पड़ता है। इसीसे चरण-कमल नहीं प्राप्त हुए। उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। शरीर थरथर कापने लगा। चरणों के वियोग से शरीर का भार असह्य हो गया। वह अनेक सी हो नीचे गिर पड़ी। उद्धव ने यह देखा। वे दौड़ गये कृष्णजी के पास और उसकी वाद

पेमा, पड़ाया-लिखाया तो कर्त्तव्य मान कर, न कि अपने भागी सुख की भाशा से। मित्रों की सहायता की तो कर्त्तव्य व धर्म समझ कर, न कि आगे उपकार होने या बदला पाने की भाशा से। समाज-सेवा या देश-सेवा की या किसी गरीब-दुखिया के काम आ गये तो इसलिए नहीं कि दुःखा, पद, प्रतिष्ठा, कीर्ति प्राप्त होगी, बड़े या भले कहे जायेंगे, बल्कि इसलिए कि कर्त्तव्य व धर्म का ठकाजा है। ऐसा मनुष्य सबका प्रिय होगा। सबका काम कर देगा व अपने लिए कुछ न चाहेगा। मच वृष्टि तो सारा संसार उसे सुख पहुँचाने के लिए, उसका प्रिय करने के लिए तैयार रहेगा; पर उसे उसकी चाह न होगी। इस कल्पना से या मानसिक अनुभव से ही उसे परम सन्तोष मिल जायगा कि इतने लोग मुझे चाहते हैं। बल्कि इसपर भी उसकी दृष्टि न रहेगी। इस साथ को वह देख भर लेगा। और इस पृथुसास से उसे जितना सन्तोष होगा उसमें अधिक श्रुति उसे उस समय अनुभव होगी जब वह किसी सत्कार्य के लिए स्वयं कुछ बट रहा रहा होगा। मोह-रहित होने का, अवासन्नि का, भक्ति का वास्तविक रहस्य यही है।

“आपके कथामृतरूपी जल के प्रवाह से युक्त आपकी कीर्ति-नदी तथा आपके पाद-प्रक्षालन के जल से उत्पन्न श्रीगङ्गाजी दोनों त्रिलोकी की पापराशि को धोने में समर्थ हैं, अतः सत्संग-सेवी विषेकी जन अवयोनिरूप द्वारा आपकी कीर्ति-नदी में और शरीर द्वारा श्रीगङ्गाजी में गोता लगाते हुए इन दोनों ही तीर्थों का सेवन करते रहते हैं।” ॥१६॥

इसमें भगवान् के कथामृत की महिमा गाई है। संसार में दो गंगाएँ हैं—एक तो मुन्दारे चरणोदक से निकली हुई, दूसरी तुम्हारे कथामृत-रूपी। दोनों से संसार के पाप मूल नष्ट होते हैं। एक है चरणोदक को बहाने वाली, दूसरी कथामृत को बहाने वाली। मच दोनों का सेवन तीर्थ की तरह करते हैं—एक में नहाकर, दूसरी को अपने कामों से सुनकर। वह गंगा एक ही जगह मिलती है, उसका स्थान नियत है। यह कथामृतरूपी गंगा अपने घर में भी बुझाई जा सकती है। यह इसकी विशेषता है।

“भीशुकदेवजी बोले—हे राजन्, अन्य देवताओं और श्रीमहादेवजी के सहित आकाश में स्थित भागवान् ब्रह्माजी श्रीकृष्णचन्द्र की इस प्रकार स्तुति पर उन्हें प्रणाम करके बोले” ॥२०॥

पछड़ कर बोले—माँ उठो, श्रीकृष्ण के चरणों को वन्दन करो। लज्जा और अभिमान को छोड़ दो। मन को निर्विकल्प पर लो और श्रुति को गायधान करके हरिचरणों को वन्दन करो। उज्ज के वननों से रुक्मिणी को भीरज बँधा। उसने लाज छोड़ दी और वह हरि-चरणों में आ गई। श्रुति समाहित हुई, शब्द की शक्ति बन्द हो गई, मौन भग्न हो गया और रुक्मिणी समचरणों को वन्दन करती हुई परमानन्द को प्राप्त हुई। विषय-दृष्टि उपराम हुई, सारी सृष्टि निजानन्द में लय गई। त्रिपुरी का लय हो गया। चर का चरण रहा, न पशु का, साध दृष्टान्त ही यह गया और अर्थ, स्वार्थ और परमार्थ अनन्त होकर अनन्त में मिल गया।

“चरणों का आलिंगन होने ही पर सोऽग्रम् की गाँठें गुल गई। नाभ मंगार आनन्दमय हो गया। लेख्य लेखकमय बाधोर्ध्व चित्त ही नहीं रह गया। विषय का बोझ चरण भी न रहा। देवी और देव एक हो गये।”

“श्रीमहाजी बोले—हे सर्वात्मन् प्रभो, पहले हमने ही आपसे भूमि का भार उतारने के लिये प्रार्थना की थी, सो वह सब कार्य आपन यथोचित रूप से सम्पन्न किया” ॥२१॥

“आपने सत्यपरायण साधु पुरुषों में धर्म की स्थापना भी कर दी और सम्पूर्ण लोकों के मल को हरने वाली अपनी कीर्ति का भी दशो दिशाओं में विस्तार कर दिया” ॥२२॥

“आपने यदुकुल में अवतार लेकर इस अनुपम दिव्यस्वरूप को धारण कर जगत् के कल्याण के लिये उद्धार पराक्रम से युक्त अनरु कार्य किये हैं” ॥२३॥

“हे भगवन्, आपके जो चरित्र हैं उनका श्रवण और कीर्तन करने वाले साधु पुरुष कलियुग में सुगमता से ही अज्ञानान्धकार को पार कर जायेंगे” ॥२४॥

कलियुग में भक्ति-मार्ग ही सुगम व सुताप्य है। इसकी ओर संकेत किया गया है। खुद भगवत् के निर्माण का भी बही हेतु है। (देखिए, इसकी प्रस्तावना)

“हे पुरुषोत्तम, हे प्रभो, आपको यदुवश में अग्निभूत हुए एकसौ पचवीस वर्ष बीत चुके हैं” ॥२५॥

“हे सर्वाधार, अब देवताओं का कोई कार्य आपको करने के लिये शेष नहीं रहा और विप्रशाप से आपका यह कुल भी अब नष्टप्राय हो गया है” ॥२६॥

“इसलिये यदि आपकी इच्छा हो तो अपने परम धाम को पधारिये और लोकों के सहित अपने दास हम लोकपालों का पालन कीजिये” ॥२७॥

महाजी आदि प्रस्ताव करने आये हैं कि अब आपका जीवन कार्य समाप्त हो चुका। अब स्वधाम को पधारिए। महापुरुषों के सामने जीवन कार्य ही मुख्य होता है। उसका क्षिप्त न जन्मते हैं, जीते हैं और उसीके लिए मरते हैं। उसके ही जाने पर उन्हें जीने में लालच नहीं मालूम होता। इसी तरह सच्चे भक्त या अनुयायी भी वही हैं जो महादि की तरह जीवन कार्य समाप्त होने पर गुरुजनों के सामने ‘रिटायर’ होने का प्रस्ताव करते हुए नहीं सज्जते। श्रीकृष्ण आदर्श महापुरुष थे व उनके भक्त महादि देवता भी आदर्श अनुयायी व सेवक थे। दोनों की सत्ता में अधर्म का उच्छेद व धर्म की संस्थापना मजूर थी। उनके सामने कार्य-प्रधान था, व्यक्तिगत भावनाएं या सम्बन्ध नहीं। यदि हम सत्य क अनुयायी हैं, जो कि भगवान् के भक्त होने का ही दूसरा नाम है, जो हमें सदैव हरेक के प्रस्ताव व सूचना पर केवल स्वाभाव, सत्य आचरण, धर्म की दृष्टि से ही विचार करना होगा। इससे हमारी निजी हावि, पद, कीर्ति, प्रतिष्ठा, महत्त्व, धन-सम्पत्ति आदि की होती है या नहीं, यह विचार सामने न आने देना होगा। सत्य का या भगवान् का मार्ग ग्रहण करते हुए इन सबके प्रति हमारे वृत्ति उदासीन ही रहेंगे।

“श्रीभगवान् बोले—हे देवदेवर, तुम जैसा कहते हो मैं भी वैसा ही निरचय कर चुका हूँ। मैंने तुम लोगों का सम्पूर्ण कार्य कर दिया और पृथिवी का भार भी उतार दिया” ॥२८॥

धीरूप्य भी महादेव के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। उन्होंने यह तयवाज नहीं दिया कि देखो, ये मेरे अनुयायी या सेवक होते हुए भी खुद मेरे ही जीवन से रिटापर होने का प्रस्ताव कर रहे हैं। ऐसा तुच्छ भाव उन्हें स्पर्श नहीं कर सकता था। महादि जिस शुद्ध व उच्च भावना में प्रेरित थे उसको धीरूप्य ने समझ लिया, उसकी कद्र करते हुए उन्होंने उसका अनुमोदन ही दिया व बोले—

“यह यादवकुल बल, विक्रम और वीर्य से उन्मत्त होकर संसार का प्राप्त करना चाहता था, इसे मैंने उसी प्रकार रोक रखा है जैसे विनारा महासागर को रोके रहता है” ॥२६॥

वेदिक धर्मो एक काम बाकी रहा है। ये यादव बड़े उद्धत हो गये हैं, मदोन्मत्त होकर मानो ये पृथ्वी को खा ही डालना चाहते हैं। जैसे विनारा सिन्धु की छड़ों को रोक रक्ता है वैसे ही मैंने इन्हें इस घोर हृत्प से रोक रक्ता है। मेरा यह काम और पूरा हो जाने दो। अगर मैंने जल्दी की और यह चपूरा रह गया तो यह करने माय ही पृथ्वी को भी खे डूँगे।

“इस उद्धत और बड़े हुए यदुवंश का विनारा किये बिना यदि मैं चला जाऊँगा तो इस उच्छृङ्खल समुदाय द्वारा यह समस्त लोक नष्ट हो जायगा” ॥२७॥

“अब, ब्राह्मणों के शाप से इसका नारा होने ही वाला है, अतः हे मघन, निष्पाप, मैं भी इसका अन्त होने पर तुम्हारे धाम को जाऊँगा” ॥२८॥

“श्री शुक्रदेवजी बोले—विरचनाथ भगवान् के इस प्रकार कहने पर देवताओं के सहित श्रीमहाजी उनको प्रणाम करके अपने लोक को चले गये” ॥२९॥

“इसके अनन्तर, द्वारकापुरी में नित्य नये महान् उत्पात होते देखकर अपने पाम आये हुए बड़े-बूढ़ों ने भगवान् ने कहा” ॥३०॥

“श्री भगवान् बोले—आजकल यहाँ मय और से ये बड़े-बड़े उत्पात होते रहते हैं और हमारे कुल की ब्राह्मणों का दुस्तर शाप भी लगा हुआ है। अतः हे आर्यगण, यदि हम जीना चाहते हों तो मेरी मम्मति में अब हमको यहाँ नहीं रहना चाहिये। आओ, अब अधिक विलम्ब न करके आज ही परम पवित्र प्रभामक्षेत्र को चलो, जिसमें स्नान करने में चन्द्रमा दक्षप्रजापति के शाप से प्राप्त हुए क्षयरोग से मुक्त हो गये थे और दोषमुक्त हो जाने के कारण उनकी परलोक फिर बढ़ने लगी थी। हम भी उसीमें स्नान करके पितरों और देवताओं का तर्पण करेंगे और उत्साहपूर्वक नाना सुत्वादु न्यञ्जनों से उत्तम ब्राह्मणों को भोजन करावेंगे इस क्षेत्र में भक्षापूर्वक सत्पात्र को दान देकर हम उम दान के द्वारा इन महान् संकटों को उम्मी प्रकार पार कर जायेंगे तब लोग मुहद नौका में बैठकर समुद्र के पार हो जाते हैं” ॥३१-३२॥

बधा महादेव गये, व द्वारा द्वारका में नित नये उत्पात होने लगे। तब धीरूप्य ने ओ बड़े दूरदर्शी व स्पष्टदृष्टिवाले थे, बड़े-बूढ़ों ने कहा—बुद्धिमान् इसीमें है कि हम अब प्रभामक्षेत्र

को चले चले, द्वारका अब रहने लायक नहीं रह गई। ये नात्मायक यदुवंशी अब इसे तहस-नहस करने वाले हैं। अच्छा हो कि हम तीर्थ में चलकर दान-धर्मादि ऐसे शुभ कृत्य करें जिनसे इन संकटों में पार पा सकें। भूखों व सुपात्रों को भोजन व दान महान् पुण्य माना गया है। वैसे ही कु-पात्रों को दान—“मा प्रयच्छैश्वरे धनम्”—हानिकर है। कुपात्र स्वयं उसका दुरुपयोग करता है जिसकी जिम्मेवरी से दाता बच नहीं सकता। एक मत यह है कि जो हमारे दरवाजे मांगने आ गया, उसकी पात्रता का इससे बटकर प्रमाण क्या है? और हम पात्रता को देखने वाले भी कौन होते हैं? जो आ गया, जिसने हाथ पसार दिये, उसे नारायण समझके ही दे देना चाहिए। मगर धर्मशास्त्रों में तथा श्रीकृष्ण ने हमेशा सत्पात्र को ही दान देने का उपदेश किया है। इस मत-भेद का कारण यहां समझ लें तो अच्छा होगा।

मनुष्य की तीन भूमिका होती है—पहली भेद-भाव की अथवा स्वार्थयुक्त। दूसरी विवेक की अथवा म्याय-युक्त। और तीसरी अद्वैत की अथवा अध्यात्म की। पहली भूमिका वाले दान-धर्म में मावजा पाने की आशा रखते हैं। दूसरी भूमिका वाले सामने वाले की आवश्यकता देखकर दान देते हैं। और मेरी समझ से तीसरी भूमिका वाले सबको नारायण समझ कर ही व्यवहार करते हैं। अतः सम्भवतः पात्रापात्र का विचार उन्हें अग्राह्य हो। पहली भूमिका के लोगों को दूसरी में ले जाने के व दूसरी भूमिका वालों को पहली में न गिरने देने के इशारे से पात्र को देखकर दान देने का विधान किया गया है।

“श्री शुक्रदेवजी बोले—हे कुरकुलनन्दन, राजा परीक्षित भगवान् का ऐसा आदेश होने पर प्रभासतीर्थ को जाने के लिये यादव लोग अपने रथ आदि सजाने लगे” ॥३६॥

“यह सब तैयारियों देखकर, भगवान् की आज्ञा सुनकर और नित्यप्रति के अरिप्रसूचक उत्पात देखकर श्रीकृष्णचन्द्र के अनुगत भक्त उद्धवजी एकान्त में जा जगत् के ईश्वर भगवान् कृष्ण के चरणों पर शिर रखकर प्रणाम करने के अनन्तर हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे” ॥४०-४१॥

“उद्धवजी बोले—जिनके सुयश का श्रवण और कीर्तन परम पवित्र है ऐसे हे देवदेवेश्वर, हे योगेश्वर, आपने समर्थ होकर भी जो ब्राह्मणों के शाप का प्रतिकार नहीं किया इससे हे प्रभो, प्रतीत होता है कि इस कुल का संहार करके आप भी इस लोक को अवश्य छोड़ देंगे” ॥४२॥

“हे केशव, मैं तो आपके चरण-कमलों को आधे क्षण के लिये भी छोड़ना नहीं चाहता, अतः हे नाथ, मुझे भी अपने साथ अपने धाम को ले चलिए” ॥४३॥

श्रीकृष्ण का ऐसा आदेश पाकर जब सब यादव प्रभास जाने की तैयारी में अपने-अपने रथादि सजाने लगे तब परम भगवद्भक्त उद्धव की चिन्ता हुई व उन्होंने अकेले में श्रीकृष्ण से प्रार्थना की। भगवन् ! मुझको यहाँ ढकेला छोड़कर आप स्वधाम को न सिधारें। मुझे भी अपने साथ ले चलें। भक्तों के दो प्रकार होते हैं—“एक तो वे जिन्हें भगवान् या इष्टदेव की समीपता के सिवा, उनकी प्रत्यक्ष सेवा के सिवा सन्तोष नहीं मिलता। दूसरे वे जिन्हें उनका कार्य अधिक

प्रिय होता है। उस कार्य-सिद्धि के लिए उन्हें जहाँ कहीं रहना पड़े व जो कुछ करना पड़े वस उन्हें कोई उल्ल नहीं होता। बल्कि वहीमें वे आनंद व सुख मानकर कृतदृश्य होते हैं। पहले ही प्रारम्भिक व दूसरे की आगे की भूमिका समझनी चाहिए।

“हे कृष्ण, आपकी क्रीड़ाएँ मनुष्यों का परम-मङ्गल करने वाली हैं, उन कर्णामृतका पान करके आपका भक्त अन्य समस्त इच्छाओं को त्याग देता है” ॥४४॥

उदय ने कहा कि मैं इसलिये आपके साथ ही रहना चाहता हूँ कि जिससे आपकी लीलाएँ—चरित्र देख-देखकर व सुन-सुनकर मोद-मंगल की प्राप्ति करूँ। एवं अपने मन की सिखा आपके दूसरी सब इच्छाओं को छोड़ सकूँ। क्योंकि इस प्रकार निःस्पृह बनाने का सामर्थ्य अकेले आपमें—आपके साक्षिण्य में ही है।

“सोने, घैठने, धूमने, घरमें रहने और स्नान, क्रीड़ा तथा भोजन करने आदि समस्त व्यापारों में निरंतर आपके साथ रहने वाले आपके प्रेमी भक्त हम लोग अपने प्रिय आत्मा-रूप आपको कैसे छोड़ सकेंगे” ॥४५॥

“आपकी भोगी हुई माला, चन्दन, वस्त्र और अलङ्कारों की धारण करने तथा आपका उच्छिष्ट (जूठन) भोजन करने वाले हम आपके दाम आपकी माया को अवश्य जीत लेंगे” ॥४६॥

फिर वे दलील देते हैं कि जो आपके साथ सदा-सर्वदा रहते हैं वे हम आपके भक्त जब आपको छोड़कर कैसे रह सकेंगे? क्योंकि हम तो निज आपकी पहनी माला पहनते हैं, आपकी जूठन खाते हैं और इस तरह आशा रखते हैं कि आपकी सेवा से आपकी दुस्तर माया को एक दिन तर जायेंगे। आपसे दूर रहकर हम इन उद्देशों में कैसे सफल हो सकते हैं?

‘ईशवास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्या जगत्।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्यस्विद्धनम् ॥ (ईश०)

इसमें बताये ‘तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः’—ईश्वर के त्यागे हुए का उपभोग करो—के अनुसार उदय आदि भगवान् की भुक्त वस्तुओं का उपभोग करने थे। इसका भावार्थ तो यह है कि मनुष्य जो कुछ प्राप्त करे वह पहले भगवान् की या उसके मूर्तरूप—संसार या समाज—को अर्पण करके उसकी आवश्यकता से जो बचे उसकी स्वयं ग्रहण करे। अर्थात् हमारे पास जो कुछ है उसके प्राथमिक हम नहीं, बल्कि परमात्मा या समाज है। हम तो केवल उसके दिये की पाने के अधिकारी हैं और वहीमें हमें सन्तोष मानना चाहिए। उसीमें हमारा कल्याण भी है।

आजकल एक विचार-धारा यह चली है कि मनुष्य की व्यक्तिगत सम्पत्ति रखने का अधिकार नहीं। जो-कुछ है वह सब समाज का है। कह्यों को यह नहीं बात मान्य होती है; और इसलिये वे उसका विरोध भी करते हैं। किन्तु दर-असल इसमें कोई भ्रमोन्मत्ता नहीं है। वह तो हमारे अधियों का कटाव बहुत प्राचीन मिदान्त है। और भविष्य का तो गृहमन्त्र ही है। केवल अनभिज्ञ ही इस तथ्य को नहीं बतल सकते हैं या नहीं समझकर उसका विरोध कर सकते हैं। वस्तु नहीं ही या प्राचीन, हमें तो उसके गुण-दोष पर विचार करके ही राय बनानी व देनी चाहिए। पर यदि कोई बात कहीं से नहीं रूप में आई हो तो इतने ही से भटक उठना न चाहिए। यदि वह हमारी प्राचीन वस्तु से मिलती है तो विरोध का कोई कारण ही नहीं है।

यदि नहीं मिलती है, किन्तु आज हमें उपयोगी मालूम पड़ती है तो भी उसे अपनाने में हिचक न होनी चाहिए। इसी तरह से हमारे विचार व व्यवहार-जगत् की समृद्धि सम्पन्न होती है।

“जो वाताहारी (वायु भक्षण करने वाले) ऊर्ध्वरेता और अध्यात्मविद्या में श्रम करने वाले ऋषिगण हैं तथा जो निर्मलचित्त शान्त सन्यासी हैं वे आपके ब्रह्मपद को प्राप्त होते हैं” ॥४७॥

“किन्तु हे महायोगेश्वर, हम तो इस कर्म फलाप में पड़े हुए ही आपके भक्तों के साथ आपके चरित्र, बोलचाल, गति, सुसकान, चितवन, परिहास और माया मानवरूप से की हुई अन्यान्य चेष्टाओं की परस्पर चर्चा, स्मरण तथा कीर्तन करके ही आपकी दुस्तर माया को पार कर लेंगे” ॥४८-४९॥

उन्होंने कहा—आपके साबक तीन प्रकार के होते हैं—तपस्वी, ज्ञानी और भक्त। तपी वे जो सब प्रकार के कठोर सयम से व्रत-पालन करके आपसे वरदान लेते हैं। ब्रह्मचर्य साधके, हवा-पत्ते खाके, पञ्चाग्नि तपके। ज्ञानी वे जो आत्मा व परमात्मा तथा जगत् व आत्मा के सम्बन्ध व स्वरूप की अच्छी तरह जानकर एक ओर आप में लीन रहते हैं व दूसरी ओर या तो जगत् से विरक्त हो जाते हैं या ‘जल में कमलवत्’ रहकर संसार-व्यवहार करते हैं। इन दो श्रेणियों के लोग तो चित्त शुद्ध होने पर आपके ब्रह्मधाम को पाते हैं, पर तीसरे हम, भक्त, जो आपके ही भरोसे अपनी नैया छोड़े हुए हैं, और कर्म मार्ग में पड़े हुए हैं। उनके पास आपकी माहिनी माया को पार करने का उपाय आपके कीर्तन, भजन, आत्म निवेदन के दूसरा नहीं है। हमारा सहारा तो आपके मानव-रूप की जीलाएँ ही हैं।

“श्री शुक्रदेवजी बोले—हे राजन्, इस प्रकार निवेदन सिये जाने पर भगवान् देवकीनन्दन अपने अनन्य और प्रिय भक्त उद्धव से बोले” ॥५०॥

अध्याय ७

दत्तात्रेय का शिष्य-भाव

[उद्धव को इस विनती पर श्रीकृष्ण ने उसे कहा कि आज से सातवें दिन द्वारकापुरी को समुद्र डुबो देगा—यलियुग का दौर-दौरा ससार में हो जायगा। प्रजा की अधर्म में सब हो जायगी। अतः तुम सबसे निमोह होकर सर्वत्र समदर्शित रहने हुए मुझमें निवृत्त लगा कर रहे। भेद-मुक्ति छोड़ने से ज्ञान विज्ञान में युक्त होने पर जर तुम समस्त देह-धारियों के आत्म-स्वरूप हो जाओगे तो फिर ससार के कोई बिन्दु तुम्हें बाधा न पहुँचा सकेगा। इसका जीता-जागता उदाहरण भी अश्रुत दत्तात्रेय का है जिन्होंने २४ गुरु करके ऐसी स्थिति प्राप्त की है। मैं इसी प्राचीन इतिहास के द्वारा तुमको यह बात समझाना चाहता हूँ। यह कहकर अगले तीन अध्यायों में अश्रुत ने २४ गुरुओं से क्या-क्या सीखा, इसका वर्णन किया है।]

“श्री भगवान् धोले—हे महाभाग उद्धव, तुम जो कुछ कहते हो मैं पूरी करना चाहता हूँ : ब्रह्मा और महादेव आदि लोकपालगण मेरे गोलोभगमन के इच्छुक हैं” ॥१॥

“मैंने यहाँ देवताओं का सम्पूर्ण कार्य समाप्त कर दिया है। इसी के लिये मैंने ब्रह्माजी की प्रार्थना से अपने अंश बलदेवजी के साथ अवतार लिया था” ॥२॥

“अथ विप्रसाप से दग्ध हुआ यह कुल भी परस्पर के मुक्त से नष्ट हो जायगा और इस द्वारकापुरी को आजसे सातवें दिन समुद्र डुबो देगा” ॥३॥

एकनाथ महाराज के शब्दों में द्वारका का सरस वर्णन सुनिए—“द्वारका के बाण प्रदेश में जीव-शिव रमण करते हैं। वसन्त सुमन की सदा सुप्रसन्न रचना है। ताप-सन्ताप किसी को होता ही नहीं। विमल प्रेम से कमल मिल रहे हैं। कृष्ण पद्मपद् गुंजार कर रहे हैं जिसे सुनकर गन्धर्व सुगंध होकर चुप बैठे हैं। सामवेद भी भीन हो गये हैं। दासों के गुण होल रहे हैं। मुक्त-परिपाक से उनमें बड़ी मिठास आ गई है। सब काम वहाँ पूरे हो जाते हैं और उनही मिठास-धड़की ही मीठी होती है। कृष्ण-कोकिलों अपनी मधुर वृत्ति में निरालस बा शब्द बजा शब्द ब्रजन करती हैं, जिसे सुनकर सनकादिक मुत्ती होगे और प्रजापति तटस्थ हो जाते हैं। मोर चानद से जेबे माचते हैं कि अस्सराएँ माचना बन्द कर देती हैं और उमाकाम्य अपनी तापहव नृप भूषण जाते हैं। ऐसी अद्भुत हरि खीजा है। द्वारकावासी विमल-हंस मुक्त मोती हो चुगते हैं जिसे दमरु परमहंस के भी खारे टपका करती है। शुक्रादि पक्षी इसी खीजा का अनुवाद करते हैं जिसे सुनकर वेदान्त दंग रह जाया है। द्वारका के परिवर्षों की कोली में गुप्त का गुप्तार्थ प्रकट होगा है। द्वारका में बड़ा पका सौदा होता है। पर वहाँ दो अरतों का मरणा निहा हो चला है। जेना केना वैसा देना। किसी के लिए कुछ भी कम न होगा। वही वहाँ का व्यवहार है।”

“तथा हे साधो, जिस दिन मैं इस लोकको छोड़ दूँगा उसी दिन से यह मंगल हीन होकर शीघ्र ही कलियुग से अभिभूत हो जायगा” ॥१४॥

“इस पृथिवीतल को मेरे छोड़ देने पर फिर तुमको भी यहां नहीं रहना चाहिए। क्योंकि हे भद्र, कलियुग में प्रजा की रुचि अधर्ममें ही होगी ॥१५॥

“अब तुम अपने कुटुम्बी वन्धुजनों का सम्पूर्ण मोह छोड़कर मुझमें भली भांति चित्त लगाकर सर्वत्र समदृष्टि रखते हुए स्वच्छन्दतापूर्वक पृथिवी पर विचरो” ॥१६॥

कृष्णजी ने उद्धव का प्रस्ताव मंजूर नहीं किया। और उन्हें यही सलाह दी कि तुम मुझमें मन लगाकर सब कुटुम्बियों से मोह-माया छोड़कर यहीं संसार में विचरो। क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनकी चरण सभा के लिए उनके पाँच भर्त्सों को भीड़ बनी रहे। वे तो उन्हें मुक्त बना कर संसार के दुःखों, पीड़ितों, पतितों के उद्धार के लिए सुरक्षित करना चाहते हैं। उन्होंने यह चेतावनी भी दे दी कि अब मेरे चले जाने पर जमाना घुरा आने वाला है। लोगों में अधर्म—अनीति—कलह जोर मारेगा। अतः उसमें तुम तभी टिक सकोगे, जब सब में समान दृष्टि रखकर चलाओ व मुझकी कमी नहीं भूलोगे। चौबीस घण्टे अपने हर काम में सोते, जागते, अकेले, भीड़ में यही समझो कि मैं तुम्हारे सामने हूँ। तुम्हारे हर काम व हर भाव को देखता हूँ, इतनी जागृति रखकर चलाओ तो बेखटके रहोगे। यह कलिकाळ तुम पर कोई असर न कर पावेगा। जब मेरा नाम लेते ही प्रेमाश्रु बहने लगें तब समझना कि तुम्हारी उपासना पूरी हुई, तुम कृपार्थ हो गये।

मैं तो ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना पर देवकार्य करने आया था। अतः उसकी पूर्ति के बाद मेरा यहाँ रहना जरूरी नहीं है। तुम्हारा अभी प्रारम्भ शेष है, अतः तुम तबतक मेरे बताये मार्ग पर चलेते हुए यहीं रहो।

“मन, वाणी, नेत्र और कर्ण आदि से यह जो कुछ प्रतीत होता है सब नाशवान् है। मनोमय होने के कारण इसे तुम माया ही जानो” ॥१७॥

क्योंकि श्रौंख, कान, मन आदि इन्द्रियों से यह जो कुछ हमें जगत् में या जगत् रूप भासता है वह सब नाशवान् है, आज है, कल नहीं है। आज एक रूप है तो कल दूसरा। आज एक नाम से है तो कल दूसरे से। इसका क्या भरोसा किया जाय ? तुम पूछोगे कि तब यह है क्या ? तो समझो कि यह सब मन का खेल है, माया है। जगदीश्वर के मन में एक कल्पना आई कि मैं ‘एक से बहुत होऊँ’ और यह जगत् रूप बन गया। समय पाकर हम सब स्नाम-रूपधारी बने। ईश्वर की दृष्टि में यह एक खेल है, नाटक है जिसके दृश्य सतत बदलते रहते हैं। जिन्हें यह तथ्य मालूम है वे इस रहस्य को जान लेते हैं और इसके धोखे में नहीं आते। जो नहीं जानते वे इस सब समझकर—यानी जो यह दोखता है उसी को वास्तविक व स्थायी वस्तु मानकर इसी के अमोद-प्रमोद में फँसे रहते हैं। अतः मैं तुमको सावधान कर दना चाहता हूँ कि तुम इसके चकर में मत पड़ो। तुम तो मुझमें ही ध्यान लगाओ।

“असंयतचित्त पुरुष को ही भेद बुद्धि होती है। वह गुण दोषमय भ्रम ही है। उस गुण-दोषमयी बुद्धि के ही कर्म, अन्धर्म और विकर्मरूप भेद हैं। इसलिए

चित्त और इन्द्रियों का संयम कर इस जगत् को अपने आत्मा में और अपने व्यापक आत्मा को मुक्त परमात्मा में देगो" १८-६॥

यह संसार में जो नाना रूप या विषय दिखाई देते हैं, वे वास्तव में एक ही ब्रह्म-स्वर के विविध नाम रूप हैं। जिन्होंने अपने मन को संयम में रखकर इस प्रपञ्च पर विचार किया है उन्होंने तो यह रहस्य जान लिया है। परन्तु जो अधुना—अध्यात्म-विस्त हैं वे इसको हमी रूप में सही मानते हैं और इसलिये एक को अच्छा, दूसरे को बुरा कहते हैं। यह भी उनका भ्रम ही है। वास्तव में यह सब एक ही सत्त्व है। इसमें अच्छा-बुरा यह भेद ऊपरी दृष्टि से ही है। जैसे एक पद की बाज, पत्ते, पूजा, फल उदा-उदा दीखते हैं, पर अमल में वे एक ही पेड़ का विकास हैं। उसी तरह यह सारा विश्व एक ही परमात्म-स्वरूप का विकास है। अपने अज्ञान से हम इसमें नाना प्रकार के गुण-दोष देखते हैं। और जिसे गुण या अच्छा समझते हैं उसकी प्राप्ति, रक्षा, वर्धन आदि के लिये यत्न करते हैं, जिसे दोष या बुरा समझते हैं उसकी दूरी देने, रोकने इसमें बुरा रहने का प्रयत्न करते हैं। इन्हीं प्रयत्नों में दूसरों से हमारे लड़ाई-झगड़े होते हैं। यही हमारे कर्मों, विकर्मों या अकर्मों की जड़ है। अच्छा समझकर उसे पाने का यत्न करना कर्म, उल्टे कार्य करने से वह प्राप्त हो सकती हो या बुरी वस्तु की प्राप्ति से बच सकते हों तो ऐसे कार्य विकर्म कहलाते हैं। मूढ़ बनकर बैठे रहना अकर्म है। फिर इन सब के बीचे ही जल भी निकलते हैं जो हमें भोगने पड़ते हैं। इन कर्मों व कर्मों का असर फिर हमारी बुद्धि पर होता है, जो हमें वदनुसार अगले कर्मों के लिये प्रेरित करती रहती है। इस तरह हम भेद-बुद्धि से यह सत्ता संसार चक्र चलाता रहता है,

यद्यपि तुम एक उपाय करो। अपनी इन्द्रियों और मन के आयेगों को रोककर—सांसारिक बाह्य विषयों से मन को हटाकर सबसे पहले अपनी आत्मा में ही सारे संसार को देखना आरम्भ करो। अर्थात् यह अनुभव करने लगे कि मेरी आत्मा ही यह जगत् है। उसी का यह विकास या फैलाव है। इसमें, भुम्भमें व संसार में तत्त्वतः कोई अन्तर नहीं है। मूल-ब्रह्म दोनों में एक ही है। सारे वेद में एक ही जीवन-रस है, जो तुमके शरीर पत्ते, बाज, कच्ची, पूरा, बज में पहुँचता है। वैसे ही जो आत्मा मेरे अन्दर व्याप्त होकर मेरी शरीर इन्द्रिय को चेतना देता है, वही मेरे सगत् में अनन्त शक्ति के रूप में व्याप्त है। मन को विषयों से हटा कर जब शान्त चित्त से तुम इसका विचार करोगे तो मुहूर्त-एकान्त मन गुरुतः इसकी प्रतीति मुहूर्त करा देगा।

दूसरी तरफ तुम यह भी अनुभव करो कि यह जो संसार में चल रहा है—आत्मा—यह एक ही एक परमात्मा का ही एक धारा है। वह उसमें भिन्न नहीं है। अनन्त-अपार चेतन-समुद्र में एक धारा-मात्र से यह सारा जगत् अनुप्राणित, सम्राजित, जीवित व कार्य-रम हो रहा है। जगत् में व अनुप-देह में एक ही आत्मा समाया या विरोधा हुआ है। इसका एक सीधा सा उदाहरण देता हूँ। हम अक्षर एक-दूसरे के गुण-गुण से गुणी-गुणी होते हैं। भले ही माँ, बेट व शत्रु ही क्यों न हो, जब वह मारा जाता है, पीड़ित होता है तो हमें दुःख क्यों होता है? सबसे प्रति हमारे हृदय में प्रेम, स्नेह, महापुरुष, दया, महायोग का भाव क्यों पाया जाता है? इसका एक ही उत्तर है कि दोनों में एक ही आत्मा, चेतन, प्राण लक्ष्य है। हम अमल में एक शक्ति के भिन्न भिन्न रूप हैं।

“इस प्रकार, ज्ञान और विज्ञान से युक्त होने पर तुम समस्त देह धारियों के आत्म-स्वरूप हो जाओगे तथा आत्मानुभव से ही सन्तुष्ट होने के कारण फिर विघ्नों से बाधित न होगे ॥१०॥

—मैं और ईश्वर एक हूँ, यह ज्ञान है, मैं और जगत् एक हूँ, तथा जगत् व परमात्मा भी एक ही है, यह विज्ञान हुआ ।^१ इस प्रकार जब तुम ज्ञान व विज्ञान से युक्त हो जाओगे तो समस्त देहधारियों में अपने-आपको रहता व समाया हुआ पाओगे । उनके लिए तुम आत्म स्वरूप हो जाओगे । तब तुम्हारे मन में भेद-भाव न रहेगा और इसलिए उसके सुख-दुःख, हानि लाभ, यश-अपयश से भी परे रहोगे । यही आत्मानुभव कहलाता है । इससे तुम अपनेको सर्वदा सन्तुष्ट^२ व कृतार्थ अनुभव करोगे । फिर निज विघ्न-बाधाओं से दूर कर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो, उनसे बाधित न हो सकोगे ।

१ महा चतु स्तेष्वी भागवत व उसका एकनाथकृत अनुवाद पढ़ लेना लाभदायी होगा—

“अहमेवासमेवाग्रो नान्वद्यत्सदसत्परम् ।

पश्चादह यदेतच्च योऽपशिष्येत सौऽगम्यहम् ॥”

सृष्टि व पृथ्वी में मैं निज-स्वरूप शुद्ध अनविकल्प स्वानन्दवन्दन्यरूप अल्प पूर्ण ब्रह्म था । उस पूर्ण में न सत् था, न असत् । सत् अर्थात् सूक्ष्ममूल, असत् अर्थात् नक्षरमूल । सृष्टि व पृथ्वी में मैं इन सदसत् के परे निर्मल स्वरूप हो था ।

जो चीनी की मिठास है वही चीनी है । वैसे ही चिदात्मा जो है वही यह लाव है । सत्तार में मुझसे भिन्न और कुछ भी नही है । सुबह ही सुपणालकार बनता है, तन्तु में पट । भिन्न नही रहता, मृत्तिका से भिन्न घट नही रहता, उसी प्रकार स्थूल-सूक्ष्म सत्तार मेरा चित्तत्ता म भिन्न नही रहता । जैसे बट और बट की जड़ व वैसे ही मैं परमात्मा और ये लाव है । प्रलय व पश्चात् भी मैं कैसे हूँ, यह देखो । कछुआ अपने अवनव बाहर फैलाता है और फिर समेट लेता है । दोनों अवस्था में कछुआ कछुआ ही है । वैसे मैं माया के फैलाव में भी और माया व समेटने में भी मैं ही एक परमात्मा हूँ । तात्पर्य सृष्टि व आदि, मध्यान्त में एक नाशयण के सिवा और कुछ भी नही है । वैसे ही सब नाम-रूप-सबध हैं । भूत-भूतादि भेद हैं । उनके साथ हो जाने पर मैं ही स्वानन्दवन्द परमानन्द निज रूप में रह जाता हूँ । जिसे वम्न कहते हैं यथार्थ में वह तन्तु ही है । वैसे यह जगत् यथार्थ में चिद्रूप है । इसलिए सृष्टि व आरम्भ में मैं हूँ । सृष्टि के रूप में मैं हूँ, अन्त म मृष्टि का नाश होने पर मैं ही अविनाशी सच्चिदानन्द रह जाता हूँ ।

ऋतेऽर्थे यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि ।

तद्विद्यात्मनो माया यथाभासो यथात्मनः ॥

मैं परमात्मा अधिष्ठान हूँ । उस मुक्त सत्तार्थ की न दखकर जा-जा कुछ द्वैत भाव होता है वही माया है । बनक बीज खाने से जैसे मनुष्य सुध-सुध सो दवा है फिर जहा कुछ भी नही होता वशा व्याघ्र, वानर, शश आदि नाना प्रकार दखता है वैसे ही मोह में माया का यह भास है । सूर्य के अदृशनी होने से तम प्रबल होकर बढता है, पर सूर्योदय होने ही तम कहा नही रह जाता । माया की भी वैसी ही बात है । आत्म-स्वरूप स्वय आनन्दघन है, निज है निर्गम है, निर्गुण है । उस स्वरूप में जो मैं-यन स्फुरत होता है वही माया का जन्म स्थान है ।

“इस प्रकार गुण-दोष दोनों प्रकार की बुद्धि से छूटा हुआ पुरुष न तो दोष दृष्टि से निषिद्ध का त्याग करता है और न गुण-बुद्धि से विहित का अनुष्ठान करता है : जिम प्रकार कि बालक” ॥११॥

इस प्रकार तुम गुण-दोष बुद्धि से भी परे हो जाओगे। तब तुम्हारा ध्याधार एक बालक-सा सरल स्वाभाविक हो जायगा। बालक जो-कुछ करता है सहज स्वभाव से करता है अपना काम कर बैठा तो गुण या अन्वयार्थ के विचार से नहीं। साहसी या घुरा कर बैठा तो वह भी घुराई की भावना से नहीं। उसकी सहज प्रवृत्ति जैसी प्रेरणा करती है वैसा वह करता बना जाता है। ऐसी ही वृत्ति ज्ञानी की हो जाती है। ज्ञानी अपने ज्ञान व साधना के बल पर ब्रह्म की ऐसी सहज स्थिति बना लेता है कि गुण-दोष के प्रभाव से कर्म-कलाप अनुप्राणित नहीं होते, बल्कि सहज प्रेरणा से। जब तक भेद-बुद्धि, द्वैत रहता है तब तक अपने-घाप धरपे-घुरे का खयाल धा ही जाता है व उसके प्रभाव से बचना असंभव हो जाता है। अद्वैत-मिद्धि होने पर ही मन की ऐसी सहज अवस्था हो जाती है कि भावना, ज्ञान, कर्म एक साथ प्रवर्तित होते रहते हैं। द्वैतावस्था में—साधनावस्था में—पहले भावना जगती है, मन में कोई भाव पैदा होता है, या प्रेरणा उठती है, फिर ज्ञान या बुद्धि, मे हम उसके गुण-दोष की विवेचना करके एक निरवध

देह मिट्या छाया है। स्वरूप-प्राप्ति मिट्या माया है। यह सब जानो कि छाया-माया समान है। यह भी जानो कि निजाम-प्राप्ति के बिना निज माया नहीं छूट सकती। उन आत्म-प्राप्ति के लिए सद्गुरुवर्यों की सेवा करनी चाहिए।

“यथा महान्ति भूतानि भूतेष्वभावेऽप्यनु।

प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्-॥”

जिम प्रकार घृष्टी आदि महाभूत अपने छोटे-बड़े ऊँच-नीच सभी कामों में गुंते हुए हैं, वे उन कामों में दिखाई देते हैं, परन्तु तत्त्वतः देगा जाय सो वे गुंते हुए नहीं हैं। क्योंकि वे कार्य होने के पूर्व ही कारण-रूप से वे तहाँ मौजूद हैं। उसी प्रकार मैंने इस सगर में प्रदेश किया ऐसा मालूम होता है; क्योंकि इस विश्व में मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ और सर्वत्र मिलता हूँ। परन्तु तत्त्वतः मैंने इस सगर में कभी प्रवेश किया ही ऐसा नहीं है। क्योंकि सगर-निर्माण करने के पूर्व कारण-रूप से मैं मौजूद ही था।

मैंने इस सृष्टि में प्रदेश न करके भी प्रदेश किया है। रजत ताल परके भी मैं तंगार को नलाता हूँ। यहाँ छोटे-बड़े सब शरीरों में महाभूत कार्यरूप में गुंते हुए दिखाई देते हैं। परन्तु कारण-रूप में गुंते हुए नहीं हैं। क्योंकि पहले से ही हैं। समुद्र को दौलत सो उसमें करोड़ों वस्तुओं दिखाई देते हैं। पर इन वस्तुओं के भीतर सागर के समान सक्ता है !

मुझमें भिन्न क्या है, जिममें जाकर मैं पैटूँ-या जिममें मैं प्रवेश न हो और मैं उनमें शलग हूँ ! मेघ-मुग से गिरने वाले झंझे क्या हैं ! गिरा हमके कि जल-बिन्दु जमे हुए हैं। उनके गमने ही उनके संगम से जल ही उस निष्कल है। उसी प्रकार जन जो है वही जनार्दन है। जनार्दन जो है शय यही जन है। ऐसे आभिन्न जनार्दन या जगत् में प्रविष्ट करने भी असंभव है। सागर भी ममाये हुए नहीं हैं।

भी समक्ष परमहम करते हैं—“एक ज्ञान ज्ञान है, बहुत ज्ञान छाया है।”

करते हैं, तब उसे कार्य रूप में परिणत करने का आयोजन करते हैं। इन तीनों प्रक्रियाओं में काफ़ी समय लगता है। परन्तु ज्ञानी व सिद्ध की यह त्रिपुरी इतनी सहज हो जाती है कि भावना के उठते ही निश्चय व उसके अनुसार कर्म तुरंत आरम्भ हो जाता है। भावना इतनी शुद्ध, ज्ञान इतना तीव्र व कर्मवृत्ति इतनी सजग हो जाती है कि तीनों में कोई सघर्ष नहीं होता। सब एक दूसरे के अनुकूल सहयोगी व सहायता तपर रहते हैं। यही पूर्ण सिद्धि है।

“वह समस्त प्राणियों का सुहृद् (शुभचिन्तक) शान्त और ज्ञान—विज्ञान के अटल निश्चय से सम्पन्न होता है तथा सम्पूर्ण जगत् को मेरा ही स्वरूप देखता

हुआ फिर किसी विपत्ति में नहीं पड़ता” ॥१२॥

इस तरह जब वह ज्ञान विज्ञान से इस निश्चय पर पहुँच जाता है कि सब में एक ही परमात्मा बसा हुआ है तो स्वभावतः ही वह सबका सुहृद् हो जाता है अब वह कैसे अपना शत्रु समझे ? उसके तो सभी मित्र, सखा, भाई या आत्मरूप ही हैं न ? इस विचार और अनुभूति से उसके मन के सब द्वन्द्व, सब सघर्ष मिट जाते हैं। वह शान्त हो जाता है। फिर उसे कोई विपदा क्यों सताने लगी ? जब ससार का प्रत्येक पदार्थ मैं हूँ, तो फिर मैं ही क्यों अपने को कष्ट देने लगा, विपत्ति में डालने लगा ? चिन्मे साधारण लोग विपत्ति समझते हैं वह भी तो मैं ही हूँ। जब इस रूप में हम विपत्ति को देखेंगे, तो वह हमें परमात्मा ही दिखाई देगी। उससे जो भय हमें मालूम होता है वह मन में से निकल जायगा, जब भय चला गया तो फिर वह विपत्ति कहाँ रही ? दुःख, कष्ट, हानि आदि बुरी इसीलिए लगती है कि वे हमें भयभीत करती हैं। साथ से हम इसीलिए ड़ेप करते हैं कि उसके विप में मृत्यु का भय है। शत्रु से हम इसीलिए चौकन्ने रहते हैं कि उसके आक्रमण से हमारी हानि का भय है। भय का अर्थ है अनिष्ट की चिन्ता वा आशका। जब सब कुछ हमारे लिए परमात्मा-स्वरूप है तो हमारे लिए अनिष्ट क्या रहा ? अब हम किस बात की चिन्ता या आशका रखें ? मेरे पास से एक वस्तु—ममकिए मेरी सम्पत्ति—निकल कर तुम्हारे पास या किसी और के पास चली गई तो मुझे उस अवस्था में खटकेगा जब मैं तुमको गैर समझता हूँगा। जब तुम अपने ही हो, मैं ही हूँ, तो फिर क्यों खटकने लगा ? जब मैं सबकी ही अपना सुहृद् और अपने को सबका सुहृद् समझकर बर्तूँगा तो कोई मुझपर जोर जन भी क्यों करने लगा ? यदि किया भी तो इसके इतने परिणाम हो सकते हैं—दूसरे ही बीग तुम्हारा विरोध, प्रतिरोध करने के लिए खड़े हो जायेंगे, ऐसी आक्रामक कठिनाइयाँ खड़ी हो जायेंगी कि तुम्हारा मनोरथ सफल न हो सकेगा। फिर अबरदस्ती की नौबत तो उन्हीं वस्तुओं के लिए आ सकती है जिनपर मेरा समत्व ही। मेरी आत्मा व मेरे शरणागत के सिवा मेरे समत्व की कोई विशिष्ट वस्तु मेरे पास क्या रहेगी ? मेरी आत्मा को जो सबकी ही आत्मा है, कौन किसीसे छीन सकता है ? यह भाषा व विचार ही व्यर्थ है। शरणागत या आश्रित को भी, यदि मैं सचमुच इस स्थिति को पहुँच गया हूँ तो अन्वक्ष तो कोई हाथ लगाने का साहस नहीं कर सकता, यदि मुझमें कसर रहने से किसीने किया भी तो मुझे उनकी ह्वा व बचाव में अपनी सारी आत्मा व बल लगाने का साहस मिल जायगा। जितनी बचाई मुझमें होगी उतना बल मुझे लगाना पड़ेगा। नहीं तो जो विरोधी या आक्रामक होकर मेरे सामने आवेगा वह मेरे कदमों पर आकर गिरेगा। या मैं उसे अपना ही दूसरा रूप समझकर आश्रित करने लगूँगा। ससार के इतिहास में ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है। भक्त व सन्त-साहित्य तो इनसे भरा पड़ा है। फिर यह

अनुभव-गम्य है। जो ऐसी भाषना करने लगेगा उसे इस शक्ति या स्थिति का अनुभव गुर ही होने लगेगा।

“श्री शुक्रदेवजी बोले—हे राजन् ! भगवान् का ऐसा उपदेश सुनकर महान भगवद्भक्त और आत्मतत्त्व के जिज्ञासु उद्धवजी अन्धुत को प्रणाम करके इस प्रकार बोले” ॥१३॥

“श्री उद्धवजी बोले—हे योगेश्वर, हे योगनेताओं के गुप्त निधि, हे योगस्वरूप, हे योग के उत्पत्तिस्थान, आपने मेरे निश्चेय (भीर) के लिये संन्यासरूप कर्म-त्याग का उपदेश किया” ॥१४॥

“किन्तु हे भूमन्, हे सर्वज्ञ, मेरा ऐसा विचार है कि विषयलोलुप लोगों के लिये यह कामनाओं का त्याग कठिन है। विशेषतः आपमें जिनरी भक्ति नहीं है उनके लिए तो यह और भी दुःसाध्य है” ॥१५॥

भगवान् का यह उपदेश सुनकर, जो कि संन्यास-रूप कर्म त्याग विषयक था, उद्धव बोला—हे योगेश, आप तो स्वयं योग के जन्मदाता व भण्डार हैं, अब आपने मुझे यह संन्यास योग का कामना-त्याग का मार्ग बताया, जिसमें मेरा धेप हो, मैं जगत् के सब दुःखों व वस्तुओं व सर्वदा के लिए छूट जाऊँ, किन्तु मेरी एक कठिनाई पर आपन ध्यान नहीं दिया। संसार में ऐसे ऊँचे दर्जे के लोग बहुत पाये हैं जो अपने स्वार्थ, विषय-भोग—सांसारिक सुख को छोड़ देते हैं। अधिकांश तो विषय-लोलुप ही हैं, जिन्हें पाने पीने, मौज-मजा उड़ाने, नाच-नग करने में ही महान् आनन्द आता है, व अपनी इन कामनाओं को जो सब में ऊँचे छोड़ देंगे ? जिसका मन आपकी ओर है, जो ऊँचा आदर्श व प्रिय रखन है स्वार्थ व ऊँच उठकर परमार्थ, परोपकार, दीन-दुःखी की सेवा करता है, उनका लिए भी यह एकाग्र कठिन है, फिर उनकी तो बात ही दूसरी है जो आपसे सर्वदा विमुख हैं।

“हे नाथ, ऐसा ही मैं भी हूँ। अतः मैं हूँ, यह मेरा है” इस प्रकार की मूर्ख बुद्धि से युक्त होकर मैं आपकी माया में निरचित देह और रसों पुत्रादि मन्वन्धियों में निमग्न हो गया हूँ। अतः हे भगवन् इस दास की संश्लेष में पड़े हुए इस संन्यासतत्त्व का इस प्रकार उपदेश कीजिये जिसमें कि मैं मुगमनापूर्वक उनका भाषन कर सकूँ” ॥१६॥

और मैं भी ऐसी में ही पड़ हूँ। ‘मैं व मेरा’ इस मन्त्र में मैं भी बसा नहीं हूँ। आरब्ध माया से बने पुत्र, वस्त्र आदि में मेरा भी मन अभी तक जंमा हा हुआ है। अब इसका उन्नी बान तो मेरे ही शब्द व मन्त्र में है। जो आरब्ध अपना उपदेश करी प्रसार मुझे इस तरह मार बजाकर छोड़े मैं कहिए जिसमें मैं उसे मुगमना से ग्रहण कर सकूँ और नाथ रहूँ। अर्थात् नाथ व संन्यास तो मेरे बूते का नहीं है, और कोई सरल शब्दा आरब्ध पाव हो तो बताइए।

“हे भगवन्, आप मत्प्रत्यक्ष स्वरूप प्रत्यक्ष आत्मा ही हैं, आरम्भ अन्त आ-मत्तान का उपदेशक भी मुझे देवताओं में भी दिग्गजापी नहीं देना। ये प्रका

आदि समस्त देहधारी आपकी ही माया से मुग्धचित्त होकर इन मायिक पदार्थों को सत्य मान रहे हैं" ॥१७॥

आपसे ही मैं इस बात की आशा भी रख सकता हूँ। क्योंकि आप स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित हैं। अतः इस विषय में यथार्थ मार्ग-दर्शन करने वाला मुझे आपके ऐसा त्रिलोकी में कोई नहीं दिखाई देता। फिर आप सत्य-स्वरूप हैं, अतः आप ही सन्मार्ग दिखा भी सकते हैं। आप यदि कहें कि यह बात तो तुम ब्रह्मदेव आदि से ही पूछ लेना तो हे परमेश्वर, मुझे तो ये समस्त देहधारी, भले ही वे ब्रह्मदेव जैसे ही क्यों न हों, आपकी इस माया में ही प्रसित मालूम होते हैं; क्योंकि वे इन पार्थिव पदार्थों को सत्य मानकर चलते हैं। अतः उनसे निःश्रेयस के सख्त मार्ग की क्या आशा की जाय ?

“अतः नाना प्रकार की आपत्तियों से सन्तुष्ट होकर संसार से खिन्नचित्त हुआ मैं निर्मल, अनन्त, अपार सर्वज्ञ, ईश्वर, कालादि से अपरिच्छेद्य वैकुण्ठधाम में रहने वाले तथा साक्षात् नर के सखा नारायणस्वरूप आपकी शरण आया हूँ” ॥१८॥

अतः हे सबसे परे, सब द्रव्यों से रहित, अनन्त, सर्वज्ञ, ईश्वर, सब प्रकार से—अद्विष्ट वैकुण्ठ धाम में रहने वाले नारायण, मैं तो आपकी ही शरण आया हूँ। संसार के दुःखों से अब मैं ऊब गया हूँ, मेरा चित्त अब उससे बहुत प्रसक्त हो गया है। आप चूँकि मनुष्यों के सखा, हितैषी हैं, अतः आप ही से प्रार्थना करने का साहस मुझे हुआ है। जब जब ही मेरे हाथ जग गई है तो मैं दूसरा सहारा क्यों व कहाँ ढूँढ़ ?

“श्रीभगवान्—संसार-सत्य का आलोचन करने वाले मनुष्य प्रायः स्वयं ही अपने चित्त की अशुभ वासनाओं से अपना उद्धार कर लेते हैं” ॥१९॥

इसपर श्रीकृष्ण ने कहा—उद्धव, संसार में श्रेष्ठ मार्ग तो यही है कि मनुष्य स्वयं अपना उद्धार करे। जो इस संसार-तत्व को जान लेते हैं, व इसमें निपुण हो जाते हैं वे अपनी कामनाओं, वासनाओं व चित्त के मलों से स्वयं ही अपना छुटकारा कर लेते हैं, क्योंकि संसार का वास्तविक रूप जान लेने के बाद मनुष्य उससे अधिक समय तक मोहित नहीं रह सकता। जब मोह न रहेगा, केवल कर्तव्य-भाव शेष रह जायगा, तब बुरी वासनाओं की, और इसलिये चित्त के विकारों की, मलिनता की जब अपने-आप कट जायगी।

“(अपने हित या अहित को जानने में) समस्त प्राणियों का आत्मा ही अपना गुरु है। उनमें भी मनुष्य का आत्मा तो विशेषरूप से ऐसा ही है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा तुरन्त ही अपने श्रेय का निर्णय कर सकता है” ॥२०॥

क्योंकि ऊँची, अपना हित-अहित जानने में मनुष्य का सबसे बड़ा गुरु उसका आत्मा ही है। शुद्ध चित्त की ही मनुष्य की आत्मा समझ सकते हैं। चित्त के शुद्ध हो जाने पर ही, राग-द्वेष, भोगेच्छा, स्वार्थ-पराधनता छूटने पर ही मनुष्य अपने व दूसरों के भी वास्तविक हित-अहित की छान-बीन कर सकता है। जबतक उसके मन में अपना व पराया भाव बना रहेगा

तबतक वह वास्तविक न्याय नहीं कर सकता। अपने की तरफ झुलकेगा, पराये की तरफ से ध्यान दूँगा। यही अन्याय का बीज है। पक्षपात अन्याय का ही सौम्य रूप है। अन्याय अपने की भाषा में पक्षपात और पराये की भाषा में अन्याय कहा जाता है। मन की समतोल वृत्ति से ही न्यायशील हुआ जा सकता है। सबके प्रति सत्य व्यवहार का नियम रखने से समतोल आती है। जब इस प्रकार शुद्ध या समचित्त होने से मनुष्य हिताहित-विचार करने के योग्य हो जाता है तब वह अपने श्रेय का निर्णय दो आधारों पर करता है। श्रेय का अर्थ है आत्यन्तिक हित, जिसे पाने के बाद अहित की या दुःख की सम्भावना हो न रहे। वे आधार हैं प्रत्यक्ष और अनुमान। प्रत्यक्ष वह है जिसका हमें अपनी इन्द्रियों से ज्ञान या अनुभव हो सके। अनुमान वह तर्क है जो प्रत्यक्ष के आधार पर किया जाय। यह काम मन या बुद्धि के द्वारा होता है।

“मनुष्यों में भी जो बुद्धिमान् पुरुष सांख्य योग (प्रकृति-पुरुष-विवेक) में कुशल हैं वे सर्व-शक्ति-सम्पन्न मेरे स्वरूप को भली भाँति देख पाते हैं” ॥२१॥

लेकिन इसमें भी जो सांख्य व योग-शास्त्र से भली भाँति परिचित हैं वे ही मेरे सर्व-व्यापी व सर्व-शक्ति-संपन्न रूप को पहचान सकते हैं। चेतन-रूपसे मैं कैसे सब में व्याप्त हूँ, यह सांख्य-ज्ञान से जाना जा सकता है और योग सिद्धियों से मेरी शक्तियों का कुछ अन्दाज़ हो सकता है। केवल अपने हिताहित को जान लेना अपने श्रेय का निर्णय कर लेना काफी नहीं है। जबतक कि मनुष्य को मेरी सर्व-व्यापकता व सर्व-शक्तिमत्ता का ज्ञान न होगा तबतक उसे अपनी शक्ति व विद्या का अभिमान रहेगा, व उसकी साधना दूषित हो जायगी।

“मैंने एकपद, द्विपद, त्रिपद, चतुष्पद, बहुपद और पाद-हीन रूप से नाना प्रकार के शरीरों की रचना की है, किन्तु उनमें मुझे सबसे अधिक प्रिय तो मनुष्य शरीर ही है” ॥२२॥

“क्योंकि संयतचित्त पुरुष इसी देह में हेतु और फल का विचार करते हुए दिखाई देने वाले गुण (बुद्धि आदि इन्द्रिय) रूप लिङ्गों के द्वारा अनुमान करके शुभ अप्राज्ञ या अनुसन्धान करते हैं” ॥२३॥

वैसे मैंने कई प्रकार की सृष्टि रची है, किन्तु मुझे उसमें मानुषी सृष्टि सबसे प्रिय है। क्योंकि इसमें मनुष्य की मन-बुद्धि विकसित रूप में दी गई है, जिससे वह मन को संयम में लाकर, एकाग्र करके शुभ अप्राज्ञ का भी अनुमान कर लेता है। ऊँचो, सब पक्षों से मेरे स्वरूप व शक्ति की कल्पना ही मनुष्य के लिए धर्ममय है। जब मनुष्य मेरे रूप व शक्ति का वर्णन करने लगता है, तब मुझे हँसी आने लगती है। लेकिन मनुष्य के मन व बुद्धि को इनके विषय में जाने बिना संतोष नहीं होता। अतः अनुभवों व ज्ञानियों ने अपनी बुद्धि व शक्ति के अनुसार शब्दों द्वारा उनके वर्णन करने का जैसा-जैसा प्रयत्न किया है। उसमें कुछ अनुमान किया जा सकता है। जबकि आत्म की मिठास व मिर्च का तीखापन शब्दों द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता, प्रेम, करुणा इर्ष की भावनाओं के प्रकाशन में शब्द थक जाते हैं, तब मेरे रूप व शक्ति के बारे में उनकी गति कितनी हो सकती है? शुभ यह समझो कि मेरा बहुतांश तो अचिन्त्य ही है। मेरे स्वरूपांतर से मैं विवरूप में प्रकट हुआ हूँ। किन्तु नर देह में ऐसा सामर्थ्य अवश्य है कि वह

कार्य-कारण-पद्धति से बुद्धि, इन्द्रिय आदि के द्वारा सोचकर व अनुमान करके मुझे ग्रहण करने का यत्न करता है ।

“इस विषय में अवधूत और महान् तेजस्वी यदु के संवादरूप इस प्राचीन इतिहास का उल्लेख किया जाता है” ॥२४॥

किन्तु सरल तरीके से तुमको समझाने के लिए एक प्रत्यक्ष उदाहरण देना ठीक रहेगा । कोरे सिद्धान्तों की बनिस्बत किसी व्यक्ति के जीवन का नमूना ज्यादा सहायक होता है । सिद्धान्त को हवाई बात कहकर उड़ा दिया जा सकता है । किन्तु जब किमोका उदाहरण सामने हो तो बड़े-बड़े सिद्धान्तियों या बालोचकों को भी रुककर मानना व सोचना पड़ता है । अतः जो बात मैं तुमको उपदेश से समझाना चाहता था उसके लिए अब एक इतिहास सुनाता हूँ ।

“एक बार धर्मज्ञ राजा यदु ने एक सर्वथा निर्भक्ति महाविद्वान् युवा अवस्था वाले अवधूत को विचरते देखकर पूछा—” ॥२५॥

यदु—“हे ब्रह्मन्, कर्णपन के भाव से रहित आपको ऐसी विमल बुद्धि किस प्रकार और कहाँ से प्राप्त हुई जिसका आश्रय लेकर आप विद्वान् होकर भी बालक के समान (असंग भाव से) विचरते हैं” ॥२६॥

“लोग प्रायः आयु, यश अथवा वैधवादि के हेतु से ही अर्थ, धर्म, काम अथवा तत्त्व-जिज्ञासा में प्रवृत्त होते हैं” ॥२७॥

“किन्तु आप तो समर्थ, विद्वान्, दक्ष, सुन्दर और मिष्ट भाषी होकर भी जड़, उन्मत्त अथवा पिशाच के समान न कुछ करते हैं और न चाहते ही हैं” ॥२८॥

“ससार में सभी लोग लोभ और कामनाओं के दानानल से जल रहे हैं, किन्तु गगाजल में सड़े हुए गजराज के समान उस अग्नि से मुक्त होने के कारण आप उमसे सन्तुष्ट नहीं हैं” ॥२९॥

“हे ब्रह्मन्, हम पुत्र-कलत्रादि ससार स्पर्श से रहित एवं आत्मस्वरूप में स्थित आपके आनन्द का कारण पूछते हैं, सो आप हमें बतलाएँ” ॥३०॥

— एक बार राजा यदु ने एक अवधूत को देखा जो युवा था और विद्वान् होते हुए भी बालक जैसे सहज स्वभाव से विचर रहा था । उन्हें स्वभावतः बड़ा आश्चर्य हुआ व उनसे पूछा—कि किस उपाय से आपने ऐसी स्थिति प्राप्त कर ली ? साधारण लोग तो आयु, यश, धन, सम्पत्ति, पुत्र दत्तादि की प्राप्ति के लिए, धर्म-अर्थ-काम या तत्त्वज्ञान का आश्रय लेते हैं, परन्तु आप तो इन सब गुणों से प्रलङ्घित होकर ऐसे अलम्बस्त से क्यों घूमते हैं ? न तो आप कुछ चाहते ही हैं, न कुछ करते ही हैं । एक ओर जबकि संसार के लोग काम लोभ आदि की

१ अवधूत से मतलब दत्तात्रेय से है । दत्तात्रेय अत्रि व अनन्या के पुत्र थे । अ—त्रि = त्रिगुणातीत + अनन्या = अनन्या—अतीत अर्थात् बुद्धि (बोध) इन दो के संयोग से उत्पन्न निर्गुण-रूप ।

आग में रोज जलते रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार शान्ति नहीं नज़र आती। तहाँ आप गंगा प्रवाह में खड़े निश्चिन्त हाथी की तरह स्थिर गभीर हो रहे हैं। आप बिल्कुल ससारी बाँटों में अलग हो रहे हैं और अपने ही आनन्द में मस्त हैं। सो अपने इस आत्म स्वरूप में स्थित रहने का कारण हमें बताने की कृपा करें।

श्रीभगवान्—‘ब्राह्मणों के भक्त और अच्छी बुद्धि वाले यदु के इस प्रकार पूछने पर वे महाभाग द्विजश्रेष्ठ प्रसन्न होकर उस विनयावनत राजा में बहने लगे—’ ॥३१॥

अवधूत—‘हे राजन्, मेरे बहुत-से गुरु हैं जिनको मैंने अपनी बुद्धि से ही स्वीकार किया है और जिनसे विवेक-बुद्धि पान्तर में वृन्धन-रहित होकर स्वच्छन्द विचरता हूँ वे इस प्रकार हैं—’ ॥३२॥

अवधूत ने उत्तर दिया कि राजा इसका कारण यह है कि मैंने अनेक गुरुओं से अनेक गुण सीखे हैं, जिनके कारण मैं इस स्थिति को प्राप्त हुआ हूँ। वे गुरु मैंने किसीके कहने-सुनने से, किसी की देखा देखी नहीं किये हैं, न किसी गुरु ने बुझाकर ही मुझे दीक्षा दी है। मैंने तो इस सृष्टि के बहुतेरे प्राणियों व वस्तुओं से तरह-तरह की शिक्षा ली है और इन्हींको मैं अपना गुरु मानता हूँ। सच्चा गुरु वही है जिससे हमें कुछ शिक्षा मिले। हम स्वच्छा से व स्वबुद्धि से जो गुरु करेंगे, उसीसे हमें वास्तविक शिक्षा मिलेगी।

“पृथिवी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चन्द्रमा, सूर्य, वयूतर, अजगर, समुद्र, पतङ्ग, मधुमक्षिका, हाथी, मधुहारी (शहद ले जाने वाला), हरिण, मीन, पिङ्गला चेर्या, कुरुरपक्षी, घालक, कुमारी, बाण धनाने वाला, सर्प, उर्यानाभि (मक्खड़ी) और भृङ्गीकीट” ॥३३-३४॥

“हे राजन्, मैंने इन चौबीस गुरुओं का आश्रय लिया था और इन्हींने शिक्षा प्रदण करते हुए मैंने इस लोक में अपने को सुशिक्षित किया है” ॥३५॥

“अब हे ययातिनन्दन, मैंने जिससे जिस प्रकार जो कुछ सीखा है, हे पुण्यसिंह, वह सब मैं ज्यों का त्यों तुमसे कहता हूँ, सुनो” ॥३६॥

यों तो संसार की सभी चीजें अनुप्य को शिक्षा देती हैं परन्तु मैं उन चौबीस गुरुओं के बारे में ही तुमसे कहूँगा जिससे मुझे विशेष शिक्षा मिली है। उनके नाम ऊपर गिनाये हैं। अब मैं यह बता दूँ कि किससे क्या शिक्षा मिली ?

“पृथ्वी पर नाना प्रकार के आघात और उत्पात होते हैं, किन्तु यह सदा समभावयुक्त और शान्त रहती है, उसी प्रकार, दैवमाया से प्रेरित प्राणी यदि पट भी पहुँचावे तब भी विद्वान् को चाहिये कि वह अपने मार्ग से विचलित न हो। यह धैर्य व्रत मैंने पृथ्वी से सीखा है” ॥३७॥

पृथ्वी से मैंने धैर्यव्रत की शिक्षा ली है। देरी, पृथ्वी पर छोटा नाका प्रकार के आघात करते हैं, तरह-तरह से उसे आघात पहुँचाने हैं, मकान बनाते हैं, कुएं खोदते हैं, गली

करत हैं, कारखाने खडे करते हैं, बड़ी बड़ी लडाइयाँ होती हैं, मुर्दे जलात हैं, कविस्तान बनाते हैं मज-मूत्र का रयाग करते हैं, फिर भी वह इन सबको शान्ति के साथ सहती है। किन्तु वह अपने दैनिक पारिभ्रमण से नहीं चूकती, न दुनिया को अपनी देन देने में ही कसर रखती है। इसी तरह मनुष्य को चाहिए कि प्राणियों की ओर से जान-बूझकर हो या दैव-प्रेरित हो, आसमानो हो या सुखतापी हो, किसी भी तरह का आक्रमण, विघ्न-बाधा आये तो उससे विचलित न हो, ध्वसाय नहीं, बौवादोल न हो, व अपने कर्त्तव्य व धर्म को न छोड़। शान्ति, धमा, व धर्म के द्वारा उन सबको सहन करे व आगे बढ़ता रहे।

“साधु को चाहिये कि जिनकी सारी चेष्टाएँ सर्वदा दूसरो के लिये हैं और जिनका प्रादुर्भाव केवल परोपकार के ही लिये हुआ है, उन पर्वत और वृक्षों का शिष्य होकर उनसे परोपकार करना सीखे” ॥३८॥

पृथ्वी ही नहीं, उसपर खड़े पहाड़ों व पेड़ों से भी मैंने शिक्षा ली है। दखो, इसका जीवन केवल परार्थमय है।^१ पहाड़ों को लोग खोदते हैं। सुरग लगाकर चट्टानें तोड़ते हैं, तो भी व उन्हें कीमती पत्थर, सोना, चाँदा, रत्न दत्त हैं। तरह-तरह की वनस्पतियाँ व औषधियाँ, पेड़ फूल, फल देते हैं। पेड़ भी अपने अट, फल, फूल, पत्त आदि सभी अंगों द्वारा परमार्थ करता है। ‘इतने पे पाहन हैं उतने वे फल दत्त’ सूखन पर लकड़ी ईंधन का काम देती है। खुद जलकर भी आपका भला करते हैं। अतः इनका शिष्य होकर मनुष्य को परार्थता साधनी चाहिए।

“प्रणवायु जैसे आहारमात्र की इच्छा रहता है, किसी प्रकार के रूप, रस आदि की उसे आवश्यकता नहीं होती उसी प्रकार योगी को चाहिए कि जिममें ज्ञान नष्ट न हो और मन वाणी भी विकृत न हों ऐसे हित और मित आहार से ही सन्तुष्ट रहे, रसना आदि इन्द्रियों को प्रिय लगने वाले पदार्थों की इच्छा न करे। तथा बाह्यवायु सर्जगामी होता हुआ भी जैसे स्वरूप से सदा निर्लिप्त रहता है, उसी प्रकार नाना प्रकार के विषयों को ग्रहण करता हुआ भी योगी उनसे गुण दोषों से मुक्त रहकर उनमें लिप्त न हो। गन्ध का वहन करता हुआ भी वायु जैसे सदा शुद्ध रहता है, उसी प्रकार इस पार्थिव शरीर में रहने के कारण इसके गुणों का आश्रय लेकर भी आत्मज्ञानी पुरुष उनमें आसक्त न हो। इस प्रकार मैंने प्राण वायु से सयम और बाह्यवायु से असगर्ता की शिक्षा ली है” ॥३६-५१॥

वायु दो प्रकार की है—एक प्राणवायु, दूसरी बाह्यवायु। प्राणवायु वह है जो हमारे शरीर के भीतर सञ्चार करके फेफड़ों में श्वासोच्छ्वास करती—निकालती है, जिससे मनुष्य के सजीव रहने की पदधान होती है। बाहरी वायु को सब जानते ही हैं। दोनों से हमें शिक्षा लेना चाहिए। प्राणवायु केवल आहार की इच्छा रखता है। किसी प्रकार के रूप, रस आदि का चक्र में नहीं पड़ता। ये सब इन्द्रियों के विषय हैं जिनसे वह कोई सराकार नहीं रखता। उन सबको

^१ भागवत् में दधीचि कहते हैं—“मेरा यह प्रिय शरीर एक दिन स्वयं ही मुझ छाड़ो गला है, इसलिए इसे मैं आप लोगों के हित के लिए आज ही छोड़ देता हूँ।

यह अनुप्राणित तो कर देता है, पर खुद उनसे अलिप्त रहता है। इसी प्रकार योगी को चाहिए कि वह केवल हित व मित आहार से ही सन्तुष्ट रहे, सो भी इतना ही कि जिससे न तो शान नष्ट हो, न मन-बाखी हो विकृत होने पावे। इसके अलावा जीभ, आँख, आदि इन्द्रियों को प्रिय लगने वाले पदार्थों की इच्छा न करे। अब बाह्य वायु को देखिए। वह सय जगह बहता है, सबको छूता है, फिर भी किसीही छूत उसे नहीं लगती। उसके मूलरूप में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह योगी भी भले ही नाना प्रकार के विषयों को ग्रहण करे, परन्तु वह उनके गुण-दोषों में लिप्त न हो। यदि भोजन स्वादिष्ट बना है तो इसलिए अधिक न खा जाय, कुत्सानु बन गया है तो भूखा न रहे। ऐसे ही श्रोत्र विषयों के संबंध में भी समझना चाहिए। देखो, वायु गंध को इधर से-उधर ले जाता है, सुगंध भी दुर्गंध भी, किन्तु फिर भी सदैव शुद्ध रहता है। इस प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वह भले ही शरीर में रहने के कारण इसके गुणों का आश्रय ले, इसके स्वाभाविक कार्य करता रहे, परन्तु उनमें लिप्त न हो, फँस न जाय, केवल कर्त्तव्य सम्म कर करता रहे। इस प्राणवायु से संघम की व बाह्यवायु से असंगता की शिक्षा मैंने दी है।

“मैंने आकाश से जो सीखा है वह वतलाता हूँ—आत्मस्वरूप से सबके अनुगत होने के कारण ब्रह्म स्थावर—जंगम सभी उपाधियों में स्थित है। मुनि को चाहिए (कि मणियों में व्याप्त सूत्र के समान) उस सर्वगत आत्मा की व्याप्ति के द्वारा उसकी अपरिच्छिन्नता, असंगता और आकाशरूपता की भावना करे” ॥४२॥

“जिस प्रकार तेज, जल और अन्नमय पदार्थों से तथा वायुजनित मेघादि से, आच्छन्न हुआ भी आकाश उनसे अक्षूता रहता है उसी प्रकार आत्मा भी कालकृत गुणों से अलग है” ॥४३॥

अब आकाश से जो गुण ग्रहण किया सो सुनो। ब्रह्म आत्मस्वरूप में या जीव-रूप में जैसे सृष्टि के सभी जड़-क्षेतन स्थावर जंगम पदार्थों में व्याप्त है, या जैसे धागा माला की सब मणियों में या कूजों में विरोध रहता है, फिर भी सबसे अलग, अलिप्त रहता है वैसी ही स्थिति आकाश की भी है। घड़े में आकाश है, मकान में आकाश है परन्तु फिर भी वह दोनों से शुद्ध अलिप्त है। इस तरह आकाश में व्यापकता, असंगता, अपरिच्छिन्नता—बिना रकारट या सीमा सुखा व पैदा हुआ होना—ये गुण मैंने देखे हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि इन्हींकी भावना करे। फिर आकाश तेज, जल और अन्नमय तथा वायु-जनित पदार्थों से जैसे घाग, बाइल, बृद्धि, वेद, अन्नान आदि से ढँका या घिरा हुआ होकर भी चट्टान रहता है, उसी तरह हमारा आत्मा

“जो पुरुष इस अनित्य शरीर से जीवों पर दया करते हुए धर्म अथवा यश के उपाजनों का प्रयत्न नहीं करता वह स्थावरों (वृत्तादिकों) की दृष्टि में भी शोचनीय है।

“मनुष्य जो कि दूसरों के दुःख में दुःखी और सुख में सुखी होता है वही पुरुष कीर्ति-शाली पुरुषों द्वारा सेवित अक्षयधर्म है।

“कैसे दुःख की बात है कि जिससे मनुष्य वा मुझ भी स्वार्थ लिट नहीं होता तथा जो दूसरों के ही योग्य और ज्ञान-मंगुर हैं उन धन जन और शरीरादि से वह दूसरा वा मुझ भी उपकार नहीं करता।” (६।१०।३ से १०)

भी जीवन, सृष्टि, वर्ष, मास, आज, कल आदि कालकृत गुणों या उपाधियों से मुक्त व अलग है। ऐसा समझकर अपने आपको सधमें रहते हुए भी सबसे अलग रखने की साधना करनी चाहिए। अर्थात् शरीर से सब आवश्यक कर्म करते हुए भी मन से उनसे अलग या दूर रहना चाहिए।

“जलसे मैंने जो सीखा है सो सुनो—स्वभाव से ही शुद्ध, स्नेहयुक्त, मधुर भाषी और मनुष्यों के लिये तीर्थस्वरूप हुआ मुनि अपने साधियों को दर्शन, स्पर्श और यशोगान से ही जलके समान पवित्र कर देता है” ॥४४॥

अब जल के गुण सुनो। जल स्वभावतः ही शुद्ध-स्वच्छ होता है। आकाश से शुद्ध गिरता है, धरती पर मैला हो जाता है, फिर भी तुरन्त ही स्वच्छ बनने का वास करता है और हो भी जाता है। वह जहाँ लगता है, वहाँ भिगो देता है, तर कर देता है, अतः वह स्नेहमय है। मीठा है, जीवनदायी है। मनुष्य को भी चाहिए कि वह इसी प्रकार शुद्ध, स्निग्ध, मधुर, तीर्थ रूप बनता हुआ अपने साधियों को दर्शन, स्पर्श व यशोगान से जल की तरह पवित्र करता रहे।

“अग्नि से मैंने यह शिक्षा ली है कि जितेन्द्रिय मुनि अग्नि के समान तेजस्वी, तपके कारण देदीप्यमान और अक्षोभ्य होता है, वह केवल उदररूप पात्र रखता है अर्थात् जो कुछ मिलता है उसे पेट में डाल लेता है, सञ्चय करके नहीं रखता तथा अग्नि के समान सर्वभक्षी होकर भी संयतचित्त होता है : और जिन प्रकार अग्नि कभी सामान्य रूपसे अव्यक्त और कभी विशेषरूप से प्रकट रहता है उसी प्रकार वह कभी गुप्त और कभी प्रकट होकर रहता है : एवं आत्मकल्याण की इच्छावालों से सेवित होता है। वह भिक्षा देने वालों के अतीत और आगामी अशुभों को भस्म करता हुआ सर्वत्र अन्न ग्रहण करता है। योगी को विचारना चाहिए कि भिन्न-भिन्न उपाधियों (काष्ठ लोहादि) में प्रविष्ट हुआ अग्नि जैसे तद्रूप प्रतीत होता है, उसी प्रकार विभु आत्मा भी अपनी माया से रचे हुए इस सत्-असद्रूप प्रपञ्चमें प्रविष्ट हुआ उपाधियों के अनुसार चेष्टा करता है” ॥४५-४७॥

“अग्नि में मैंने इतने गुण देखे—वह तेजस्वी होता है, उसमें हाथ डालने की सहना किसीकी हिम्मत नहीं होती। अपने तप से वह हमेशा दीप्तिमान रहता है। उसे धारण करना कठिन होता है। जो-कुछ उसमें डालो वह सब खा जाता है, जो कोई भी डाखे उसे ग्रहण कर लेता है, लेकिन फिर भी उस खाद्य वस्तु के दोषों से वह सर्वथा मुक्त रहता है। फिर वह उदर पात्र होता है। अर्थात् जो कुछ आहार उसे मिलता है उसे वह उदर में ही रखता है, दूसरा पात्र या स्थान उसके पास नहीं होता। फिर कभी तो वह घघकने लगता है व कभी चुम्क जाता है। जो उसकी उपासना करते हैं, अग्निहोत्र, हवन, यज्ञादि करते हैं उनको श्रेय प्रदान करता है। सबका दिया क्षात्र उनके सब आगे-पीछे के अशुभों—दोषों को भस्म कर देता है। अग्नि जिस वस्तु में—लकड़ी में, बोहे में या अन्य वस्तु में—प्रविष्ट होता है उसी का रूप धारण कर लेता है। इस बात में वह आत्मा से मिलता है। आत्मा भी जैसा शरीर होता है वैसा ही अपना रूप बना लेता है। पेड़ में पेड़ का, लता में लता का, पुरुष में पुरुष का, स्त्री में स्त्री का व पशु में पशु का। यही मय गुण मनुष्य को अग्नि से सीखने चाहिए।

“मैंने चन्द्रमा से जो शिक्षा ली है मो सुनो। अलक्ष्य गति काल के प्रभाव से बढ़नेवाली चन्द्रमा की कलाओं के समान जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्त सारी अवस्थाएँ शरीर की ही हैं, आत्मा की नहीं” ॥४८॥

“अग्नि की शिक्षा जिस प्रकार निरन्तर क्षण-क्षण में उत्पन्न और नष्ट होती रहती है किन्तु यह भेद प्रतीत नहीं होता, उसी प्रकार जल-प्रवाह के समान वेग वाले काल के द्वारा भूतों की उत्पत्ति और नाश क्षण-क्षण में होते रहते हैं; किन्तु वे अज्ञानवश दिखलाई नहीं देते” ॥४९॥

काल की अलक्ष्य गति के प्रभाव से चन्द्रमा की कलाएँ घटती-बढ़ती रहती हैं। यह हम नित्य ही देखते हैं। इसी तरह मनुष्य के शरीर की अवस्थाएँ भी जन्म से लेकर मृत्यु तक बदलती रहती हैं। लेकिन जैसे कलाओं के घटने-बढ़ने पर भी चन्द्रमा के मूल-स्वरूप को कोई बाधा नहीं पहुँचती, वैसे ही शरीर की इन भिन्न-भिन्न अवस्थाओं से भी आत्मा का स्वरूप व्योका-र्यों अबाध रहता है। अतः चन्द्रमा ने मैंने यह शिक्षा ली है कि परिवर्तन देह का धर्म है, आत्मा का नहीं।

काष्ठ का वेग जल वेग की तरह है। जल की धारा में कब नया पानी आया व पुराना बहा इसका पता नहीं चलता। इसी तरह काष्ठ का क्षण कब बीता और कब नया क्षण शुरू हुआ इसका ज्ञान नहीं होता। इसी काल के प्रभाव से संसार में पदार्थ-मात्र, जीव-मात्र की उत्पत्ति, वृद्धि व विच्छेद होता रहता है। प्रायः क्षण में यह सब क्रियाएँ होती रहती हैं, किन्तु हमें सहसा उनका बोध नहीं होता। उसी प्रकार भ्रम प्रसार कि अग्नि की शिक्षा या ज्वाला प्रतिक्षण घटती बढ़ती रहती है, पर हमें उसका पता नहीं चलता। अतः हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि क्षण-वृद्धि देह का धर्म है और इसलिए उसका सुख-दुःख नहीं मानना चाहिए।

“मैंने सूर्य से जो सीखा है यह सुनो—सूर्य जिस प्रकार अपनी किरणों से पृथ्वी के जल को सींचकर समयानुसार उसे बरसा देता है, उसी प्रकार योगी, गुणानुवर्तिनी इन्द्रियों द्वारा त्रिगुणमय उनका त्याग भी कर देता है, उनमें आसक्त नहीं होता। योगी को विचारना चाहिए कि जल के पात्रों में प्रतिगन्धित सूर्य के समान व्यक्तिगत उपाधियों के भेद से ही स्थूल बुद्धि वाले लोगों को आत्मा व्यक्तिविशेष में स्थित-सा प्रतीत होता है। बन्धुत, तो यह एक और अपरिनिन्द्य ही है” ॥५०-५१॥

अब सूर्य से मिलने वाली शिक्षा सुनो। सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी के जल को सींचता है और समय आने पर फिर वर्षा के रूप में उसे वासा देता है। ऐसे ही योगी को चाहिए कि वह अपनी इन्द्रियों के द्वारा जो कि गुणों के प्रभाव से काम करती है, सृष्टि के त्रिगुणमय पदार्थों से जो-कुछ ग्रहण करता है वह फिर यथासमय संसार के उपकार के लिए त्याग दे। भयान् समाज से वह जो कुछ अन्न-वस्त्र, ज्ञान, सुख, साधना, उन्नति के रूप में पाता है उसका बदला उसे समाज की समयोचित सेवा करके चुकावे रहना चाहिए। वह न तो इनमें आसक्त हो, न इन वस्तुओं को चुकाने की जिम्मेदारी को ही मूल जाय। सूर्य एक है, परन्तु भिन्न-भिन्न जल-

पात्रों में वह अलग-अलग स्थित दिखाई देता है, यह अम है। उन्हें जो भिन्न-भिन्न मानता है, वह मूर्ख है। इसी प्रकार आत्मा भी भिन्न भिन्न शरीरों में एक ही है। किन्तु जो स्थूल बुद्धि है वे उनमें एक एक-एक अर्थात् सबमें अलग-अलग मानते हैं। योगी को इस अम से बचना चाहिए।

“मैंने कपोत (कबूतर) से यह सीखा है कि कभी किसीके साथ अधिक स्नेह अथवा संग न करना चाहिए। नहीं तो दीन बुद्धि कबूतर के समान क्लेश उठाना पड़ता है” ॥५२॥

अब मैंने कबूतर से भी एक शिक्षा ली कि न तो किसीसे अति स्नेह ही करना चाहिए न किसी बात में आसक्ति ही रखनी चाहिए। नहीं तो कबूतर के एक जोड़े की तरह दुर्गति होगी। उसकी कथा सविस्तर सुन लेना अच्छा होगा।

“हे राजन् ! एक कपोत किसी वन में पेड़ पर घोंसला बनाकर कुछ वर्षों तक अपनी स्त्री कबूतरी के साथ उसमें रहा” ॥५३॥

“वे गृहस्थ और परस्पर के प्रेमबन्धन से बँधे हुए कबूतर-कबूतरी दृष्टि से दृष्टि, अंग से अंग और मन से मन मिलाये हुए रहते थे” ॥५४॥

“(परस्पर) विश्वस्त होने के कारण वे उस वन्य प्रदेश में मिल-जुलकर एक साथ सोते, बैठते, घूमते, ठहरते तथा बातचीत, क्रीडा और भोजनादि करते” ॥५५॥

“हे राजन् ! अपने को तृप्त करनेवाली अपनी कृपापात्री वह कबूतरी जब जब जो कुछ चाहती, वह अजितेन्द्रिय कबूतर अत्यन्त कष्ट उठाकर भी, उसे वही यथेच्छ वस्तु लाकर देता” ॥५६॥

“समयानुसार उस कबूतरी को पहला गर्भ रहा और उस सती ने अपने स्वामी के निकट घोंसले में अण्डे दिये” ॥५७॥

“श्रीहरि की अचिन्त्य शक्ति से अवयवों की रचना होने पर कुछ काल में उनमें से सुकोमल शरीर और रोएवाले बच्चे हुए” ॥५८॥

“उनका शब्द सुनते और कलरव से आनन्दमग्न होते हुए उन पुत्रवत्सल दम्पती ने बड़े प्रेम से उनका लालन-पालन किया” ॥५९॥

“उन प्रसन्नचित्त बच्चों के सुकोमल स्पर्शवाले पखों से, कलरव से, बाल-चेष्टाओं से और फुदकने से उन माता-पिता को बड़ा आनन्द होता था” ॥६०॥

“इस प्रकार भगवान् विष्णु की माया से मोहित होकर परस्पर स्नेह-बन्धन में बँधे हुए और (निरन्तर उनके पालन-पोषण की चिन्ता से) व्याकुल हुए वे कबूतर-कबूतरी अपनी सन्तान उन बच्चों का पालन करते रहे” ॥६१॥

“एक दिन बड़े कुटुम्बवाले वे दोनों कबूतर-कबूतरी चारा लाने के लिए गये और चारे की खोज में बहुत देर तक उस वन में इधर-उधर भटकते रहे” ॥६२॥

“इधर अरुमात एक वनवासी वहेलिये ने उन कपोत शावकों को घोंसले के आसपास फिरते देखकर जाल फैलाकर पकड़ लिया” ॥६३॥

“इतने में अपनी संतान के पोषण में अति उत्सुक रहने वाले वे कपोत कपोती भी, जो वन में गये हुए थे, चारा लेकर अपने घोंमल के मर्मोप आये” ॥६४॥

“कबूतरी अपने बच्चों को जाल में फँसे और दुःख से चिल्लाते हुए देखकर मय्य भा अत्यन्त दुःखित हो विलाप करती उनके पास दौड़ गई” ॥६५॥

“इस प्रकार निरन्तर स्नेहवन्धन में बँधी हुई और देवमाया से दीनचित्त हुई वह कबूतरी उन बच्चों को बँधे देखकर त्रेमुष हो स्वयं भी उस जाल में फँस गई” ॥६६॥

“तब वह कपोत अपने प्राणों से भी प्यारे बच्चों और प्राणप्रिया दुःखिता भार्या को जाल में फँसे देखकर अति दुःखित होकर विलाप करने लगा” ॥६७॥

“अहो, मुझ भाग्यहीन मन्द मति की यह दुःखशा तो देखो, जो मेरे ससार मुख से वृत्त और कृतार्थ हुए बिना ही मेरा यह अर्थ, धर्म, कामरूप त्रिवर्ग का साधन बना-बनाया घर विगड़ गया” ॥६८॥

“अहो, मेरी सब प्रकार योग्य और आश्वाकारिणी पतिव्रता पत्नी भी मुझे इस सूने घर में अकेला छोड़कर अपने भोलेभाले बालकों के साथ स्वर्ग सिधार गयी है” ॥६९॥

“इस प्रकार जिसके स्त्री और बच्चे नष्ट हो रहे हैं ऐसा मैं अत्यन्त दीन और त्रिधुर (स्त्रीहीन) होकर इस सूने घर में अपने दुःखमय जीवन को किमलियें रखने की इच्छा करूँ” ॥७०॥

“इस प्रकार जाल में फँसकर मृत्युप्राप्त हुए और (उससे छूटने के लिये) प्रयत्न करते हुए उन स्त्री और बच्चों को देखकर भी वह दीन और बुद्धिहीन कबूतर स्वयं भी उसीम कूद पड़ा” ॥७१॥

“तब उस कुटुम्बी कबूतर को तथा कबूतरी और बच्चों को पाकर अपने को कृतकृत्य मानता हुआ वह निर्दयी उहे लिया अपने घर चला गया” ॥७२॥

“इस प्रकार जो व्यक्ति कुटुम्बी व अशान्तचित्त होकर निरन्तर द्वन्द्व में ही पड़ा रहता है वह अपने कुटुम्ब के पालन पोषण में ही लगे रहने में उस पक्षी की भाँति स्नेहवन्धन के कारण दीन होकर दुःख भोगता है” ॥७३॥

‘खुले हुए’ मुक्तिद्वार के समान इस मनुष्य देह को पाकर जो उन कपोत के समान घर में आसक्त है उसे शास्त्र में “आन्दन्धुन” (तदन्तर गिरा हुआ) कहा है” ॥७४॥

अध्याय ८

दत्तात्रेय का शिष्य-भात्र (२)

‘मैंने अजगर से सीखा कि दुःख के समान इन्द्रियों के सुख भी स्वर्ग अथवा नरक से स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं अतः बुद्धिमान पुरुष उनकी इच्छा न करें ।’ ॥१॥

“मीठा हो या फीका अधिक हो अथवा थोड़ा, जैसा टुकड़ा अपना भाग अनायास ही मिल जाय उसीको अजगर के समान निरीह भात्र मराल ।” ॥२॥

‘यदि भोजन न मिले तो प्रारब्ध भोग समझ कर अजगर के समान उसका लिए कोई प्रयत्न न करके बहुत काल तक निराहार ही पड़ा रहे ।’ ॥३॥

‘मनोबल, इन्द्रियबल और शारीरिकबल से युक्त होकर निश्चेष्ट शरीर स पड़ा रहे, बिना निद्रा के भी सोया हुआ-सा रहे और इन्द्रिय युक्त होकर भी कोई व्यापार न करे ।’ ॥४॥

राधा, अजगर से मैने यह सीखा है कि यह इन्द्रियों से मिलने वाला अथवा विषय सुख, चाहे कोई स्वर्ग में हो या नरक में, दुःख की तरह खुद ही चला जाता है । अतः मनुष्य इसके विषय में निश्चित रहे और उसकी कामना न करे ।

“नारायण सुख दुःख उभय, अमृत किरत दिन रात ।

बिन बुलाय क्या आ रहें, बिना कहें क्या पात ॥”

इसी तरह बिना भाँगे अनायास जो-कुछ मिल जाय चाहे वह मीठा हो फीका हो, धाड़ा हो, ज्यादा हो, उसीको खा के सतृप्त रहे । यदि कुछ न मिले तो प्रारब्ध का फल मानकर किसीकी निन्दा न करे और निराहार ही रह जाय । मनोबल, इन्द्रियबल, व शारीरिकबल से युक्त होकर भी अपने स्वार्थ के लिए निश्चित रहे, जागता हुआ भी सोया सा रहे इन्द्रियों से युक्त हाकर भी कुछ न करे निष्क्रिय, अकर्मों रहे । मतलब यह कि अपने निर्वाह के लिए भगवान् पर भरोसा रखे ।

‘योऽसौ विरवम्भरा दत्त स भक्तान् किमुपसृत’

इसपर विश्वास रख । दूसरे अपने सुख-दुःख के संबंध में उदासीन रहे । यद्वा बातें अजगर से सीखने योग्य हैं ।

“समुद्र से मैने यह सीखा कि मुनि को निस्तरंग समुद्र के समान शान्त, गभीर, अगम्य, अव्येद्य, अनन्तपार और चोभ रहित रहना चाहिए । जिस प्रकार ननियों के कारण समुद्र नहीं उड़ता और ग्रीष्म ऋतु में घन्ना ही है उसी प्रकार

नारायण-परायण योगी को भी पदार्थों के मिलने से प्रसन्न और न मिलने से उदास न होना चाहिए ।” ॥ ५—६ ॥

अब समुद्र के गुणों को सुनो । समुद्र बड़ा तूफान आने पर भी शान्त रहता है । ऊपर-ही-ऊपर छहरें भले ही उठें, किन्तु उसका अन्तस्तब ज्यों का-त्यों अशुद्ध रहता है । फिर उसी लम्बाई-चौड़ाई का भी पार नहीं, उसे पार करना भी कठिन है । यों छोटो-बड़े कारणों से तो वह प्रभावित ही नहीं होता । कितनी ही नदियाँ उसमें आकर गिरती हैं, लेकिन वह बढ़ता नहीं है और कितना ही पानी बाढ़ उससे खींचकर ले जाते हैं तो भी वह घटता नहीं । अतः मनुष्य को चाहिए कि वह निस्वरंग समुद्र की तरह शान्त, गंभीर, प्रसन्न, अयोग्य व अविवक्षित होकर रहे । न किसीकी प्राप्ति से खुश हो, न अप्राप्ति से दुःखी ।

“अब मैंने पतंग से जो सीखा है सो सुनो—पतंग जैसे रूप पर मोहित होकर अग्नि में जल मरता है उसी प्रकार अजितेन्द्रिय पुरुष देवमायारूपिणी स्त्री को देखकर उसके हाथ-पांवों से प्रलोभित होकर घोर अन्धकार में पड़ता है ।” ॥७॥

“स्त्री, सुवर्ण, भूषण और वस्त्रादि मायिक पदार्थों में जो मूढ़ भोग-बुद्धि से फँसा हुआ है वह विवेक-बुद्धि को खोकर पतंग की भाँति नष्ट हो जाता है ।” ॥८॥

पतंग दीपक की रोशनी पर—रूप पर—मुग्ध होकर उसपर गिरकर जल मरता है । इससे मनुष्य को यह नसीहत लेनी चाहिए कि रूप मारक होता है । रूप, सौन्दर्य ऊपरी चमक-दमक, यह मायामयी समझना चाहिए । चाहे स्त्री की हो, पुरुष की हो, या किसी भी पशु पक्षी या वनस्पति आदि की हो । केवल रूप देखकर नहीं रीझ जाना चाहिए । उसके गुण को भी देखना चाहिए । बल्कि अच्छी बात तो यह है कि पहले गुण को देखें, फिर रूप को । अच्छे गुण के साथ अच्छा रूप भी हो तो बहुत बढ़िया—फिर भी हमारा ध्यान गुण की तरफ ही बिरप रहना चाहिए । यदि गुण कर्म व रूप उत्पादा हो तो उसकी ओर ध्यान डठाकर भी न देखना चाहिए । अन्त में वह दुःखदायी ही होगा । पीला होने से ही कोई सोना नहीं हो जाता । रूप व सौन्दर्य का ही शौक हो तो, परमात्मा व जगन्माता अम्मी, सरस्वती के सौन्दर्य की ओर गिरावरे, जिससे हृदय में आनंद के साथ पवित्र व ऊँचे भाव हों । इसकी परवा न करके जो व्यक्ति स्त्री, (और स्त्री हो तो पुरुष) सोना-चाँदी जवाहिरात, गहने, कपड़े आदि की चमक-दमक में फँस जाता है और जो इन्हें केवल आनंद, उपभोग या प्रमोद के लिए ही अपनाता है, जीवन के उच्च उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं, वह पतंग की तरह अन्धा होकर ऊपर जल मरता है ।

यदि पतंग का अनुकरण हो करना हो तो पतंग जैसे रूप पर जल मरता है वैसे ही हम सब अक्षय पर अपने को न्योछाकर कर दें ।

“मैंने मधुमक्खी से जो सीखा है वह कहता हूँ—मिथुन को चाहिए कि मृत्तुओं को किसी प्रकार का कष्ट न देते हुए मधुमक्खी वृत्ति या आश्रय से और जितने से शरीर-यात्रा का निर्वाह हो जाय ऐसा थोड़ा-सा ऋजु बड़े परो से मांग पर खाले” ॥ ९॥

“अमर जिस प्रकार भिन्न-भिन्न पुष्पों से उनका रस ले लेता है उसी प्रकार बुद्धिमान् पुरुष को भी छोटे-बड़े सभी शास्त्रों से उनका सार ले लेना चाहिए” ॥ १० ॥

इसके अतिरिक्त यति को चाहिए कि मधु-मक्षिका की भांति भिक्षा में से सायंकाल अथवा दूसरे दिन के लिए सञ्चय करके न रखे, कर और उदर को ही पात्र बनाये । अर्थात् जितना हाथ में आ सके और पेट में समा सके उतना ही अन्न ले । भिक्षुक को सायंकाल अथवा दूसरे दिन के लिए संग्रह नहीं करना चाहिए । नहीं तो अपने सञ्चित मधु के साथ जैसे मधुमक्षिका नष्ट होती है उसी प्रकार यति भी संग्रह करने पर उस सगृहीत पदार्थ के साथ नष्ट हो जाता है” ॥ ११—१२ ॥

राहुद की मन्त्रियों से इतनी बातें सीखने जैसी हैं—थोड़ा थोड़ा लेकर, शरीर रक्षा मात्र क लिये, रखा जाए । जैसे वे सभी फूलों का रस-सार खींचकर मधु संग्रह करती हैं, वैसे ही विद्वानों को चाहिए कि वे शास्त्रों से सार मात्र खींच लिया करें । शाम या कल के क्षिप्त न तो खाने न बचाकर ही रखे । कर और उदर को ही अपना पात्र बनावे । अर्थात् ऊपर हाथ में लिया उधर मुंह में डाला व जितना हाथ में आवे, या पेट में समावे उतना ही लिया जाए । यदि वह संग्रह के लोभ में पड़ेगा तो जैसे सञ्चित मधु के साथ मधु मक्खी भी मारी जाती है वैसे ही वह भी अपने संग्रह के साथ नष्ट हो जायगा ।

अपनी आवश्यकता से अधिक संग्रह करने का अर्थ है दूसरों को जो चीज मिलनी चाहिए उसे हृष्य लेना । सप्तम में न्याय की रक्षा व अत्याचार स बचाव सभी हो सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति इस बात का ध्यान रखे कि अपने लिये कोई वस्तु ले कि इसके बिना मेरा जीवन असम्भव तो नहीं होगा ?

“मैंने हाथी से यह सीखा कि भिक्षु को उचित है कि पैर से भी लकड़ी की बनी हुई स्त्री का स्पर्श न करे, यदि करेगा तो हथिनी के अङ्ग-संग से जैसे हाथी बँध जाता है उसी प्रकार बँध जायगा ।” ॥ १३ ॥

“बुद्धिमान् पुरुष को चाहिए कि साक्षात् अपनी मृत्यु-रूप स्त्री को कभी स्वीकार न करे, क्योंकि जो कोई स्त्री संग करता है उसे सबल पुरुष उसी तरह मारते हैं जैसे हथिनी के पीछे लगे हुए हाथी को दूसरे हाथी मारते हैं ।” ॥ १४ ॥

हाथी से मैंने यह शिक्षा ली है कि मनुष्य स्त्रियों का फन्द में न पड़े । उनके मोह-पाश में सौ कोस दूर रहे । अपना विवेक व होश-हवास न खोवे । भले ही स्त्री खकड़ी की पुतली ही क्यों न हो । उसे दूर से ही नमस्कार करे । देखो, हाथी हथिनी के पीछे ही बाँधा जाता है । हाथी पकड़ने वाले एक गड्ढा बनाते हैं । उसे तिनकों से ढककर उसपर कागज की हथिनी खड़ी कर देते हैं । उसपर मोहित होकर ज्यों ही हाथी वहाँ जाता है, गड्ढे में गिर जाता है और फिर बाँध लिया जाता है । बुद्धिमान् मनुष्य अपनी स्त्री के भी मोह-जाल में बचता रहे । बल्कि उसके

मोह को मृत्यु की तरह भयंकर समझे। जो पुरुष स्त्री की आसक्ति में पड़ जाता है उसे सब पुरुष उसी तरह मारते हैं जैसे हथिनी के पीछे पागल हुए हाथी को दूसरे सब पुरुष मारते हैं।

स्त्रियों के मोह से बचने पर इतने जोर देने का कारण है। बाबू लोग यह सवाल उठाते हैं कि पुरुष से बचने पर इतना जोर क्यों नहीं दिया गया? इसमें स्त्री की निन्दा नहीं है, न पुरुष के साथ पक्षपात ही है। बल्कि स्त्री-पुरुष-स्वभाव के परीक्षण से यह बतती जा निकाला गया है। बात यह है कि काम का वेग स्त्री व पुरुष में भिन्न-भिन्न प्रकार से आता-जाता है। पुरुष में जहाँ बाद की तरह एकाएक वेग से आता है और जल्दी उतर आता है, स्त्री में धीरे धीरे आता है व धीरे-धीरे-धीरे जाता है। अतः काम के आवेग में आया हुआ पुरुष अपने को उतारना नहीं सकता उतारना ही संभाल सकती है। यही कारण है कि पुरुष मर्दान्ध विषय भोग में पड़ जाता है। एक तो इसलिए पुरुष को सावधान किया जाता है फिर स्त्री का वेग धीरे-धीरे शांत होता है, व पुरुष जल्दी, वेग से। इसका परिणाम यह होता है कि जहाँ पुरुष शांत हो जाता है वहाँ स्त्री अशांत बनी रहती है व पुरुष को छोड़ना नहीं चाहती। इसीसे स्त्री में पुरुष से आठ गुना काम कहा गया है। यदि स्त्री पुरुष इस मर्म को समझ लें तो एक-दूसरे को रक्षा करने के उपाय हाथ लग जायेंगे और न स्त्री हमें अपनी निन्दा समझेगी, न पुरुष ही अपने अधिक आत्मविश्वास की हीं गें होंगे।

“मधुहारी से यह सीखा है कि लोभी पुरुष जिन पदार्थ का बड़े दुःख से संग्रह करते हैं उन्हे वे न तो स्वयं भोगते हैं और न किसी दूसरे को देते हैं। मधु मक्षिकाओं के मधु को मधुहारी की भाँति उनके धन को भी कोई और चर्चयेला ही भोगता है।” ॥१५॥

“मधु मक्षिकाओं के मधु को जैसे मधुहारी उनके सामने ही गता है उन्हीं प्रकार अति फल-पूर्वक संग्रह नित्य हुए धन से तरह तरह के गृहोचित सुखों की आशा रखने वाले गृहस्थों के पदार्थों को भिक्षु उनमें भी पहले भोगता है।” ॥१६॥

लोभ न रखने की शिक्षा मैंने मधुहारी से ली है। लोभी पुरुष बड़े धन से पदार्थों का संग्रह करता है। न खुद भोगता है, न दूसरों को देने देता है। मधुमक्खी की तरह उसे मधु खर के रखता है। अन्त को एक दिन मधुहारी आकर जैसे पक्ष को छोड़कर मधु ले जाता है वैसे ही लोभी या कंजूस के धन को दूसरे चर्चयेला ही लेजाकर भोगते हैं। मधुहारी मक्षिकों के सामने ही उस मधु को खाता है, उसी तरह गृहस्थ जिन वस्तुओं का संग्रह बड़े बड़े से करता है, और उनमें कई प्रकार के गृहस्थोचित सुखों की आशा लगाये रहता है, उनको भिक्षु लोग, उनके पहले ही, व उनके सामने ही भोगते हैं। क्योंकि गृहस्थों के यहाँ भिक्षु या मधुहारी को पहले भोजन करने का विधान है।

“मैंने हरिण से जो शिक्षा ली है वह सुनो—बन्यामी यदि को पान्थि वि कभी ग्राम्यगीतों को न सुनें। व्याध के गीतों से मोहित होकर बन्धन में पड़े हुए हरिण से इसकी शिक्षा ले।” ॥१७॥

“स्त्रियों के ग्राम्य गाने-बजाने व नृत्य देखने-सुनने से हरिणपुत्र श्रविष्टग उनके परीभूत होकर उनके हाथ की बठपुतली हो गये थे।” ॥१८॥

“शिकारी मधुर गीत गा-गाकर हिरनों को फँसाते हैं। हिरनों को मीठी तानों का बड़ा शौक होता है। उस पर लट्टू होकर वे सुष बुध भूल जाते हैं और शिकारियों के फन्दे में फँस जाते हैं। अतः यति को चाहिए कि वह ग्राम्य अर्थात् अरलील शृंगारी या गँवारू गाने न सुने, देखे। ऋष्यशृङ्ग स्त्रियों के गाने-बजाने नाचने को देख-सुन के ही तो उनके हाथ की कठपुतली बन गये थे। मतलब यह कि न तो अरलील गाने ही सुनना चाहिए न गाना-बजाना और नाच में इतने मुग्ध ही हो जाना चाहिए कि अपना-आपा ही भूल जायँ। ऊँची व शुद्ध भावों से भरी हुई कला एक वस्तु है, वह सात्विक आनंद देती है; व कामुक कला दूसरी वस्तु होती है, जो धिकारों व वासनाओं को उभारती है। मनुष्य को चाहिए कि कामोदीपक कलाओं से अपने को बचावे।

“मछली से मैंने यह सीखा है कि बुद्धिहीन मत्स्य जैसे कोंटे में लगे हुए मांस के टुकड़े के लोभ से अपने प्राण गँवा देता है उसी प्रकार रसलोलुप मनुष्य इस अत्यन्त घलघटी जिह्वा के बशीभूत होकर मारा जाता है।” ॥१६॥

“विवेकी पुरुष निराहार रहकर रसना के अतिरिक्त अन्य इन्द्रियों को शीघ्र ही अपने वश में कर लेते हैं, रसना तो अन्न-त्याग से और भी प्रबल हो जाती है, अतः इसका जीतना अति कठिन है। परन्तु अन्य इन्द्रियों को जीत लेने पर भी जबतक मनुष्य रसनेन्द्रिय को अपने वश में न करे तबतक वह जितेन्द्रिय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके जीतने पर ही इन्द्रियों के सब विषय जीते जा सकते हैं।” ॥२०-२१॥

मछली से मैंने जबान को बस में रखना सीखा। खाने के लोभ से ही मछली काटे में लगे मांस के टुकड़े को खाने लपकती है और मछुए के जाळ में फँस जाती है। इस रसना को जीतने का लोग तरह-तरह से उद्योग करते हैं। वाजवाज उपवास रखते हैं। निम्नु उनसे और इन्द्रियाँ भले ही काबू में आ जायँ, जीभ का जोर तो उल्टा बढ़ जाता है क्योंकि उपवास के बाद कड़ाके की भूख लगती है और फिर जबान को बस में रखना मुश्किल हो जाता है। सब बात तो यह है कि मनुष्य भले ही दूसरी इन्द्रियों को जीत ले, लेकिन इससे उसे इन्द्रियजित नहीं कह सकते। रसना को जीत लेने पर ही वह जितेन्द्रिय कहला सकता है। जीभ जितनी रस प्रिय है उतनी और कोई इन्द्रिय नहीं। इसका नाम ही रसना पढ़ गया है। फिर कोई जीभ के जीतने से काम नहीं चढ़ता। रस को जीतना चाहिए। अर्थात् मन से ही रस का आनंद लेना छोड़ना चाहिए। जो कुछ हम ग्रहण करें वह शरीर व मनकी पुष्टि के लिये हो, आनन्द के लिए नहीं। क्योंकि रस को ही जहाँ एक बार जीत लिया तो फिर सभी इन्द्रियाँ अपने आप जीती गईं समझो। उनके लिए अलग-से प्रयत्न करने की जरूरत नहीं रहती।

“हे राजकुमार, पूर्वकाल में विदेह नगरी में पिङ्गला नाम की एक वेश्या थी। उससे भी मैंने जो कुछ सीखा है वह सुनो” ॥२२॥

“एक दिन वह स्वेच्छाचारिणी किसी प्रेमी को अपने रमणस्थान में लाने

की इच्छा से मृत्यु धन ठनकर बहुत देर तक अपने घर के द्वार पर गड़ी रही।” ॥२३॥

“हे नरभ्रेष्ठ, वह अर्थलोलुपा गणिका जो कोई पुरुष उस मार्ग से निकलता उसीको देखकर ममभक्ती कि कोई बहुत धन देकर गमण करने वाला धनवान् नागरिक होगा।” ॥२४॥

“किन्तु उसके वहाँ से होकर निकल जाने पर वह वैश्या विचारती कि कोई और बहुत धन देने वाला धनी पुरुष मेरे पास आता होगा।” ॥२५॥

“इसी प्रकार का दुःशा से द्वार के पास खड़े-खड़े उसकी नोंद जाती रहा और कभी बाहर कभी भीतर आते-जाते उसे आधी रात हो गई।” ॥२६॥

“धन की दुराशा से प्रतीक्षा करते-करते जिसका मुख सूख गया है ऐसी उस व्याकुल चित्ता वैश्या की चिन्ता के कारण ही होन वाला परम सुखकारक वैराग्य उत्पन्न हुआ।” ॥२७॥

‘इस प्रकार चित्त म वैराग्य उत्पन्न होने पर उसने जो कुछ कहा—वह सुनते सुनो। हे राजन्! पुरुष के आशारूपी पाश के लिए वैराग्य खड्ग के समान है।’ ॥२८॥

“हे सात, जिसको वैराग्य नहीं है वह पुरुष कभी नश्यन्धन को नहीं छोड़ सकता, जिस प्रकार नि विज्ञानहीन पुरुष ममता का त्याग नहीं कर सकता।” ॥२९॥

पिह्वडा नाम की वैश्या को जब का गाइक आधी रात तक भी न मिखा तो इस ग्लानि में मनमें एक-एक वैराग्य प्राप्त हागया। पहले वह चिन्ता व निराशा से जल रही थी, वैराग्य होने पर बड़ा सुख मालूम हुआ। राजा, जो तरह-तरह की आशाओं के पारा में बंध रहते हैं उनके लिए यह वैराग्य तखवार का काम देता है। जब तक भागों में जा विरत नहीं होता तब तक शरीर बचन नहीं छूट सकता—उसने हाने वाले दुःख का सन्ताप से शरीर बच नहीं सकता। प्रत्येक भोग—माद युक्त होकर प्राप्त किया भाग या सुख—अपन पीछे परचाताप व दुःख की विरासत छोड़ जाता है। इसमें मनुष्य उसी प्रकार नहीं छूट सकता जिस प्रकार कि विज्ञानहीन मनुष्य की ममता नहीं छूट सकती। ये मरे हैं, यह भाव ममता कहलाता है। जब किसी के साथ हमारी ममता होती है तो एक बार हम उसपर अपना अधिकार-मा मानने लगते हैं और दूसरी ओर उससे साथ विशेष रिश्तायत पक्षपात करने लगते हैं। अधिकार मानन का फल तो यह होता है कि हम जबरदस्ती अनिष्टकारक उनपर अपनी इच्छाओं व आशाओं खादत हैं और पक्षपात का फल होता है दूसरों के साथ अन्याय। ये दोनों पक्ष अंधाधुन व व हानिकर हैं। मनुष्य की यह ममता सभी छूट सकती है जब उस दूसरों के व अपने वास्तविक सम्बन्ध का न हो जाता है। जहाँ तक व्यक्ति से सम्बन्ध है, जब मनुष्य यह समझ जाता है कि यह भी मरी तरह परमात्मा की एक स्वतन्त्र अभिव्यक्ति है, कुछ कारणों से मरे सम्बन्ध या सम्पर्क में आ गया है, अब हम परस्पर सहाई व साथ अपने-अपने कर्तव्यों का पालन कर

हुए स्नेह से रहें, एक-दूसरे पर ममत्व या अधिकार का भाव गलत है, तो ममता छूट जाती है। यही बात वस्तु के विषयमें भी समझना चाहिए। किसी वस्तु पर हमारा ममत्व उसी अंश तक वाजिब है जिस तक कि वह हमारे कर्तव्य पालन में सहायक हो, न कि हमारे भोग विलास को सधाने या बढ़ाने में। क्योंकि संसार में जो भी वस्तु परमेश्वर ने पैदा की है वह निश्चित उपयोग के लिए ही है। मनुष्य उनके द्वारा दुखी हो, पतित हो, यह उद्देश्य परमात्मा का हरगिज नहीं हो सकता॥

“पिंगला बोली—“अहो ! मुझ इन्द्रिय परायणा के स्नेह का विस्तार तो देखो जो मैं मूर्ख इन तुच्छ और असद् बुद्धि प्रेमियों से सुख की कामना करती हूँ” ॥३०॥

अहो, मैं कैसी बेवकूफ और अन्धी हूँ, किस तरह धन और भोग वासना की गुलाम बन चुकी हूँ कि ऐसे छोटे और तुच्छ लोगों से सुख की व अपनी आशाओं की पूर्ति की उन्मीद रखती हूँ। जो अपनी काम-वासना बुझाने के लिए अपनी धर्म प्रतिभों को छोज-छोड़कर मेरे पास आते हैं। उनसे बढ़कर छोटे और तुच्छ कौन हो सकते हैं ? और मैं उनसे भी गई-बीती हूँ जो ऐसे नराधमों को समनुष्ट करने के लिए अपना मन बेचती हूँ, अपना प्रतिष्ठा और गौरव को मिट्टी में मिलाती हूँ।

“अरे, मैं बड़ी बेसमझ हूँ जो अपने समीप ही रमण करने वाले तथा नित्य रति और धन के देने वाले इन प्रियतम सत्पुरुष (परमेश्वर) को छोड़कर कामना-पूर्ति में असमर्थ तथा दुःख, भय, राग, शोक और मोह आदि देने वाले इन तुच्छ पुरुषों को भजती हूँ” ॥३१॥

अरे रे, मैंने अपने उस सच्चे रमण को भुला दिया, जो सदा-सर्वदा मेरे पास ही रहता है, जो चौबीसों घण्टे रति व सारी दुनियाँ को धन-दौलत दे सकता है, जो हमेशा सबके उपकार व भले में ही निमग्न है, जो सबका प्यारा है व जिसे सब प्यारे हैं, और मूर्खता वरा ऐसे झूठ और मेरी कामना-पूर्ति में असमर्थ लाठी हाथ लोगों के सेवन करने की इच्छा रखती ॥ जो मुझे दुःख, रोग, शोक, मोह के सिवा और कुछ नहीं दे जाते। वे तो जाते हैं मेरी हजज लूट के, लेकिन दे जाते हैं कुछ चादी के टुकड़े और तरह-तरह के ताप सन्ताप, बीमारियाँ व बदनामियाँ ॥

“अहो, मैंने इस अति-निन्दनीय आजीविका—वेश्यावृत्ति से व्यर्थ ही अपनी आत्मा को सन्तप्त किया। हाय ! मैं इन सभी-लम्पट, अर्थ-लोलुप, और अनुशोचनीय पुरुषों द्वारा खरीदे हुए शरीर से रति और धन की इच्छा करती थी” ॥३२॥

“जो अस्थिमय टेढ़े-तिरछे बाँसों और धूनियों से बना हुआ है, त्वचा, रोम और नखों से आवृत है तथा नारावान् और मल-मूत्र से भरा हुआ नौ द्वारों वाला घररूप यह देह है उसका मेरे अतिरिक्त और नौन कान्त समझ कर सेवन करेगी” ॥३३॥

दिः दिः मैंने वृषा ही पाप-वृत्ति का सहारा ले अब तक अपनी आत्मा का पठन किया। सो भी इन स्त्री-छोभी कामियों के पीछे ! हाय ! हाय !! तुच्छ रति व द्रव्य के लिए मैंने अपनी आत्मा, सब, इन दुष्टि लोगों के हाथ बेच दिया। अरे, इस शरीर को देखो। यह हरिणों रूपी बाँसों की धूलियों के सहारे खड़ा है, रोम, चमड़ी, नखों से ढका हुआ है, भीतर सब प्रकार का मल भरा हुआ है, जो नौ द्वारों से निकलता रहता है। फिर यह कै दिन के लिए रहता है ? मुझ जैसी मूर्खों ही ऐसे चण-भंगुर शरीर के सुख के खातिर ऐसे पाप कर्म कर सकती है।

“इस विदेह नगरी में एक मैं ही ऐसी मूर्खा और कुलटा हूँ जो इन आत्म-ग्रस्त अच्युत परमात्मा को छोड़कर किसी अन्य से अपनी कामना पूर्ण करना चाहती हूँ।” ॥३४॥

“ये सब शरीरधारियों के सुदृढ़, प्रिण्तम, स्वामी और आत्मा हैं, अब मैं इनके ही हाथ बिककर लक्ष्मीजी के समान इन्हीं के साथ रमण करूँगी।” ॥३५॥

“अरी, ये जो भोग और भोग-ग्रस्त पुरुष हैं, इन्होंने तेरा कितना प्रिय साधन किया ? अथवा और भी आदि-अन्त वाले पुरुष तथा काल से भयभीत देवगण हैं ये भी अपनी भार्याओं को कितना संतुष्ट कर पाते हैं ?” ॥३६॥

अब तो मैं अपने परम प्रियतम परमात्मा के ही साथ रमा जैसी बनकर रमण करूँगी। अब उन्हीं के हाथ बिकूँगी। इन भोगों ने और भोग-वृत्ति करने वाले लोगों ने अब तक मेरा क्या प्रिय किया है ? इन्हें जाने दो। इन देवताओं को ही छोड़ो। वे भी अपनी भार्याओं को कितना संतोष दे पाते हैं ? जन्म मरण का केरा इनके भी पीछे लगा ही रहता है। मृत्यु और विनाश से वे भी डरते रहते हैं। जब मनुष्यों और देवताओं तक का यह हास है तो मैं इन सब को छोड़कर परमात्मा को ही क्यों न अपना सर्वस्व अर्पण करूँ ?

“अवश्य ही मेरे किसी शुभकर्म से भगवान् विष्णु प्रसन्न हुए हैं जिससे कि इन दुराशा से मुझको ऐसा सुखकारक वैराग्य उत्पन्न हुआ है।” ॥३७॥

“यदि मेरा भाग्य मन्द होता तो मुझको ये फल न उठाने पड़ते जोकि उस वैराग्य के हेतु हैं जिसके द्वारा मनुष्य गृह आदि के बन्धन को पाटपर शान्ति लाभ करता है।” ॥३८॥

अवश्य ही मेरे सत्कर्मों का उदय हुआ है। भगवान् मुझपर प्रसन्न हुए मानूँ पड़ते हैं क्योंकि इन दुराशा से—इन कर्मों से भी—मुझे सुखदायी वैराग्य प्राप्त हो गया। आमतौर पर मनुष्य को जब कोई दुःख या निराशा होती है तो वह परमात्मा को कोमता है, दूर को दूध देता है, अपनी भूख, अपने कर्मों को नहीं देरता। यह उसकी अज्ञानता है, संघता है, कुलंकारों का प्रभाव है। लेकिन विंगला के पुण्य-कर्म उदय हो चुके थे, पुनरुत्थारों का संकट था चुका था, अतएव उसे हमसे उल्टी भावनाएँ होने लगीं। जब मनुष्य पुराई में अन्तर्गत देखने लगता है तब मनुष्य वह उसकी सद्बुद्धि, शुभ संस्कारों का अन्तर्गत है। अतः वह कहती है कि यदि मैं मनुष्य हो मद्भागिनी होती तो ये वज्रेय मेरे लिए सुखदायी वैराग्य के कारण

नहीं बनते। अतः, इस प्रीति ने तो मानों मेरे सब बंधन काट डाले हैं। अब मैं आकाश में उड़ने वाली चिड़िया की तरह सब तरह से स्वतंत्र हूँ। अब मेरी शानि का डिकाना नहीं। परमात्मा अब मैं तेरी ही शरण हूँ।

“अतः अब मैं इस उपकार को शिरोधार्य कर विषय-जनित दुराशा को छोड़ उस जगदीश्वर की शरण में जाती हूँ।” ॥३६॥

“अब मैं संतोष और श्रद्धापूर्वक प्रारब्ध-वश जो कुछ मिलेगा उसीसे जीवन-निर्वाह करती हुई इस आत्म-रूप रमण के साथ ही सानन्द-विहार करूँगी।” ॥४०॥

परमात्मा का यह उपकार मैं अपने सिर पर लेती हूँ। अब काम भोग की सब इच्छाओं, सब दुराशाओं को, यहाँ तिजान्ति देती हूँ और उस दयामय प्रभु का पक्का पकवती हूँ। आज से मैं ब्रत लेती हूँ कि सहजभास से अपने आप जो कुछ भिन्न जायगा उसीको पाके जीवन बिठाऊँगी। भगवान् पर, उसकी मंगलमयता और निरव्यभारता पर श्रद्धा रखकर संतोष के साथ शेष आयु व्यतीत करूँगी। अब मैं वो उसी आमा-रमण के साथ गाऊँगी, नाचूँगी व सानन्द विहार करूँगी।

“ससार-रूप में पड़े हुए, विषय-वासनाओं से नष्ट-दृष्टि और शालरूपी सर्प से डसे हुए इस आत्मा (जीव) की रक्षा परमात्मा को छोड़कर और कौन कर सकता है ?” ॥४१॥

“जिस समय जीव संपूर्ण विषयों से उपरित हो जाता है उस समय यह स्वयं ही अपना रक्षक हो जाता है। अतः प्रमाद रहित होकर इस जगत् को निरन्तर कालरूपी सर्प से प्रसन्न हुआ देखे।” ॥४२॥

जो मनुष्य ससार रूपी कूप में पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर उठने या इधर-उधर हिजने होजने की गुंजाइश नहीं है, चारों तरफ नावा प्रकार के विकार, काम, लोभ, लोभ, मोह, मद, मत्सर से जकड़ा हुआ है और विषय-वासनाओं से जिसकी आँखें फूट गई हैं, जिससे उसमें स^६ निकलने का रास्ता भी नहीं सूझता, फिर उसमें काब-रूपी साँप ने हँस लिया हो तो उसका रक्षक ईश्वर के सिवा कौन हो सकता है ? ऐसी ही दशा पिंगला की हो गई थी।

तो तो जब जीव को उपरित हो जाती है, विषय-भोग से जी ऊँच उठता है, शानि हो जाती है, तब एक प्रकार से वह खुद ही अपना रक्षक हो जाता है। बुराई से जी का इटना ही अपने-आप दाब का काम देने लगता है। अतः बुद्धिमान पुरुष को चादिए कि वह सदा यह समझे कि काल सिर पर सड़ा है, यह जगत् उससे हँसा हुआ ही है, अतः बिना किसी गरजत के, सजग रहकर इसमें बरते और पिंगला की तरह बुराई में-से भी भलाई को धाता हुआ देखे।

“अवधूत बोले.—हे राजन् ! पिंगला वेश्या इस प्रकार निश्चय करके कान्ताभिलाषजनित दुराशा को छोड़कर शान्तभाव में स्थित हो अपनी शैया पर सो गई।” ॥४३॥

“आशा ही परम दुःख है और निराशा (निरपेक्षता) ही परम सुख है, क्योंकि देखो, पिगला कान्त की आशा छोड़ देने पर सुखपूर्वक मो गई।” ॥४४॥

उब उसकी निराशा में बैराग्य ने उसे परमात्म-सुख की कुछ झलक दिखाई तो उसे राग से नौद आगई। उसके जी का मारा बोझ उतर गया। परचात्ताप नूतों व पारों की घसड़ी दशा है। उसे केवल परचात्ताप ही नहीं हुआ, बल्कि, उसने परमात्मा के निमित्त ही अपना सारा भारी बोझ खगा दिया। उसके जीवन से यह सिद्धा मिलती है कि किसी बात की चिन्ता से बढ़कर कोई दुःख नहीं, और निरपेक्षता से बढ़कर कोई सुख नहीं। निस्पृहस्य त्वं जगत् ।”

“चाह गई चिन्ता गई, मनुष्या बेपरवाह।

जाको कष्ट न चाहे, तो जग शाहंशाह ॥”

“

अध्याय ६

दत्तात्रेय का शिष्य-भाव (३)

अवधूत बोले—“(हे राजन्, मैंने कुरुर पक्षी से यह सीखा है कि) मनुष्यों को जो-जो वस्तु अत्यन्त प्यारी हैं उनका संचय करना ही उनके दुःख का कारण है। ऐसा जानकर जो अकिंचनभाव में रहता है अर्थात् कुछ भी संग्रह नहीं करता, वह उसीमें सुख पाता है।” ॥१॥

“एक कुरुर पक्षी को, जो अपनी चोंच में मांस लिये हुए था, बिना मांस वाले दूसरे बलवान् पक्षियों ने बहुत मारा, तब उसने उन मांस को छोड़कर ही शान्ति प्राप्त की।” ॥२॥

कुररी पक्षी से भी मैंने बोध ग्रहण किया है। वह यह कि मनुष्य के लिए अपनी प्रिय वस्तु का संग्रह भी दुःख हो जाता है, क्योंकि उसपर दूसरों की आँखें लगी रहती हैं व उनके मन में ईर्ष्या-दाह पैदा हो जाते हैं, समय पाकर वे इसे छीनने, चुराने या बिगाड़ने का यत्न करते हैं। एक कुररी के पास एक मांस का टुकड़ा था। उसने भविष्य के लिए उसे बटोर रखा था। दूसरे बलवान् पक्षियों ने जिनके पास मांस नहीं था इसे देखा और उसपर दूट पड़े। जब कुररी ने मांस का टुकड़ा छोड़ दिया तब जाकर वहीं उसकी जान बची। इससे मैंने यह नसीहत ली कि मनुष्य को अकिंचन बनकर ही रहना उचित है। अपने श्रम, योग्यता व अन्त में ईश्वर पर विश्वास रखकर वृथा संचय के फेर में न पड़े, क्योंकि इससे वह अपने जिये चिन्ता का व दूसरों के लिए ईर्ष्या का विषय होता है।

मनुष्य के लिए सब से प्रिय परिग्रह उसके शरीर का है। क्योंकि यही सब प्रकार के इन्द्रिय-सुखों का साधन है। अतः वह शरीर का भी परिग्रह छोड़ दे—इसका अभिमान त्याग दे। शरीर से अभिमान छूट गया तो वह आत्म स्वरूप हो गया। यही पूर्ण व सच्चा अपरिग्रह है। अतः मन को शरीर के विषयों से हटाकर आत्मा के विषयों में लगाना चाहिए।

‘(मैंने बालक से जो शिक्षा ली है उसके कारण) मुझको मान या अपमान का कुछ विचार नहीं है और न घर या परिवार की ही कोई चिन्ता है मैं तो अपने आत्मा में ही क्रीड़ा करता हुआ और आत्मा में ही मग्न हुआ बालक के समान निःशंक विचरता हूँ।” ॥३॥

‘संसार में दो प्रकार के व्यक्ति ही चिन्ता से रहित और परमानन्दपूर्ण होते हैं। एक तो भोला-भाला निश्चेष्ट बालक और दूसरा जो गुणातीत हो गया हो।” ॥४॥

बालक में शिष्टा लेकर मैंने मानापमान को छोड़ दिया। लोग हम को बड़ा समझे, हमारी आवश्यकतें, हमारी बड़ाई करें—यह भावना मान बहकाती है। इसके विपरीत यथा-योग्य व्यवहार का न होना या न किया जाना अपमान कहलाता है। बालक के मन में तो न ऐसी मान की इच्छा रहती है, न अपमान का ही भाव पैदा होता है। बालक को संसार का ज्ञान नहीं होता इसलिए सहज स्वभाव में यह भावना रहती है। परन्तु सज्जन पुरुष को चाहिए कि वह ज्ञान-युक्त इस भावना से ऊपर रहे। ऐसी तटस्थता या तो बाह्यों में ही पाई जाती है या फिर पटुचे हुए साधुओं में—गुहातीत में। मान की इच्छा के मूल में घर्षकार होता है। ज्ञानी में शरीर के प्रति 'अहम्' भाव नहीं होता—आत्मा के प्रति होता है। आत्मा सर्वव्यापक होने में उसका घर्षकार भी विरच-व्यापी हो जाता है। जो विरच में व्याप्त है वह किममें मान चाहे व वधों चाहे? फिर मान की इच्छा रखना निरर्थक है। यदि हम वास्तव में योग्य ब बड़ाई के लायक हैं तो लोग अवश्य ही हमारा आदर करेंगे। यदि नहीं हैं तो ऐसी इच्छा रखना मूर्खता ही हो सकती है। यदि कोई हमारा अपमान करता है तो इसमें हमारा क्या विगड़ता है? अपमान करने वाले की हीनता ही सूचित होती है। यदि ऐसे अवसर पर हम शाश्व रहते हैं तो दूसरे लोग अपमान करने वाले को शर्मिन्दा कर देते हैं या उनकी क्षान्त प्रशामन करते हैं। यदि खुद इसमें इससे भिड़ जाते हैं तो हमारी छद्मता ही प्रकट होती है।

“(मैंने कुमारी से जो सीखा है यह सुनो)—एक बार एक कुमारी कन्या ने अपने वन्धु-ग्रन्थियों के वही बाहर चले जाने के कारण अपनेको धरण करने के लिये घर आये हुए लोगों का आतिथ्य स्वयं ही किया।” ॥१॥

“हे राजन्, उनको भोजन कराने के लिये जब वह घर के भीतर एरान्त में धान कूटने लगी तो उनकी शान्त की चूड़ियां थड़ा शब्द करने लगीं।” ॥६॥

“उम शब्द को निन्दाजनक समझकर वह थड़ी लज्जित हुई और उमने एक-एक करके सब चूड़ियां तोड़ डालीं, दोनों हाथों में केवल दो-दो चूड़ियां रहने दीं।” ॥७॥

“धान कूटने पर उन दो-दो से भी शब्द होने लगा, तब उमने एक-एक चूड़ी और तोड़ डाली। फिर एक-एक चूड़ी से शब्द नहीं हुआ।” ॥८॥

“हे अरिमेर्दन, लोकतत्त्व की जिज्ञासा में पृथिवी पर विचरते हुए मैंने उमसे यह शिष्टा ली कि बहुत लोगों के एक साथ रहने से तो फलह होता है और दो के भी एकत्र रहने से आपस में घात-नीत तो होती ही है। अतः कुमारी की चूड़ी के समान अवेला ही विचरे।” ॥९-१०॥

कुमारी से मैंने अवेले रहने की शिष्टा ली। उसके घर। मेहमान आये तो उनके स्वागतार्थ वह घर में धान कूटने लगी। इससे उसकी चूड़ियां धुलधुलाने लगीं। तो उसने सब उतार कर दोनों हाथों में एक-एक चूड़ी रख ली। तब उनका शब्द बन्द हो गया। अतः मैंने लीला निरुद्धा कि जब बहुत से लोगों की भीड़ होती है तो कष्ट बढ़ाई पड़ता होता है। यदि दो भी रहते

हैं तो कहा सुनी हो जाती है। अतः मनुष्य अकेला ही रहे। आवश्यकतानुसार लोगों से मिल जुल लिया करें। इससे समय, शक्ति, शान्ति सब की बचत होगी है।

अनेकत्व तो ठीक है तब भी मनुष्य को परे रहना चाहिए। एक वही परम साध्य है। केवल शरीर से मनुष्य अकेला रहेगा तो एकान्ता ही जायगा। आत्मा में एकता स्थापित करने के बाद उसे अपने लिए जन सम्पर्क की जरूरत नहीं रहेगी—केवल लोक सप्रहार्य वह उनसे मिलेगा।

(मैंने बाण बनानेवाले से यह शिक्षा ली है कि) 'वैराग्य और अभ्यास के द्वारा निरालस्यभाव से आसन और श्वास को जीतकर अपने वश में किये हुए चित्त को एक ही लक्ष्य (परमात्मा) में लगा दे।' ॥११॥

'उस परमानन्दरूप परमपद में स्थित हुआ यह मन धीरे धीरे कर्मरूपी धूलि को छोड़ देता है और फिर सत्त्वगुण के उद्रेक से रज और तम को त्यागकर यह ईधनरहित अग्नि के समान शान्त हो जाता है।' ॥१२॥

"इस प्रकार आत्मा में चित्त का निरोध हो जाने पर इसे बाहर भीतर कहीं भी किसी पदार्थ का भान नहीं होता। जिस प्रकार कि एक बाण बनानेवाले ने बाण बनाने में लगे रहने के कारण पास ही होकर गई राजा की सवारी को नहीं देखा था।" ॥१३॥

बाण बनाने वाले स भी मैंने शिक्षा ग्रहण की है। वह यह कि अपने चित्त को एक ही लक्ष्य में लगादो दूसरी सब बातों की ओर से ध्यान हटा लो तभी मनुष्य सफलता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य के लिए सब से श्रेष्ठ प्राप्त्य परमात्मा ही हो सकता है। अतः वह उसी में अपना सारा ध्यान एकत्र करदे। वैराग्य और अभ्यास के बल पर ही वह ऐसा कर सकता है। दूसरी ओर से ध्यान हटाना वैराग्य और अपने लक्ष्य पर बार बार हटते हुए भी, फिर फिर करके ध्यान लगाना, वही उद्योग बार बार करना, अभ्यास है। चाहे परमात्मा की सेवा आप करें चाहे मन में उसका ध्यान। दोनों के लिए यह आवश्यक है। मन में ध्यान के लिए पहिले प्राणा याम से श्वासाच्छ्वास की वश में करले व आसन साधले। फिर आप्रत व सावधान रहकर उसी में मन लगावे। जब मन ब्रह्म में स्थित हो जाता है अर्थात् ब्रह्म विचार सिवाय दूसरी बात मन में नहीं आने पाती, तब प्रवृत्ति ब्रह्ममय होने लगती है। कर्म के बन्धन धीरे धीरे टूटने लगते हैं। नये बाधने वाले कर्म—आसक्ति युक्त कर्म होने नहीं पाते व पुराने कर्मों के फलभोग नाश का

परमहंस श्रीरामकृष्णदेव कहते हैं—

एक स्त्री एक हाथ से देवी में चित्ता बूट रही है और दूसरे हाथ से बालक को दूध पिलाती है और मुँह से चित्ता का डांडम कर रही है, पर उसका ध्यान सदा इस बात पर रहता है कि देवी का मूँसल हाथ पर न गिर जाय। इसी प्रकार ससार में रहकर सब काम करो। पर खयाल रखा कि वही ईश्वर व लक्ष्य स मन न हटे।

कुलटा स्त्रिया माता पिता तथा परिवार वालों व साथ रहकर ससार व सभी कार्य करती हैं परन्तु उनका मन सदा अपने वार में लगा रहता है। ससारी जीव, तुम भी मन को ईश्वर में लगाकर माता पिता तथा परिवार का काम करते रहो।

प्राप्त होते रहते हैं। इससे रजोगुण व तमोगुण दृष्टते व सत्वगुण प्रबल होता है। फिर चाने चक्कर सत्वगुण भी इस तरह शान्त हो जाता है जैसे अग्नि बिना ईंधन के अपने आप शान्त हो जाता है।

“अतुल्ये पतितो वद्विः स्वयमेव विमरयति।”

जैसे कि एक बाण बनाने वाला अपने काम में इतना लक्ष्मीन रहा कि उसके सामने से राखा की सवारी का बड़ा जुनूस गाजे-बाजे के साथ निकल गया लेकिन उसे पता ही न लगा। वह अपने कार्य-मग्न में ही—समाधिस्थ-सा रहा। उसे बाह्य-जगत् का बिखड़ना भान न रहा। ऐसी ही स्थिति मनुष्य की अपने लक्ष्य के विषय में होनी चाहिए।

(मैंने सर्प से जो सीखा है, सो सुनो—) “मुनि को चाहिए कि सर्प की भांति अकेला बिचरे, किसी एक स्थान में न रहे, प्रमाद न करे, गुहा आदि में पड़ा रहे, बाह्य आचार्यों से अपने को छिपाये रखे तथा अकेला और अल्पभाषी हो” ॥१४॥

“इस अनित्य शरीर के लिये घर बनाने के बखेड़े में पड़ना व्यर्थ और दुःख का ही कारण है। देखो, सर्प भी तो दूसरों के घरों में रहकर सुखपूर्वक बढ़ता है।” ॥१५॥

अब सर्प से जो सीखा है सो सुनो। मुनि को चाहिए कि वह अकेला ही रहे। कहीं पर बना कर न रहे सदा चौकड़ा व सतर्क रहे। गुहा जैसे एकान्त स्थान में रहे, कम बात, प्रशंसा न करे। अपने बाहरी आचार आदि दूसरों के सामने प्रकट न करे। फिर इस अमित्य शरीर के लिए घर आदि बनाने व बसाने की भी अकल में न पड़े। सर्प जैसे दूसरों के बिस्व में रहकर मजे से रहता है वैसे ही वह भी दूसरों के स्थानों का आश्रय लेके रहवे। अपने लिए, अपने निमित्त न कोई वस्तु बनावे न संग्रह करे। देह-गेह के अभिमान से होन होकर रहे।

(मैंने मक्ड़ी से यह शिक्षा ली है—) “पूर्वकाल में अपनी माया से रचे हुए इस जगत् को, कल्प का अन्त होने पर, एकमात्र ईश्वर श्रीनारायणदेव ही कालरूप से लय करके आत्माधार और सर्वाधिष्ठानरूप से अकेले ही रह जाते हैं। अपने ही शक्तिरूप बाल के द्वारा सत्त्वादि गुणों के साम्यावस्था को प्राप्त हो जाने पर, प्रधान और पुरुष के नियन्ता, समस्त परावर (अलौकिक एवं लौकिक) प्रपंच के परम कारण वे आदिपुरुष कैवल्यरूप से रह जाते हैं। हे शत्रुदमन, फिर वे विशुद्ध विशानानन्दघन निरुपाधिक भगवान ही कैवल्य अपनी शक्ति (बाल) के द्वारा अपनी गुणमयी माया को छुट्ट करके पहले (क्रियाराशि प्रधान) सूत्र (महत्तत्त्व) की रचना करते हैं। नाना प्रकार की सृष्टि रचनेवाले उम सूत्र को गुणत्रय का कार्य कहते हैं, जिसमें कि यह सम्पूर्ण विश्व ओतप्रोत है तथा जिसके कारण जीव को संसार-बन्धन प्राप्त होता है” ॥१६-१७॥

“जिस प्रकार मक्ड़ी अपने हृदय से मुख के द्वारा जाला फैलाकर उसमें बिहार करने के पशुपान् उमको निगल लेनी है उमी प्रकार परमात्मा भी स्वयं

अपने में से ही इस प्रपंच को फैलाकर फिर अपने में ही उसका लय कर लेते हैं" । २१॥

मकड़ी जैसे अपने पेट का घागा मुख से निकाल कर एक जाल फैलाती है । उसमें कुछ समय बिहार करती है और फिर उसे ढीलकर पेट में समा लेती है वैसे ही परमेश्वर पहले तो सृष्टि को अपने में से ही उत्पन्न करते हैं, उसे फैलाते हैं व फिर अपने ही अन्दर समेट कर रख लेते हैं । यह शिष्टा मने मकड़ी से ली है । परमात्मा की इस लीला को जरा विस्तार से समझ लो । एक सृष्टि का जब लय हो जाता है तब यह सारा विश्व परमात्मा में खीन होकर अदृश्य हो जाता है व यह सारी विविधता नष्ट हो जाती है । वह सब कुछ एकाकार एक ही तत्त्वमय हो रहता है । यही श्रीनारायण देव है । अपने काल-रूप से अर्थात् काल-शक्ति द्वारा वह सृष्टि का लय—साधन करते हैं । फिर वे अकेले ही इन सब के आधार या बीज-रूप से रह जाते हैं । अपना आधार भी वे खुद ही हो रहते हैं । यह सृष्टि प्रकृति के तीन गुणों—सत्त्व, रज, तम—का विस्तार है । प्रकृति में जब खोम होता है तब ये तीनों गुण बटने-बढ़ने लगते हैं । इसीसे सृष्टि का बनना शुरू होता है । प्रलय के समय यही तीनों गुण फिर से साम्यावस्था में हो जाते हैं । तब इस सारे भौतिक व अलौकिक प्रपंच के परम कारण रूप वे आदि-पुरुष नारायण केवल-रूप से अर्थात् केवल अकेले रह जाते हैं । तीन गुणों से युक्त प्रकृति के समान जड़-तत्व व पुरुष के चेतन-तत्व दोनों के वे नियामक हैं । इन्हींके बनाये नियमों के अनुसार पुरुष व प्रकृति अपना काम करते हैं । यह परमात्मा की सुप्त, अव्यक्त, कैवल्य अवस्था हुई । इस अवस्था में वे अपने विशुद्ध आनन्द व विज्ञान में मस्त रहते हैं । किसी प्रकार की सीमा-उपाधि-से घिरे नहीं रहते हैं । कुछ समय के बाद वे फिर सृष्टि-रचना में लगते हैं । सब से पहले उनकी काल-शक्ति जगती है । उससे त्रिगुणात्मक माया में हलचल शुरू होती है । तीनों गुणों में बटा-बढ़ी शुरू होती है । पहले क्रिया शक्ति जागृत होती है व उससे युक्त सूत्र अर्थात् महत्-तत्व का ब्यव होता है । यह तीनों गुणों के खोम का परिणाम अर्थात् कार्य कहा जाता है । इसी महत् में यह सारा विश्व स्रोत-प्रोत—जबालब मरा हुआ है । जैसे वस्त्र में चारों ओर सूत ही सूत होता है, वैसा ही । इसीलिए इसे सूत्र सृष्टि रूपी वस्त्र का घागा—कहते हैं । वैज्ञानिक परिभाषा में पदार्थ-मात्र में, शक्ति-मात्र में, प्रत्येक नाम रूप में जो धारणा (Sensibility) आकर्षण (Attraction) अपकर्षण (Repulsion) सायुज्य (Combination or Assimilation) वैयुज्य (Dissociation and Generation) संलग्नता (Adhesion) आदि धर्म पाये जाते हैं । उन समग्र का मिल कर नाम महत्तत्व है । इस महत् के ही कारण जीव को संसार-बन्धन प्राप्त होता है अर्थात् चेतन पुरुष जीव रूप होकर संसार में अचलीय होता है । जब यह संसार बनकर फैल गया तो यही परमात्मा की, जीव की विहार-भूमि या खीला हुई । इसमें विहार करके फिर काल पाकर प्रलय अवस्था में परमात्मा इसे अपने ही उदर में मकड़ी की तरह रख लेता है । परमात्मा व सृष्टि का यह सम्बन्ध प्रत्येक जिज्ञासु, भक्त, साधक को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए ।

"मैंने भृंगी कीड़े से यह सीखा है कि देहधारी जीव स्नेह से, द्वेष से अथवा भय से जिस किसीसे भी सम्पूर्ण रूप से अपने चित्त को लगा देता है, अन्त में वह

तद्रूप हो जाता है। जिस प्रकार भृंगी कीट द्वारा अपने बिल में बन्द किया हुआ कीड़ा भय से उमीठा ध्यान करते-करते अन्त में अपने पूर्वरूप को न छोड़ता हुआ भी उसीके समान रूप वाला हो जाता है।" ॥२२-२३॥

भृंग कीट से मैंने ध्यास-सम्बन्धी एक शिक्षा ग्रहण की। भृंगों अर्थात् गुनगुनी ६४ कीड़ा पकड़ लाठी है और अपने बिल में उसे बन्द कर देती है और उसपर गुनगुनायी रहती है। उसके भय से उसीका ध्यान उसे दिन-रात बना रहता है। कबतः यह भृंगी बन जाता है। इससे मैं यह समझा कि कोई भी जीवधारी यदि स्नेह से, द्वेष से, भय से जिस किसी भी पुरे तौर से अपना ध्यान लगा देता है तो वह उसी रूप को प्राप्त कर लेता है। मग्न-रूप प्राप्त करने के लिए इसी तरह मग्न का अभ्यास करने का उपदेश दिया जाता है। लेकिन अभ्यास के लिए किसी रूप का—आकार का—होना जरूरी है। मग्न का आकार यदि कोई माना जाय तो या तो 'ॐ' या सारा चिह्न ही कहा जा सकता है। उनकी भिन्न-भिन्न शक्तियों की या अवतारों की भूतियाँ भी की जा सकती हैं। ऐसे ही किसी आकार का रूप अभ्यास से प्राप्त हो सकता है। परन्तु मग्न स्थिति, मग्न-निष्ठा इससे भिन्न वस्तु है। मुक्ति—ईश्वर में मिल जाना—चार प्रकार की मानी गई है। एक भगवान् के लोक में पहुँच जाना—सखोऊता, दूसरे उनके निकट पहुँच जाना—समीपता, तीसरे उनके रूप को पा जाना—संस्पर्श, चौथे उन्हींमें मिल जाना—सायुज्यता। मग्नत्वैव यह उसकी चौथी दशा है। अभ्यास में तीसरी अवस्था प्राप्त हो सकती है।

समर्थ रामदास अपने दास-बोध में सायुज्य मुक्ति के विषय में बिलने हैं—वर्णन में मुक्त होने का नाम है मोक्ष। जीव अपने संकल्प से बँधता है। 'मैं जीव हूँ' अनेक जन्मों के कृण संकल्प से जीव की देह-बुद्धि बड़ जाती है और वह बंध हो जाता है एवं अपने स्वरूप को भूँष जाता है। अतः स्वरूप-जागृति का ही नाम मोक्ष है। अज्ञान की रात लयतम होते ही संकल्प—दुःखों का नारा हो जाता है व प्राणी तत्काल मुक्त हो जाता है। संकल्प में बँधा जीव विवेक में ही मुक्त हो सकता है। अभेद भक्ति को ही सायुज्य मुक्ति कहते हैं। असार-निरसन के बाद जो सार बचा सी निगुण मग्न है। वही हम है। तत्त्व-प्राप्ति के माघ ही 'मैं'-पन बचा गया व निगुण मग्न ही शेष रह गया—'सः अहम्' इस विचार से आत्मनिवेशन हुआ। मग्न-भगवान् की एकता हो गई। विभक्तता छोड़कर भक्त हो गया—यह अनन्यता ही सायुज्य मुक्ति है। प्राची भक्त से 'कोऽहम्' कहता है। विवेक होते ही 'सोऽहम्' कहने लगता है। निगुण मग्न में अमन्य समस्त दोनों ही 'अहम्—साऽहम्' दोनों मिल जाते हैं। शारदात बाकी रह जाता है।

"हे राजन्, इस प्रकार मैंने इतने गुरुओं से ऐसी-ऐसी शिक्षाएँ ली हैं।

अब अपने शरीर में मैंने जो शिक्षा ली है वह कहता हूँ, मुनो।" ॥२४॥

"मेरे विवेक व पराग्य का हेतु यह शरीर भी मेरा गुरु है। उत्पत्ति और नारा ही इसके धर्म हैं। तथा निरन्तर कष्ट पाना ही इसका उत्तरोत्तर पल है। यद्यपि मैं इसमें तत्त्व चिन्तन करता हूँ तो भी मेरा यह निरूपण है कि यह पराया (अर्थात् स्याद, कुत्ते आदि का भक्ष्य) है। इससे मैं अमग्न होकर पियरता हूँ।" ॥२५॥

इन गुरुओं के अलावा इस शरीर स भी मन शिवा ली है। इसीमे मैंने त्रिवेक व वैराग्य ग्रहण किया है। विषयों से विरक्ति, व सारासार त्रिवेक इस मनुष्य शरीर में ही शक्य है। फिर आपत्ति व नाश ही इसके धर्म हैं। यदि सावधान रहें तो उत्तरीचर दुःख ही इसका फल है। मेरे तत्व चिन्तन का सबसे बड़ा सहारा यही है। फिर भी मैं यह मानता हूँ कि अन्त का यह अपने काम आने वाला नहीं है। स्वार्थ, कुचो का हा भय्य होने वाला है। इस प्रतीति स मैं इसक प्रति असंग रहता हूँ, इसमें अपना ममत्व, स्वामित्व नहीं रखता।

देह स लाभ भी है और हानि भी है, देह स उपकार भी हो सकता है और अपकार भी, देह से पाप भी हो सकता है और पुण्य भी। अतः या तो देह का सदुपयोग करे, पुण्य कमाय, या देह का अभिमान छोड़कर इसक प्रभावों से परे रहे। इसका उपयोग आराम प्राप्ति में करे इस प्रभु का मन्दिर बनावे।

‘जिसकी प्रिय कामनाओं का विस्तार यानी सग्रह करने वाला यह पुरुष, स्त्री, पुत्र, धन, पशु, सेवक, गृह और अपने कुटुम्बियों का पोषण करता है, बड़े बड़े कष्ट उठाकर धन संचय करने वाला यह देह-वृत्त ऐसे स्वभाव वाला होने के कारण (दुष्टों के आश्रय भूत) अन्य देह के लिए (कर्म रूपी) बीज बोकर अपनी आयु समाप्त होने पर नाश को प्राप्त हो जाता है।’ ॥२६॥

मनुष्य इस शरीर की प्रिय कामनाओं की पूर्ति के लिए स्त्री पुत्र धन, पशु, सेवक, घर और अपने कुटुम्बियों का जुगता व उनका सब तरह पोषण करता है। इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ अपने सिर पर लेता है—बहुत बड़े कष्ट उठाकर, विपत्तियाँ सहकर धन को बढ़ाता है। वही यह देह पेड़ की तरह फल में बीज उपजाकर नये शरीर के लिए इस जीवन को समाप्त कर देता है। यह जो तरह-तरह के कर्म करता है, इन्हीं क संस्कार इसके अगले शरीर के लिए बीज का काम देते हैं।

“जिस प्रकार बहुत सी सपत्निया (सोते) गृहस्वामी को अपनी ओर खींचती हैं उसी प्रकार जीव को उनकी ज्ञानेन्द्रियाँ व कर्मेन्द्रियाँ पीड़ित करती रहती हैं। इसे रसना कभी एक ओर खींचता है तो पिपासा दूसरी ओर। इसी प्रकार शिरन अन्यत्र खींचता है तो त्वचा, उदर और अवर्णेन्द्रिय किसी ओर हा तरफ खींचने लगती हैं। ऐसे हा त्रणा एव चंचल नेत्र दूसरा ही ओर खींचते हैं।” ॥२७॥

इससे बेचारे जीव की बड़ी दयनीय दशा हो जाता है।

“भगवान ने अपनी अजेय मायाशक्ति से वृत्त, सरीसप, पशु, पक्षी, डॉल, और मत्स्य आदि नाना प्रकार की योनिया रचने पर उनसे सन्तुष्ट न होकर तब ब्रह्म दर्शन की योग्यता वाल इस पुरुष शरीर को रचा तभी प्रसन्नता प्राप्त की। अतः यह मनुष्य देह ही सर्व श्रेष्ठ है।” ॥२८॥

“यह मनुष्य देह अनित्य होने पर भी परम पुरुषार्थ का साधन है। अतः अनेक जन्मों के उपरान्त इस दुर्लभ नर-देह को पाकर बुद्धिमान् पुरुष को उचित है कि जन्तु यह पुनः मृत्यु के चंगुल में न फँसे तबतक शीघ्र ही अपने

निःश्रेयस (मोक्ष) प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर ले। क्योंकि विषय तो सभी योनियों में प्राप्त होते हैं। इनका संग्रह करने में इस अमूल्य अवसर को न खोवे।” ॥२६॥

भगवान् ने वृक्ष से लेकर पशु तक अनेक योनियाँ बनाईं, परन्तु उससे उसका जी न मरा, जब अन्त में मनुष्य की सृष्टि की, जिसके द्वारा वह गह दारुण का अधिकारी हुआ, तो परमेश्वर को बड़ा आनन्द व सन्तोष हुआ। इतना महत्व इस मर-देह को है। हालांकि यह आत्र है और कल नहीं है, तो भी हम अपना श्रेय इसीके द्वारा साध सकते हैं। अतः ऐसे दुर्लभ देह को पाकर जो कई योनियों व जन्मों के बाद मिली है, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने श्रेय के लिए जो कुछ कर सकता है समय पर ही, मृत्यु आने के पहले ही करले। यही सबसे ज्यादा जरूरी व महत्वपूर्ण कार्य इस जीवन में उसे करना है, क्योंकि यों विषय-भोग तो सभी योनियों में सुलभ है।

“इस प्रकार हृदय में वैराग्य युक्त तथा ज्ञान लोक से प्रकाशित हो मैं निरहंकार और निःसंग होकर इस भूमंडल पर (स्वच्छंद) विचरता हूँ।” ॥३०॥

“अकेले गुरु ही से यथेष्ट और सुदृढ़ बोध नहीं हो सकता। [उसके लिए स्वयं भी विचार करने की आवश्यकता है]। एक ही अद्वितीय ब्रह्म का ऋषियों ने नाना प्रकार से निरूपण किया है।” ॥३१॥

इस प्रकार अनेक गुरुओं से शिक्षा ले, अपने जीवन की बनाकर, वैराग्य व विज्ञानरूपी प्रकाश को पाकर मैं निःसंग, अनासक्त और साथ ही निरहंकार होकर मस्त घूमता हूँ। संसार का कोई मोह और कोई बन्धन मुझे नहीं बाधा दे सकता। लेकिन एक बात है। इससे कोई इस धोखे में न रहे कि अकेले गुरु कर लेने से ही सब काम बन जायगा। गुरु से बोध तो मिलता है; पर वह संपूर्ण, सर्वांगीय नहीं, और न वह पूरी तरह रद ही हो सकता है। दूर क्यों जाँय, साक्षात् परमेश्वर का और ऋषियों का ही उदाहरण लीजिए न ! परमात्मा एक, अद्वितीय है, फिर भी निम्न-निम्न ऋषियों ने उसका वर्णन नाना प्रकार से किया है। अतः आप सबको चाहिए कि मेरी तरह अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेकर गुरु बतावें और उनसे उचित शिक्षा लेकर तदनुकूल अपना जीवन-संगठित करें। तभी वह परम श्रेय की पा सकता है, मुक्त स्वच्छन्द, निर्भय, निःशंक विचर सकता है। अतः जो भेद से अभेद की, अनेक से एक की, द्वैत से अद्वैत की ओर ले जाय, वही गुरु करने योग्य है। ऐसा गुरु वास्तव में तो परमेश्वर ही हो सकता है—जो हमारे हृदय में विराजमान है। यदि हम उसे समझ लें तो फिर गुरु की खोज ही समाप्त हो गई। मानो वह संसार के परम साथी को पागया।

“श्री भगवान् कहते हैं—हे उद्धव, ये गम्भीर-बुद्धि ब्राह्मणश्रेष्ठ इस प्रकार यदु को उपदेश कर, उनसे विदा हो, उनके प्रणाम तथा पूजा आदि करने पर प्रसन्नचित्त से इच्छानुसार चले गये।” ॥३२॥

“इस प्रकार हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज राजा यदु अवधूत के उपदेश को सुनकर सर्वथा निःसंग होकर समदर्शी हो गये।” ॥३३॥

सच्ची जिज्ञासा का ऐसा ही फल होना चाहिए। जो ज्ञान आचार में परिणत न हो, जीवन का धर्म न बन जाय वह कच्चा व अधूरा है। ज्ञान की परीक्षा आचार या धर्म है जैसे कि आचार ज्ञान का दीपस्तम्भ है।

अध्याय १०

संसार मिथ्या है ?

[सर्वथा बधनमुक्त अवधूत का उदाहरण देकर अब फिर श्रीकृष्ण उद्धव को संसार के मिथ्यत्व का निरूपण करते हैं। वे कहते हैं कि इस संसार में प्रत्येक द्रव्यार्थी को जन्म-मरण निरन्तर सगे रहते हैं। अतः ये मिथ्या अर्थात् नाशवान् हैं। लेकिन इन सबों को अन्दर समाया हुआ जो जीव या चैतन्य है वह एक, अखण्ड है। वह इस ढांचे से उसी प्रकार भिन्न है जैसे अग्नि काष्ठ से। इस बात को अच्छी तरह पहचान कर मनुष्य को चाहिए कि वह वेह आदि पदार्थों में सत्य-बुद्धि की त्याग दे, व यम-नियमों का सेवन करते हुए, सद्गुरु की उपासना से मेर स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करे। यथादि अनुष्ठानों से भिन्न-भिन्न लोकों की प्राप्ति जरूर होती है, लेकिन पुण्य क्षीण होने के बाद उन्हें फिर नीचे गिरना पड़ता है। अतः काम्य कर्मों को छोड़कर वह अनासक्त व ममता-हीन होकर एक ही आत्मा को सर्वत्र देते।]

“श्री भगवान् बोले—हे उद्धव ! मेरे कहे हुए अपने-अपने धर्मों में साग्रधान रहकर और मेरे ही आश्रित होकर अपने वर्ण, आश्रम और कुल के आचारों का निष्काम बुद्धि से आचरण करे” ॥१॥

अतः ऊँची, मनुष्य को चाहिए कि वह मेरे बताये हुए अपने-अपने धर्मों में सावधान रहे, सर्वदा अपने को मेरे आसरे छोड़ दे, एवं अपने वर्ण, आश्रम, कुल के आचार का मली-भौति पालन करे, जो भी निष्काम बुद्धि से।

वर्णश्रम व्यवस्था

वर्ण व्यवस्था, जिसमें स्वभावानुसार समाज के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र ये चार विभाग किये गये थे, प्राचीन आयों की वर्ण-व्यवस्था या चातुर्वर्ण्य कहलाती थी। यह सामाजिक-संगठन था। वैयक्तिक उन्नति या साधना के लिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यास यह आश्रम-व्यवस्था थी। कुल किसी प्रधान पुरुष के पीछे बनता था और उसकी अपनी विशेषताएँ हो जाती थीं। इन तीनों में निर्दिष्ट आचारों का पालन प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक व उपयोगी होता था। यह पालन भी स्वार्थमय हेतुओं से नहीं, निष्काम भाव से, परोपकार-बुद्धि से, या ईश्वर-प्रीत्यर्थ, करने पर जोर दिया जाता था, जिससे समाज में स्वार्थ की होठ न लगाकर सेवा की, परोपकार की होड़ लगती थी। इन सबके अलावा, व्यक्तियों की अपेक्षा—फिर वह चाहे कितना ही महान् क्यों न हो—सदा परमात्मा पर—संसार की सर्वोच्च शक्ति पर या समष्टि-सत्ता पर—अपना अवलंबन रखने का उपदेश दिया जाता था। ईश्वर के सिवा किसीकी शक्ति की दाद न देने से एक ओर वे जहाँ किसीसे दबते न थे, वहाँ दूसरी ओर अभिमान भी नहीं बढ़ पाता था, एक किस्म की नम्रता, विनय, शालीनता उनमें जाई जाती थी।

आजकल यह वर्ण व्यवस्था बहुत आलोचना की पात्र हो गई है। फिर भी महा मा गंधी जैसे वरतमान जगत् के महापुरुष व डाक्टर भगवानदासजी जैसे आधुनिक काल के ऋषि तुल्य विचारक इस व्यवस्था की खूबी पर मुग्ध हैं। महात्माजी ने इसमें सिर्फ एक ही दोष धुस गया बताया है। और वह है ऊँच नीच का और इसलिए नीच समझे जाने वालों के प्रति घृणा व तिरस्कार भाव आ जाता है। डा० भगवानदास हमकी खूबी इस प्रकार बताते हैं—

“इस देश के पुराने विचार में, कुटुम्ब को ही मानव-समाज का आधार और आरम्भक ‘अणु’ (यूनिट) मानते हैं।

‘एतावानेव पुरुषोवज्जायात्मा प्रजेतिह।’ (मनु० १४२) अकेला पुरुष पुरुष नहीं है, लेकिन पुरुष, स्त्री व संतति तीनों मिलकर सम्पूर्ण पुरुष अथवा मनुष्य बनता है।

‘आजकल की प्रवृत्ति, ‘व्यक्ति’ को समाज का आधार और आरम्भक मानने की ओर है। एक हृद पर व्यक्तिवाद और दूसरी हृद पर राष्ट्रवाद यही आधुनिक काल का आदर्श है। कुटुम्बवाद एक कोटि और सर्व मानववाद दूसरी कोटि, यह प्राचीन आदर्श है। जब समाज रूपी जंजीर को बनानेवाली कड़ी, कुटुम्ब माना जाता है, और माता, पिता, तथा सतति सदा के लिए एक-दूसरे से जुड़े हुए समझे जाते हैं, तब मातृ-पितृ-संबंध के अग्रन्त विस्तार का स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि संपूर्ण समाज, न केवल मानसिक दृष्टि से किन्तु शारीरिक दृष्टि से भी, परस्पर-संबद्ध, संयुक्त दिखाई देता है और उसका आधार परस्पर का सहयोग हो जाता है। इसी प्रकार सभी लोग एक ही शरीर और एक ही आत्मा के अंग वास्तव में हो जाते हैं।

‘रोटी-बेटी संबंध, अन्न-संबंध और योनि संबंध ये ही प्राण्य संबंध हैं। पर जब प्रत्येक व्यक्ति ही समाज का स्वतंत्र अंग समझा जाता है तब जिस समुदाय में वह रहता है, उसके साथ उसका संबंध मनमाना और प्रतिस्पर्धाभूलक हो जाता है, और इस कारण से, वह समाज मजबूत होने के बड़ले और कमजोर हो जाता है। यही कारण है, जो आज हम, व्यक्तियों के, और ऐसे व्यक्तियों से निर्मित राष्ट्रों के बीच इतना उग्र द्वेष-भाव देख रहे हैं, जिससे आज सारा मानव-वायु मंडल व्याप्त हो रहा है। न केवल राष्ट्र राष्ट्र में संबंध हो रहा है बल्कि प्रत्येक राष्ट्र के भीतर भी, अमीर और गरीब में, शासक और शासित में, बलवान और दुर्बल में, स्त्री और पुरुष में, पिता और पुत्र में, बड़े और जवान में, पुरानी पुरत और नई पुरत में, संबंध की पराकाष्ठा हो रही है।

‘आरम्भ में मानव-समाज की संगोपना व्यवस्था ही वर्ण व्यवस्था थी। इसे परिचय में ‘सोशियल आर्गेनिजेशन’ कहते हैं। इसमें चार परस्पर संबंध व्यूह थे। (१) शिष्या-ग्यूर, (एजूकेशनल आर्गेनिजेशन’, ‘लर्नेड प्रोफेशनस’) जिसके अवयव तपस्वी विद्वान् ब्राह्मण वर्ण के शिष्य और ब्रह्मचारी आश्रम के विद्यार्थी थे, (२) रक्षा-व्यूह, राजनैतिक प्रबंध, (प्रोटेक्टिव आर्गेनिजेशन, एक्ज्यूकेटिव प्रोफेशनस’), जिसमें साहस, निर्बल रक्षक, ‘चतस्र ब्राता’, क्षत्रिय वर्ण और (साधारण दृष्टि से) वानप्रस्थ आश्रम के लोग थे, (३) जीविका व्यूह, आर्थिक संघटन, (इकोनोमिकल आर्गेनिजेशन, कम्पर्सल प्रोफेशनस) जिसमें कृषि—गोरक्षा—वाणिज्य—व्यापार वाले वैश्य वर्ण, और (सामान्यतः) गृहस्थाश्रम के लोग थे और (४) सेवा-व्यूह, सहायता-व्यूह, अमनीय-संघटन, (इन्डस्ट्रियल आर्गेनिजेशन, ‘लेबर प्रोफेशनस’) जिसमें शूद्र वर्ण के शारीरिक सेवक और संन्यासी आश्रम के आध्यात्मिक सेवक थे।

‘हम चतुर्विध सामाजिक संग्रहण के आधारभूत, कुछ मौलिक और व्यापक सिद्धान्त, विविध शास्त्रों के थे; यथा शरीरशास्त्र, चित्तशास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, भोजनशास्त्र, विवाह-शास्त्र, राजशास्त्र, चिकित्सा-शास्त्र आदि शास्त्रों, ‘आगम’ की परम्परा से ‘आगत’ शब्दों में इन सब शास्त्रों का चतुर्विध राशीकरण, चार पुरुषार्थों के चार शास्त्रों में किया है— धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र। आर्य-जाति के जुगुर्गों ने, ऋषियों ने पूर्वकाल में, ज्ञान-चक्षु से, इन सब तत्वों को देख-करके, उनकी नींव पर, मानव-जाति के हित के लिए, इस समाज-व्यवस्था का निर्माण किया था—इस लक्ष्य से कि भारत की बहु-संख्यक जातियों ही नहीं, अपितु समग्र पृथ्वी-तल के रहने वाले मनुष्य-मात्र, उचित वर्ण में समाविष्ट हों, और जो भी इसके संपर्क में आवे ‘अ.र्थ’ हो जाय, चाहे उसकी जीविका, व्यवसाय, मनोरंजन आचार-विचार, रीति-रस्म आदि कुछ ही क्यों न रहा हो।

‘शरीर शास्त्र—(प्रायुर्वेद) का सिद्धान्त यह है कि देहधारी जन्तुओं की पारस्परिक नींवों की उत्पत्ति में दो नियम सदा कार्य करते रहते हैं—(१) पित्र्यमांसगमन-नियम, पित्र्य परम्परा नियम, जन्मना सिद्ध-स्वभाव नियम, आनुवंशिकता, (२) स्वतोविशेषण नियम, नयोन्मेष नियम, कर्मसाधित—(व्यक्तीकृत, व्यंजित)—स्वभाव नियम, वैयक्तिक विशेषता। आधुनिक पारम्पर्य वैज्ञानिक, (१) को ‘क्ला आफ हेरिडिटि’, (२) को ‘क्ला आफ स्पेसिजिनिटीस बैरियेशन’ या ‘म्यूटेशन’ कहते हैं। अर्थात् (१) कुछ गुण जो जन्म से ही माता-पिता के द्वारा प्राप्त होते हैं और कुछ का स्वतः। व्यक्तिविशेष में प्रादुर्भाव होता है। इसका फल यह होता है कि (१) एक ही माँ-बाप की सन्तति, शरीर और बुद्धि में, अपने माँ-बाप से सदृश और एक-दूसरे के सदृश कुछ अंशों में होते हैं, और (२) साथ ही दूसरे अंशों में उनमें विचलनता भी होती है। पुराने शब्दों में इन्हें ‘जन्म-सिद्ध गुण’ और ‘कर्म-सिद्ध गुण’ अथवा ‘योनिभूत गुण’ और ‘तप धृतकृत गुण’ कह सकते हैं। इनपर स्वतन्त्र नियमों का मूल कारण ब्रह्म-विद्या में मिलता है। परमात्मा की ‘एकता’ ही संसार में जो-कुछ एकता, समता, स्थिरता, सन्नत भाव, अविच्छिन्न परम्परा देख पड़ती है, उसकी हेतु है, और परमात्मा की स्वभावस्वरूप प्रकृति की ‘अनेकता’ ही संसार में जो कुछ बहुता, विचित्रता, विभिन्नता और परिवर्तनशीलता है, उसका कारण है।

‘अन्तःकरण शास्त्र, चित्तशास्त्र, अन्त्यात्मशास्त्र’—का सिद्धान्त यह है कि चित्त के तीन गुण हैं, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति में एक का प्राधान्य होता है, और ‘द्विज’ अर्थात् सुशिक्षित सुसंस्कृत, व्यक्ति जो द्वितीय बार, आत्मज्ञान में जन्म पा चुके हैं, वे इसी हेतु से, तीन प्रकार के होते हैं—(१) ज्ञान-प्रधान, (२) क्रिया-प्रधान तथा (३) इच्छा-प्रधान; और बाकी लोग चतुर्न प्रकार की श्रेणी के हैं, जो अल्पकृत बुद्धि, बालक बुद्धि के हैं और ऊँची शिक्षा ग्रहण करने का शक्ति नहीं रखते, शारीरिक श्रम का ही काम अधिकतर कर सकते हैं। ज्ञान प्रधान मनुष्य के लिए हृदय का आभ्यास और सत्कार्य का प्रेरक विशेषकर प्रेम पूर्ण सम्मान ही होता है। और इसीको वह अधिक चाहता है। ‘मानो हि महतां धनम्’। क्रिया-प्रधान पुरुष आज्ञाशक्ति, पेश्वर्य ‘ईश्वर-भाव’ ‘अधिकार’ को अधिक चाहता है। इच्छा-प्रधान पुरुष धन-धान्य को और श्रमजीवी मनुष्य खेल-तमाशा, प्रीति विनोद अधिक पसंद करता है। यह अच्छी तरह से स्मरण रखना चाहिए कि चार सहोदर भाई भिन्न-भिन्न श्रेणी, वर्ग, राशि, प्रकृति, आकृति, मनोवृत्ति के हो सकते हैं और अलग-अलग होते हैं। यह विचित्रता उनमें स्वतः उत्पन्न होती है तथा यह भी टीक है

कि परम्परागत प्रकृति के कारण वे प्रायः स्वल्प-भेद से, एक ही श्रेणी, एक ही भाकार प्रभार और स्वभाव के भी बहुधा होते हैं।

‘अन्तःकरण शास्त्र’ का दूसरा सिद्धान्त यह है कि स्त्री-पुरुष की राजस-तामस काम वासना जो होती है, वह सारित्रिक स्नेह-प्रीति, स्वार्थ-व्याग, उत्तरदायित्व-संवेदन और कर्तव्य परायणता के भाव में परिवर्तित हो जाती है, जब उन्हें सन्तति उत्पन्न होती है। पर जैसे अन्य बातों में, वैसे ही सन्तति में भी ‘अति’ से बहुत दुःख पैदा होता है।

‘अर्थशास्त्र’ का सिद्धान्त, वर्ण-धर्मात्मक-समाज-व्यवस्था की जड़ में, यह है कि—जीविकोपार्जन में अनियमित विनाशकारी प्रतिद्वन्द्विता दूर की जाय या कम-से-कम उसकी क्षत्रावियों कम की जाय। इसलिये चार वर्णों के लिये चार, भिन्न-भिन्न प्रकार की, जीविका-वृत्तियाँ नियत कर दीं। जो लोग अपनी शारीरिक और मानसिक प्रकृति के कारण पैतृक-जीविका के योग्य हों, वे निश्चयेन उसीका अवलंबन करें। पर जब किसी व्यक्ति में दूसरे प्रकार का स्वभाव पाया जाय, तो उसको यह इजाजत रहे कि वह अपनी प्रवृत्ति के अनुकूल जीविका का कार्य उठा सके, पर, धनोपार्जन के लिये, किसी दूसरे वर्ण के लिये निर्धारित जीविकोपाय का कार्य न करने पावे। इस प्रकार से प्रत्येक मनुष्य, अपनी शक्ति और बुद्धि के अनुसार सारे समाज की सेवा के लिये कार्य कर सकेगा। और समाज की तरफ से उसे उपयुक्त पुरस्कार और जीविकोपार्जन का साधन मिलेगा और काम, दाम और धाराम का न्यायोचित विभाग हो सकेगा; क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीविका के लिये, स्ववर्णोचित कार्य के सिवा, दूसरा काम न कर सकेगा।

‘समाज शास्त्र’ का सिद्धान्त यह है कि जिस प्रकार से व्यक्ति के शरीर में सिर, हाथ, भ्रू और सर्वधारक पैर हांते हैं और जिस तरह व्यक्ति के चित्त में ज्ञान-क्रिया व इच्छा का मण्डार रहता है तथा सर्वधारिणी चेतना-शक्ति रहती है, उसी प्रकार सामाजिक संगठन में अर्थात् प्रत्येक सर्वाङ्ग पुष्ट, सुविकसित, उन्नत और सभ्य-समाज में चार ऐसी श्रेणियाँ होती हैं जो स्पृह रूप से, जीविका की दृष्टि से एक-दूसरे से विभक्त की जा सकती हैं—(१) विद्योपजीवी वर्ग, (२) (शासनात्मक) अधिकारोपजीवी वर्ग, (३) व्यापारोपजीवी वर्ग तथा (४) शारीरिक-अमीपजीवी वर्ग। इन चारों श्रेणियों में चार प्रकृतियों के अनुरूप अधिकार (हक्क) और कर्तव्य (फर्ज) कार्य और जीविका, परिश्रम और पुरस्कार, मिहनत और उद्योग का उचित बँटव होना चाहिये। तथा किसीको किसी दूसरे क्षेत्र पर (विशेष जीविका के साधन पर) आघात करने का कोई अधिकार न मिलना चाहिये, ■ किसी वर्ग या व्यक्ति को दो या तीन या चारों प्रकार से जीविका उपार्जन कर सकने की इजाजत होनी चाहिये।

‘दूसरा ‘सामाजिक सिद्धान्त’ जिसका प्रभाव बहुत ही व्यापक है और जो पुरातन सामाजिक व्यवस्था में अनुस्यूत था, यह है कि व्यक्ति नहीं, कुछ वा कुछ समाज का चारम अवयव—इकाई—है।

‘समाज शास्त्र’ का एक और बहुत गौरवपूर्ण सिद्धान्त वर्ण-धर्म में गुथा हुआ यह भी है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के मोटे तौर से चार विभाग होना चाहिये; पहला भाग अध्ययन में, दूसरा गृहस्थ और जीविकोपार्जन में, तथा सन्तति के पालन-पोषण में; तीसरा बिना किसी धन या प्रतिफल या कीमत के सार्वजनिक सेवा में, और चौथा आध्यात्म ज्ञान व मोक्ष साधन

में व्यतीत होना चाहिए। स्वार्थ-प्रधान वैयक्तिक भावों और वासनाओं का नियंत्रित नियमित सेवन, प्रथम दो विभागों में होने देना चाहिए। और परार्थप्रधान लोकोपकारी भाव और शुभेच्छा का अधिकाधिक, प्रति-दिन वर्धमान मात्रा में सेवन, अन्तिम दो विभागों में होना चाहिए। 'आश्रम धर्म' के नाम से प्रसिद्ध व्यवस्था का यह मूल सिद्धान्त है, जिससे वैयक्तिक जीवन का प्रबंध किया गया है। इसका अटूट संबंध वर्ण-धर्म से है जिसके द्वारा सामाजिक जीवन का प्रबंध किया गया है। इन दोनों का—वर्ण-धर्म और आश्रम-धर्म का, वैसा ही संबंध है जैसा कपड़े में धाने-धाने का।

'राजनीति शास्त्र' (धर्मशास्त्र के अन्तर्गत) का सिद्धान्त, जो इस व्यवस्था में अंतर्भूत है, यह यह है कि चारों जीविकाओं के अनुसार विभक्त श्रेणियों का पृथक्-पृथक् परस्पर अवलम्बित, एक-दूसरे न हो। उनमें आपस में शक्ति का उचित बँटवारा रहे और शास्त्र शक्ति (ज्ञान बल), शस्त्रशक्ति (सेनाबल), धन शक्ति (धनबल) और सेवा शक्ति (श्रमबल) सबके सब किसी एक समुदाय अथवा व्यक्ति में केन्द्रीभूत न हो सकें, क्योंकि एक ही हाथ में कई शक्तियों के आने का सामग्र्याह यह नतीजा होता है कि अहंकार, उच्छृङ्खलता, निर्मर्यादा अवस्थामें उभरते हैं, प्रजा के शिक्षण-रक्षण-पालन के सौम्य-भाव दब जाते हैं, और अनियंत्रित अधिकार का दुरुपयोग करके दूसरों को पीड़ा देने का भाव निश्चयेन बढ़ता है।

'शिक्षा-शास्त्र' (धर्मशास्त्र के अन्तर्गत) का सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक बच्चे को, जो ज़रा भी शिक्षा पाने योग्य है, सांसारिक (कस्करल) शिक्षा के साथ-साथ उसी प्रकार व्यावहारिक (बोकेशनल), अर्थकारी, जीविका-साधनी, विशेष शिक्षा दी जाय, जिसके प्रति उसकी स्वभाव से प्रवृत्ति हो। और इस प्रवृत्ति को समझने, पहिचानने के लिए उसके शिक्षकों को, विशेष प्रकार से अध्यात्मवेदी होकर, ध्यान देना और धरन करना चाहिए।

'स्वास्थ्य-शास्त्र और विवाह शास्त्र' (आयुर्वेद और कामशास्त्र) का सिद्धान्त यह है कि भोजन और भोजन के बारे में सब प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए। हर तरह की शुचित्ता सफाई की क़िन्न करनी चाहिए और ऐसे ही लोगों के साथ भोजन और विवाह करना चाहिए जो समान-शील और व्यसन वाले हों, जिनका स्वभाव मिलता हो। ऐसा ही करने से व्यक्ति-जीवन में, कुटुम्ब-जीवन में और जाति-जीवन में स्वास्थ्य और सुख की वृद्धि हो सकती है।

'यह वर्णाश्रम-व्यवस्था तो एक ऐसा सौँचा—ढाँचा चारखानों का है, जिसमें सब प्रकार से मनुष्य अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव गुण (जीविका) कर्म के अनुसार सहज में ढाले जा सकते हैं और जाते थे। प्राचीन व्यवस्था के मौलिक सिद्धान्तों के अनुसार कोई कारण नहीं है कि संसार में बसने-वाले सभी लोग चीनी, जापानी, ईरानी, अरबी, फ़्रांसीसी, जर्मन, अंग्रेज़ आदि वे ईसाई, मुस्लिम, यहूदी या और किसी मज़हब के हों, इन्हीं चार जीविकानुसार गिरोहों या पेशों में विभक्त न किये जाँय।'

“(स्वधर्मनिष्ठान से)” शुद्धचित्त होकर यह देखे कि विषयलोलुप पुरुष जिन

१ सारांश कि अपने स्वभाव-धर्मनुसार, ब्रह्मार्पण करने या समर्पित तथा समाजहित की भावना से, प्रत्येक कर्म करे। कुलाचार, देवाचार धर्माचार सरस आधार मुक्त माने। प्रत्येक

त्रिगुणमय कर्मों को सत्य मानकर करते हैं उन सबका परिणाम विपरीत हो होता है” ॥२॥

जब वह अपने धर्मानुसार निष्काम-कर्म करेगा तो उसमें उमङ्गा चित्त शुद्ध होजायगा। काम, क्रोध आदि दुः विकार ही चित्त के मल हैं। स्वार्थी कामों में ये मल दबते हैं और निःस्वार्थी कामों से घटते हैं। स्वार्थी कामों में लोगों का उत्तरोत्तर विरोध और निःस्वार्थों में अर्थात् परोपकार में उत्तरोत्तर सहायता-सहयोग बढ़ता है। अतः इन विकारों के बहने की गुंजाइश कम रहती है। जब चित्त के मल शुद्ध जाते हैं तो दृष्टि साफ हो जाती है, सही व सत्य विचार का रास्ता सरल हो जाता है। तब वह देखे और विचारे कि विषय-बोलुप-बोलों को सात्विक राजस व तामस गुणों से प्रेरित होकर विविध कर्म करते हैं और मानते हैं कि ऐसा ही करना ठीक है तो उनका नतीजा उन्हें आखिर क्या मिलता है? वह इस नतीजे पर पहुँचेगा कि मुझ चाहते हुए भी, सुख के लिए इतना धाकड़-पाठाल एक रहते हुए भी, उनको उल्टा सुख ही मिलता है—द्वेष, कलह, चिन्ता, निराशा, मनस्ताप यही उनके पहले पचता है।

“सोये हुए पुरुष को (स्थिमावस्था में) दिखाई देनेवाले पदार्थ तथा चिन्तन करनेवाले के मनोरथ जैसे नानारूप होने में मिथ्या होते हैं, उन्नी प्रकार त्रिगुणात्मिका भेद-बुद्धि भी मिथ्या ही हैं” ॥३॥

वह देख लेगा कि संसार में यह जो मेरे व तुम्हारे—अपने व पराये का भेद-भाव है, या जो सृष्टि में नाना प्रकार के आकार व रचना वाले पदार्थ दीखते हैं इनका यह प्रत्यक्ष दीखने वाला भेद वास्तव में मिथ्या है। यह असंख्यवत् में, गहराई में आकर सब एक ही तत्त्व में समा जाते हैं; जैसे कि सारा पेड़ बीज में। अनूप्य जब सोया है तो तरह-तरह के स्वप्न देखता है, बा यों ही तरह-तरह के मनोरथ करता है। उस समय तो उसे वे प्रत्यक्ष व सच्चे ही मालूम होते हैं। किन्तु नींद खुल जाने पर सपने झूठे, अवास्तविक हो जाते हैं और समाधान होने पर मनोरथ कल्पित मालूम होते हैं; वैसे ही दृश्य जगत् की यह भ्रमता और हमारा अपना मैं—मेरा यह भेद-भाव व माया के तीनों गुणों के प्रभाव का फल होने से मिथ्या है।^१

कर्म का अध्यक्ष मुझे समझे। मेरी अभिलाषा से ही प्रत्येक कर्म कर। कर्म के आदि, मध्य, अन्त सबमें मेरा ही स्मरण, ध्यान रहे। ऐसे सब कर्म अपने-आप निष्काम हो जाते हैं। उनके बन्धन में कर्ता मुक्त रहेगा।

१ त्रिगुण—“सत्त्व, रज, तम—इन तीन गुणों से देह बना है। इनमें सर्व गुण उत्तम है, सर्व गुण के कारण हरिमक्ति, रजोगुण के कारण जन्म-मरण का चक्र व तमोगुण में अधोगति प्राप्त होती है। इनमें भी शुद्ध व शबल—पारमार्थिक व सासारिक ऐसे भेद हैं। पारमार्थ-साधक को शुद्ध, मंगारम्य को शबल, औपाधिक या बाधक समझना चाहिए।

(दासबोध २८)

२ “सत्य=ब्रह्म की दृष्टि से असत्य=माया नहीं है, व माया के रहते हुए ब्रह्म नहीं है। सत्य अथवा असत्य का संबंध देखने वाले से होता है। देखने वाला=दृष्टा व देखना=दर्शन जिसे अर्थात् दृष्टा का दृष्ट, त्रिपुटी भिन्नी कि समाधान हुआ।”

“मेरे परायण हुआ पुष्प निवृत्ति के लिये केवल नित्य नैमित्तिक कर्म ही करे, प्रवृत्तिजनक काम्य-कर्मों को छोड़ दे और जिस समय आत्म-जिज्ञासा (ब्रह्म-विचार) में भलीभांति प्रवृत्त हो जाय, उस समय कर्म विधि की परवा न करे” ॥४॥

‘भेद-बुद्धि नष्ट होने से उसका मन धीरे धीरे मुझमें मिलने लगेगा। तब भी उस नित्य—नैमित्तिक—कर्म करते रहना चाहिए। लेकिन उन्हें मोक्ष की दृष्टि से, परमपद पाने की अभिलाषा से, करे, विषय-भोगों में बाँधने वाले काम्य-कर्मों को छोड़ दे, जिनसे मन उल्टा माया-मोह में फँस जाता है। इससे आत्म-संदेही जिज्ञासा बढ़ेगी और वह ब्रह्म विचार में डूबने लगेगा। जब उसे भली भाँति आत्म प्रतीति हो जाय तब फिर वह जो-कुछ करे स्वभावतः करेगा, कर्म से, विधि निषेधात्मक नियमों से परे हो जायगा। वह स्वभाववश ही इन नियमों पर चढ़ने लगेगा— इसलिये नहीं कि उनका विधान था निषेध किया गया है। यदि हममें से कोई नियम उसके द्वारा टूटा या लाँचा गया तो किसी ऊँचे उद्देश्य से, महान् कार्य की सिद्धि के लिए, या वह नियम खराब हो तो उसे मिटाने के लिए ही। इनके लिए उसके मन में कोई धृष्ट्या नहीं पैदा होगी, बल्कि उसके लिए वे अनावश्यक व निरर्थक हो जायेंगे। जैसे जब तक हम बाइक होते हैं, कोई काम माता पिता व बहों की आज्ञा मानने के लिए करते हैं, किन्तु जब रुझान हो जाते हैं तो उन्हीं कार्यों को अपनी जिम्मेवारी समझकर अपने आप करते या नहीं करते हैं।’

“मेरा भक्त यमो का निरन्तर सेवन करे और नियमों का भी समयानुसार यथारुति पालन करे तथा मेरे स्वरूप के जाननेवाले, शान्त और साक्षात् मेरे ही स्वरूप गुरुदेव की सदा प्रेम और श्रद्धा से उपासना करे” ॥५॥

उद्धव, मेरे भक्त को चाहिए कि वह सत्य, आदिता आदि यमों का नित्य पालन करे। यह अनिवार्य है। क्योंकि इनकी बुनियाद पर ही श्रेष्ठ जीवन की इमारत खड़ी है। शौच, संतोष आदि नियमों का पालन, समय व शक्ति देखकर करे। इस तथा आगे की साधना के लिए गुरु की शरण जाय। प्रेम व श्रद्धा से गुरु की उपासना करे। गुरु मामूली न हो। यो तो जिससे भी

“सत्य व बराबर पुण्य व असत्य के बराबर पाप नष्ट। सत्य याने निश्चल ब्रह्म, स्वरूप, और असत्य याने चंचल, माया, दृश्य। पाप मिट जाने से निश्चल पुण्य शेष रह गया व उससे अनन्य होने पर नामातीत हो गये। जब यह प्रत्यय हो जाय कि हम तो स्वतः सिद्ध वस्तु हैं, हम देह-संबन्ध नहीं हैं, तो फिर पाप के पशु-पक्षी मारते ही जलनर खाक हो जाते हैं। अनेक दोषों का जलन करने वाला ब्रह्मज्ञान ही है—दूसर साधन तो तुच्छ हैं।” (दासबोध)

१ जिसका ध्यान मुझमें लग जाता है उसके काम्य-कर्म अपने-आप छूट जाते हैं। मुझमें प्रीति हो जाने से फिर संसार का कोई पदार्थ प्रेम—आराधन—योग्य नहीं खँचता। जब तुच्छ विषय-भोग में मनुष्य को इतना आनन्द मालूम होता है तो फिर नर सासारिक विषयों व प्रभु मुझ में चित्त लगाने से उसे कितना आनन्द मालूम होगा ? मुझ में चित्त लगाने का सरल व स्थूल उपाय है मेरे जगत्—मेरे शरीर—की सेवा में प्रवृत्त होना। पहले प्रवृत्त की सेवा—उसका फिर मुझ अत्यन्त, अव्यक्त श्री ओंग भुक्ताव हा जायगा। स्थूल व सूक्ष्म की ओर अपने-आप गते हो जायगी।

हमें कुछ शिक्षा मिलती है, जो हमसे किसी भी गुण, विद्या, शक्ति में अधिक है वह गुरु स्थानीय है; परन्तु यहाँ गुरु उसे समझना चाहिए जो जीवन-निर्माण करे, जीवन को श्रेय का मार्ग बताये। उसे मेरे स्वरूप का यथावत् ज्ञान होना चाहिए। स्वभाव शान्त हो। अधिक क्या बताऊँ मुझ जैसा ही हो, ऐसा समझ लो। अब शिष्य के वर्णन सुनो—

(उसे चाहिए कि) “मान और मत्सर से रहित, कार्यकुशल, ममताशून्य, हृदप्रेमी, उतावलापन से रहित तथा आत्मतत्त्व का जिज्ञासु हो और परनिन्दा एवं व्यर्थ-वचन से दूर रहे” ॥६॥

शिष्य या साधक अपने जीवन में दैवी संपत्तियों का उत्कर्ष साधे। किसीसे मान की इच्छा न रखे, जो काम हाथ में ले उसे दक्षता से—साधनाधीन व याव्यता के साथ—पूरा करे, कोई वस्तु न मिले तो दूसरों से द्वेष न करे, सखा व पक्का मित्र सबका बनकर रहे, ‘यह मेरा है’ ऐसा ममत्व किसी व्यक्ति या वस्तु में न रखे—सबको एक-समान अपना-सा समझे। फिर जल बाजी न करे, हर काम सोच-समझकर करे—हर बात सोच समझकर बोले, ज्ञान व बोध की मूर्ख इच्छा रखे, उचित अवसर पर उचित सत्य, हित व मित बात कहे। बाचालता न करे। सदा प्रसन्नचित्त, आनन्दी बनकर रहे। लेद के अवसर आये तो उन्हें मेरे अर्पण करके मेरे भरोसे मस्त रहे।

“अपने परम-धनरूप आत्मा को सर्वत्र देखता हुआ समदर्शी होकर स्त्री, पुत्र, गृह, भूमि, स्वजन और धन आदि में अनासक्त एवं ममताहीन होकर रहे” ॥७॥

शारी हो या न हो, पत्नी रहे या न रहे, पुत्र हो या न हो, धर मिले या न मिले, खेती-बाड़ी रहे या चली जाय, स्वजन प्रसन्न हों या अप्रसन्न, रहें या न रहें, धन आवे या चला जाय, सब अवस्थाओं में उदासीन, तटस्थ रहे, अपने चित्त की समता को न खोवे। इनकी प्राप्ति पर हर्ष या अभिमान से कृत्त न जाय, इनके नाश, विमोघ पर दुःख व शोकभार से दब न जाय, न इनकी प्राप्ति, रक्षो व पावन के लिए कोई झूठा, गम्दा, अधर्म का काम ही करे। इन सबकी अपेक्षा मुझको परमधन समझे। इन सब में मुझको व्याप्त माने। इससे उसकी दृष्टि सम-दर्शनी हो जायगी। जबतक इनकी स्वतंत्र व पृथक् मानेगा, भेद-दृष्टि रहेगी व बुद्धि में समता न आ पावेगी। जब इन सब को मेरा ही स्वरूप—मेरे ही भिन्न-भिन्न नाम-रूप—मानेगा तो आप ही सब में सम-बुद्धि होने लगेगी। वेद रहते ही त्रिदेहता प्राप्त होने लगेगी।

“जिस प्रकार दाह-काष्ठ में उसका दाहक और प्रकाशक अग्नि पृथक् होता है उसी प्रकार (दृश्यरूप) स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर से उनका साक्षी स्वयं-प्रकाश आत्मा विलक्षण (अत्यन्त भिन्न) है” ॥८॥

यह जो जड़ वा भौतिक स्थूल व सूक्ष्म पदार्थ^४ दिखाई देते हैं इनसे, इनके शरीर व दाचे में, इनमें चेतन रूप से जो आत्मा रहता है, वह विलक्षण है, अत्यन्त भिन्न गुण-धर्म रखता है, वह स्वयं-प्रकाश है। वह शरीर उसीके प्रकाश से प्रकाशित है; किन्तु वह आत्मा लुप्त हो

अपने ही प्रकाश से प्रकाशित रहता है। वह शरीर के सब परिवर्तनों—उतार चढ़ावों—का साक्षी है। नदी किनारे का पेड़ जैसे नदी के समस्त प्रवाहों को देखता है वैसे ही आत्मा हमारे अन्दर रोम-रोम में रमा हुआ हमारे सब रूपान्तरों को सतत देखता है। देखो, लकड़ी में धाग रहती है। वह उसे जलाती है। आग से लकड़ी प्रकाशमान होती है। परन्तु आग किससे प्रकाशित होती है ? वह अपनी ही शक्ति से प्रकाशित है। फिर भी वह काष्ठ से भिन्न है। इसी तरह आत्मा की स्थिति समझो।

“काष्ठ में प्रविष्ट हुआ अग्नि जैसे ध्वंस, उत्पत्ति, सूक्ष्मता, महत्ता एवं अनेकता आदि काष्ठ के गुणों को ग्रहण कर लेता है वैसे ही जन्म मरण आदि देह के धर्मों को आत्मा ग्रहण कर लेता है। वास्तव में वे धर्म उसके नहीं हैं” ॥६॥

लकड़ी में प्रवेश करके अग्नि लकड़ी के जैसा लम्बा, टेढ़ा, मोल आदि रूप तथा ध्वंस, उत्पत्ति, सूक्ष्मता, महत्ता एवं अनेकता आदि गुणों को ग्रहण करता है, वैसे ही आत्मा को समझो। वह भी देह में प्रविष्ट होकर उसके जन्म-मरण आदि देह-धर्मों को प्राप्त कर लेता है, वास्तव में ये उसके धर्म नहीं हैं।^१

“चेतनस्वरूप पुरुष का जो यह सत्त्वादि गुणों से बना हुआ शरीर है, इस जन्म-मरणरूप संसार को उसीके निमित्त से समझना चाहिए” ॥१०॥

यों समझो कि ये शरीर आदि प्रकृति के तीन गुणों की रचना है। इसमें चेतन पुरुष जीवरूप से निवास करता है। वास्तव में तो वह प्रकृति और चेतन-पुरुष दोनों ही परमात्मा के

१ “परमार्थ के माने हैं अध्यात्म, मोक्ष। परमात्म-सत्त्व सब सारों का सार है। वह अखण्ड, अक्षय, अपार है। उसे न चोर भय, न राज-भय, न अग्नि भय। यह परम-सुख है, अतः परमार्थ कहलाता है। इसकी प्राप्ति से जन्म-मृत्यु के केंद्र टलते हैं और साधुष्व-मुक्ति अपने पास ही मिल जाती है। विदेह से माया का निरसन होता है, साधारण विचार स्फुरित होता है। अन्तर में ही परब्रह्म का अनुभव होता है। चारों ओर ब्रह्म भासता है। ब्रह्मभाव में ब्रह्माण्ड डूब जाता है। पञ्चभूतों का उपद्रव शान्त हो जाता है। प्रपञ्च मिथ्या हो जाता है। माया की नि सारता प्रकट हो जाती है। ब्रह्म-स्थिति प्राप्त होने से सारे सशय ब्रह्मण्ड के बाहर चले जाते हैं। जिसे परमार्थ सच गया वही वास्तविक राजाधिपति है। नित्येवही सदा यही दीन दरिद्र।

(दासरोय १६)

२ विचार के लिए मनुष्य के शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा इतने भाग कर सकते हैं। शरीर स्थूल दृष्टिगोचर है, मन अदृश्य और सूक्ष्म है। शरीर जड़ है, मन जड़ व चेतन दोनों है। शरीर की तरफ झुकने पर, शारीरिक प्रभावों से प्रभावित होने पर वह जड़, व बुद्धि तथा आत्मा न प्रभावों से प्रभावित होने पर चेतन होता है। दोनों से प्रभावित होने के कारण वह डबाडोल, अस्थिर होता है। बुद्धि आत्मा की तरफ अधिक झुकती है। मन को विवेक से प्रभावित करती रहती है। सार और असार का बोध करके आत्मा की ओर प्रवृत्त करती है। बुद्धि जब स्थिर, निर्मल, अकप हो जाती है तो आत्मा का रूप धारण करने लगती है। उसमें आत्मप्रतीति होने लगती है। ये चारों भेद वस्तुतः ही सद्बस्तु आत्मा के ही हैं। आत्मा ही दह-धर्मों को धारण करता है।

अंश, रूप, शक्ति हैं। इन सबके दो बड़े भाग हो जाते हैं। एक भाग है सत् चित् आनन्द—यह पुरुष है; दूसरा सत्त्व, रज, तम यह प्रकृति है। जगत् का स्थूल विविध रूप प्रकृति के द्वारा बना है और उसमें सच्चिदानन्द परमात्मा अपने अंशरूप में प्रविष्ट होकर उसे सचेतन बनाता है। वह संसार बनाता है और बिगड़ता है, द्रव्य उत्पन्न होता है और भरता है। 'यद्यपि ये क्रियायें शरीर की, आकार की ही होती हैं तो भी जीव उन सबमें समाया हुआ होने के कारण उसी की मान ली जाती है। इस बात को भूलकर तुम यह समझो कि जीवन-मरण-रूप जो संसार है वह वास्तव में परमात्मा के ही भोग के निमित्त है। जीवरूप धारण करके वह इसका सुख-स्वाद लेता है। जबतक यह जाय यह याद रखता है कि मैं इस देह से य इसके सुख-दुःखों से अलिप्त परमात्मा हूँ, तबतक वह इनके कर्म-फलों से नहीं वैचला, जैसे बिजली की चाहे घाप लैम्प में लगा दीजिए, चाहे इजिन में, चाहे मनुष्य को जलाने के यंत्र में लगा दीजिए, चाहे रेडियो में, वह सब जगह अलिप्त होकर अपना काम कर देगी, उसे इन कर्मों के अण्डे घूरे होने से सुख दुःख से कोई सरोकार नहीं; परन्तु यदि वह यह मानने लगे कि लैम्प मैं हूँ, इजिन मैं हूँ, जलाने का यंत्र मैं हूँ, रेडियो मैं हूँ तो इनके कर्मों का वह उनके फलों का अधिकार, प्रभाव या परिणाम इसे स्विकार किये बिना गति न रहेगी।

“इसलिए जिज्ञासापूर्वक अपने अन्तःकरण में स्थित उस अद्वितीय परमात्मा को जानकर क्रमशः (अन्य पदार्थों में हुई) इस सत्यत्व बुद्धि को त्याग दे” ॥११॥

धतः भक्त को उचित है कि वह इन द्रव्य पदार्थों में जो सत्य-बुद्धि रखता है उसे त्याग दे और अपनी जिज्ञासा के द्वारा परमात्मा को पहचाने। यह कहीं दूर नहीं है। हमारे हृदय में ही मौजूद है। वह सौ-पचास या अनेक नहीं है जो उसे तन्नाश करने में दिव्यतया परेशानी हो। वह एक व अद्वितीय है। अ०. उसीकी पुरुषमात्र सत्य मानकर अन्य वस्तुओं को मिथ्या समझे।

“आचार्य नीचे की अरणि है, शिष्य ऊपर की और उपदेश मध्य का मन्थन-काष्ठ है, तथा सुखप्रद-ब्रह्मविद्या उनकी सन्धि है” ॥१२॥

यह ज्ञान ही ब्रह्म-विद्या है। इसे एक प्रकार की (वज्र की) अग्नि समझो। यह में अग्नि दो अणियों—एक प्रकार की लकड़ी—को रगड़ कर उत्पन्न की जाती है। उसमें आचार्य की नीचे की अरणि समझो, जो आधार-रूप है। शिष्य को ऊपर की, जो गुरु के सहारे रहता व चलता है। गुरु का उपदेश दोनों के मध्य का मन्थन काष्ठ है व ब्रह्मविद्या उनकी सन्धि है जिसमें ज्ञान-रूप अग्नि प्रकट होती है।

“यह (ब्रह्मविद्यारूप) अति निपुण और विशुद्ध बुद्धि गुणों से उत्पन्न हुई माया का ध्वंस कर देती है और फिर इस संसार के कारणरूप गुणों का नाश करके ईधनरहित अग्नि के समान स्वयं भी शान्त हो जाती है” ॥१३॥

यह ब्रह्म विद्या रूप अग्नि, जिसे अति विशुद्ध और निपुण-बुद्धि ही समझो, तीन गुणों से उत्पन्न इस माया का—इस अज्ञान का कि यह जगत् सत्य है, तथा इसकी विचित्रता, विविधता वास्तविक है—ध्वंस कर देती है। और जब संसार के कारण-रूप वे गुण ही नष्ट हो

हो जाते हैं, उनकी अस्थिरता हमारी समझ में आ जाती है, तब यह बुद्धि—ब्रह्मविद्या—सुद भी ईंधन हीन अग्नि की तरह शान्त हो जाती है। उसमें चञ्चलता नहीं रहती। इसका कार्य या वास्तविकता का, वस्तु-सत्ता का ज्ञान करा देना सो करा दिया। अब उसका कोई प्रयोजन बाकी न रहा। अतः पके फल की तरह वह अपने आप टपक पड़ी।

“हे उद्धव, यदि तুম कर्मों के कर्ता और सुख-दुःखरूप फलों के भोक्ता इन जीवों का नानात्व तथा स्वर्गादि लोक, काल, कर्म-प्रतिपादक शास्त्र और आत्मा (जीव) की नित्यता स्वीकार करते हो, यह समझते हो कि घट, पट आदि बाह्य आकृतियों के भेद से उनके अनुसार बुद्धि ही उत्पन्न होती और बदलती रहती है, तो हे प्रिय, इस प्रकार भी शरीर और संवत्सरादि कालाययवों के जन्म, मरण आदि भाव निरन्तर होते रहने सिद्ध होते हैं और कर्मों के कर्ता तथा सुख-दुःखादि के भोक्ता जीव की पराधीनता यहां भी लक्षित होती है, तो फिर उस परवश जीव को लाभ ही क्या हो सकता है ?” ॥१४-१७॥

एवम्, यह जीव वास्तव में तो परमेश्वर का ही अंश या रूप है, परन्तु फिर भी वह संसार में परवश रहा जाता है। यदि तूम जैमिनी आदि मुनियों के मीमांसा-तत्त्व के अनुसार बाहे विज्ञानवादिषों न्यायाचार्यों के सिद्धान्तानुसार देखो, देहधारियों के जन्म-मरण आदि भाव निरन्तर रहते हुए सिद्ध होते हैं। मीमांसक लोग जीव को कर्मों का कर्ता और सुख-दुःख रूप फलों का भोक्ता मानते हैं। अर्थात् कोरी क्रियाशक्ति या भोग वासना के रूप में जीव या मनुष्य शरीर में नहीं पाया जाता बल्कि करने की व भोगने की ‘अहन्ता’ के सहित अर्थात् “मै कर्ता हूँ” और मैं ‘भोक्ता’ हूँ, इस कर्तापन व भोक्तापन के भाव के सहित पाया जाता है। ये लोग जीव को एक नहीं अनेक मानते हैं और जीव के साथ ही, स्वर्गादि लोक, काल, शास्त्र (कर्म प्रति-

१ काल—क समय में विस्तृत विचार पीछे (अ० ६ श्लो० १४) किया ही गया है। आधुनिक वैज्ञानिकों के मतानुसार काल एक परिमाण या दिशा है। वस्तु की स्थिति का बना रहना काल पर अवलम्बित है। कोई वस्तु या घटना चाहे एक पल बनी या होती रहे और चाहे एक युग या कल्प तक हावी रहे। यह स्थिरता या सततता एक अलग परिमाण है, जिसे काल कहते हैं। दश जैसे वस्तु-सत्ता की मर्यादा है, काल उसी तरह घटना या कर्म की मर्यादा है। गतिशीलता से आवृत्त व्यपक होने के कारण वस्तु सत्ता मात्र घटनाओं का समूह है और काल-परिमाण की मर्यादा में अनन्तर स्थिति व कारण दश में मर्यादित है। जब काल स्थिति का कारण व परिमाण है, घटनाओं को अनन्तर जारी रखता है, तो साथ ही वस्तु-सत्ता के घनत्व के घटते-बढ़ते रहने का भी कारण है और इस तरह देश की वक्रता की वृद्धि व ह्रास का भी कारण है। ‘कालय त’ ‘प्रेरयति’—काल सब कुछ प्रेरित है। सबको प्रेरित करता है, बढ़ा बली है, शक्ति का प्रेरक रूप है। गति शक्ति वस्तु-सत्ता का, दिक्-सूचना देश का, व स्थिति-रक्षा प्रेरणा शक्ति काल का मूल है। गति, देश व काल—इन तानों सामग्रियों से ‘कर्म’ घटित होता है। गति, स्थ, काल व वस्तु तीनों जो अनात्म के तीन रूप हैं, शक्ति ही हैं।

पादक) को भी नित्य मानते हैं। जितने पदार्थ हैं उनकी भी स्थिति को वे नित्य व यथार्थ मानते हैं। जैसे पानी प्रवाह-रूप से नित्य है उसी तरह अर्थात् पदार्थों में सतत परिवर्तन होते हुए भी उसका रूप वह यही पदार्थ है, इस तरह पहचाना जा सकता है। इसी तरह विज्ञानवादियों के अनुसार घट, पट, आदि बाह्य आकृतियों के भेद से, उनके अनुसार, बुद्धि ही उत्पन्न होती और विभिन्न रूप धारण करती है, तो भी यही सिद्ध होता है कि दहधारियों में जन्म मरण आदि भाव रहते हैं। क्योंकि शरीर की जन्म, बालपन, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु आदि भिन्न भिन्न अवस्थाएँ व समय के भिन्न-भिन्न परिवर्तन—अनु, मास, दिन, रात आदि हम प्रत्यक्ष ही देखते हैं। दोनों मतों से कर्म के कर्ता व सुख दुःखादि के भोक्ता क रूप में जीव की पराधानता ही सूचित होती है। और ऐसी परवशता में रहने से जीव को क्या लाभ हा सकता है ?

“कर्मकुराल विद्वानों को भी कुछ सुख नहीं होता और मूर्ख को सदा दुःख ही नहीं भोगना पड़ता” ॥१८॥

जीव जो परवश होकर दुःख भोगता है उसके लिए यदि क्या विज्ञान जो कर्म-कुराल नहीं है वही दुःख भोगता है, तो ऐसा कोई नियम नहीं देखा जाता, क्योंकि सर्वकुराल विद्वानों का भी सर्वथा सुख मिलता नहीं देखा जाता और न मूर्ख ही सदा दुःखी पाये जाते हैं। ऐसी दशा में यदि कोई यह अभिमान करता हो कि हम कर्म-कुराल होने से सुखी हैं तो यह बेकार की बात है।

“हम कर्मकुराल होने से सुखी हैं—यह व्यर्थ अभिमान ही है। अथपि कुछ लोग सुख की प्राप्ति और दुःख की निवृत्ति के उपाय को जानते हैं, तथापि वे भी उस उपाय को नहीं जानते जिससे कि फिर मरना ही न पड़े” ॥१९॥

हाँ इनमें कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो सुख की प्राप्ति और दुःख निवृत्ति का उपाय जानते हैं, परन्तु इतने से काम नहीं चलता। जबतक जन्म व मृत्यु पीछे लगे हैं तब तक, सच प्यो तो, कोई भी पूरी तरह सुख-दुःख के द्वन्द्व से नहीं छूट सकता। अतः असल बात है जीवन-मरण की समस्या को सुलझा लेना। मनुष्य को ऐसा उपाय कर लेना चाहिए जिससे—वे मरना ही न पड़े।

‘जिम प्रकार वध-स्थान पर ले जाये जाते हुए वध्य मनुष्य को मिष्टान्न और माला चन्दन आदि कोई भी योग्य पदार्थ सुखी नहीं कर सकता उसी प्रकार जिसकी मृत्यु समीप है, उसे कौन-सी सुख सामग्री अथवा काम्य वस्तु प्रसन्न कर सकती है ?’ ॥२०॥

मनुष्य यह भूल जाता है कि मैं मृत्यु के मुँह में कैसे हुआ और हूँ। यदि वह इस बात को याद रखे तो उस स्वप्न की कोई सुख भोग सामग्री या काम्य वस्तु प्रसन्न नहीं कर सकती। फाँसी के तख्ते पर ले जाये जाने वाले व्यक्ति को कोई मिष्टान्न माला चन्दन आदि योग्य पदार्थ दिया जाय तो वे उसे कैसे अच्छे लग सकते हैं ?

“दृष्ट सुख की भांति श्रुत सुख भी परस्पर की स्पर्धा, असूया, नाश और लय आदि के कारण दूषयुक्त ही है तथा नाना प्रकार के विघ्नों से युक्त कामनाओं के कारण भी कृषि के समान निष्फल है” ॥२१॥

भूत कहते हैं स्वर्गादि-संबंध व दृष्ट कहते हैं लौकिक वस्तुओं को। कोई यह बदे कि जीव जो यज्ञयागादि विविध काम्य कर्म करता है उनसे उसे इस लोक के सुख तथा स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति भी तो होती है, क्या यह लाम नहीं है ? तो मैं कहता हूँ कि ये सुख भी दोष-युक्त हैं। क्योंकि इनमें परस्पर की स्पर्धा दाह होती है, जिससे कलह और अशांति मचती है। फिर ये स्थायी नहीं हैं—घटते-बढ़ते या मिलते-मिटते रहते हैं। फिर जिन कामनाओं के लिए ये किये जाते हैं उनमें अनेक प्रकार के विघ्नों की संभावना रहती है। जिनके खिझाऊ वे कामनाएँ पड़ती हैं, वे नाना प्रकार के विघ्न व बरोड़े खड़े करते हैं, व व्यक्ति खुद भी इन कामनाओं की पूर्ति के लिए अनेक कबाड़े करता है जिसमें अपने-आप आये दिन भये-गये विघ्न व संकट खड़े होते रहते हैं। अतः जैसे किसान की खेती का बहुत थोड़ा भाग उसके परले पड़ता है—कीड़े-मकोड़े, पशु-पक्षी आदि से बचाते हुए जो घर आता है उसे भी राज्याधिकारी भिन्न-भिन्न रूपों में ले जाते हैं—वैसे ही वह भी प्रायः निष्फल जाता है।

‘यदि विघ्नों से प्रतिहत न होकर कोई धार्मिक कृत्य (यज्ञादि) सम्पन्न हो जाता है तो उसके द्वारा प्राप्त होने वाले स्वर्गादि लोक को भी जीव जिस प्रकार जाता है, वह सुनो” ॥२२॥

मान लो कि इन सब विघ्नों को पार करके कोई धार्मिक-कार्य—काम्य कर्म—सफल भी हुआ तो उससे जीव स्वर्गादि लोकों को ही जाता है, वह कोई बड़ी वांछनीय या श्रेयस्कर गति नहीं है। वहाँ जीव किस प्रकार जाता है व फिर क्या होता है, यह भी सुन लो।

“अपने पुण्यों के द्वारा प्राप्त हुए शुभ्र धिमान पर आरुढ़ हुआ वह मनोहर वेपधारी पुरुष सुर-सुन्दरियों के साथ विहार करता है तथा गन्धर्वगण उसका गुणगान करते हैं” ॥२४॥

‘उस समय क्रिकिणी जाल से सुशोभित और इच्छानुसार गमन करनेवाले धिमान पर चढ़कर वह देवताओं के विहारस्थल नन्दनादि उपवनों में अप्सराओं के साथ आनन्दपूर्वक क्रीड़ा करता हुआ एक दिन अवश्य होनेवाले अपने पतन को नहीं जानता” ॥२५॥

जो काम्य कर्मों के लिए देवताओं को पूजते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं। वहाँ नाना प्रकार के सुख-भोग करते हुए यह भूल जाते हैं कि इन पुण्यों के पीछे हो जाने पर फिर हमें नीचे गिरना होगा। और हाज़ाकि इन सुखों को छोड़ने की तबीयत नहीं होती तो भी काल-नियम के अनुसार उन्हें स्वर्ग-सुख छोड़कर दूसरी गति प्राप्त करनी ही पड़ती है। अतः इन मुच्छ सुखों के लिए कोई कार्य करना फ़िज़ूल है।

“यदि कोई जीव असत् पुरुषों के कुमंग में पड़कर अधर्मरत, अजितेन्द्रिय, स्वेच्छाचारी, कृपण, लोभी, स्वैर्य और प्राणिहिंसक होकर बिना विधि के ही पशुओं का वध करके भूत-भेतादि को बलि देता है तो वह अवश्य ही परवश होकर नरक में जाता है और अन्त में घोर अन्धकार में पड़ता है” ॥२७-२८॥

यह तो उन लोगों की भाँते हुई जो विधिपूर्वक कर्म करते हैं और जो निर्विघ्न समाप्त हो जाते हैं। परन्तु ऐसे लोग भी हैं जो कर्म का विधि-विधान कुछ नहीं जानते। मनमाने ढंग पर कर्म करते हैं, भोच लोगों की कुसंगति में पड़ जाते हैं, छोटे कर्मों में ही जिसमें उनकी प्रवृत्ति हो जाती है। जिनकी न ज्ञान अपने क्रावू में है, न हाथ, न पाँव, न जेननेन्द्रिय। इनके निरंकुश व स्वेच्छाचारी हो जाते हैं। न धर्म का, न कुज का, न विरादरी का, किसीका ध्याय या बिहाय नहीं रखते हैं। जिनके लोभ का ठिकाना नहीं, कोई अच्छी चीज़ कहीं देखी वहीं कि उनका मन लज्जवाया नहीं, इसलिए जिन्हें दूसरों के सामने दीन बनकर जाना व रहना पड़ता है फिर स्त्रियों की संगति में, स्त्रियोचित व्यवहार में, स्त्रियों की रहन सहन में, स्त्री-वशता में जिन्हें सुख व आनन्द आता है, व जीवों की हिंसा से जिनका जी नहीं दुखता, बिना नियम व विधि के ही वे पशु-हिंसा करके भूत-प्रेतादि के नाम पर बलि चढ़ा देते हैं। ऐसे आदमी अवश्य ही परवश होकर नरक अर्थात् दुःखमयी गतियों को पाते हैं व अन्त में घोर अंधकार अज्ञान के भागी होते हैं।

“इस शरीर से, दुःख ही जिनका फल है, ऐसे कर्मों को करता हुआ पुरुष उन कर्मों के द्वारा पुनः देह धारण करता है। अतः इससे इस मरणधर्मा जीव को क्या सुख मिल सकता है” ॥२६॥

एक बार जो इस शरीर से ऐसे कर्म किये जिनका फल दुःखमय ही है तो उनके परिणाम में वैसी ही योगि और बुद्धि प्राप्त होती है जिससे फिर दुष्कर्मों में प्रीति व रुचि होती है। यह चक्र चलता ही रहता है, जबतक मनुष्य अपने इच्छा-स्वार्थन्य व कर्म-स्वार्थन्य शक्ति से काम उठाकर सत्कर्म व निष्काम कर्म करने की प्रवृत्ति न बना ले, या सब तरह से मेरी ही शरण न आ जाय। वरना इस प्रकार बार बार के जन्म मरण के फेरों से मरण-धर्मा जीव को क्या सुख हो सकता है ?

“लोक और कल्पजीवी लोकपालों को भी मुझसे भय है, तथा जिसकी आयु दो परार्थ है उस ब्रह्मा को भी मुझसे भय लगा रहता है” ॥३०॥

यह मृत्यु अर्थात् काल मनुष्य के ही पीछे लगा हुआ हो, अकेला वही उससे दूरता हो तो बात नहीं। ये सारे लोक और एक कल्प तक जिनकी आयु है वे सब लोकपाल भी, यहाँ तक कि दो परार्थ आयु रखने वाले ब्रह्मदेव भी मेरे इस काल रूप से भय खाते हैं। किसीकी कितनी ही बड़ी आयु क्यों न हो, उसकी एक सीमा मैंने बना दी है। उसके बाद मेरा काल रूप उन्हें उसी रूप में नहीं रहने देता, या तो उनका रूपान्तर हो जाता है या मुझमें लीन होकर मेरे स्वरूप में मिल जाते हैं। इस रूपान्तर का ही दूसरा नाम जन्म मृत्यु है। मेरे स्वरूप में मिल जाने पर ही मनुष्य मृत्यु को जीतकर अमर हो सकता है।

“गुण कर्म करते हैं और गुण गुणों को कर्म में प्रवृत्त करते हैं। जीव तो अज्ञानवश इन्द्रियादि से युक्त होकर (अर्थात् उनमें अहंबुद्धि करके उनके किये हुए) कर्मों के फलों को भोगता है” ॥३१॥

‘गुण’ के दो अर्थ होते हैं—इन्द्रियाँ, सत्व, रज, तम, ये त्रिगुण। श्रीकृष्ण कहते हैं, अथो, वास्तव में कर्म तो इन्द्रियाँ करती हैं। त्रिगुण उन्हें प्रेरित करते हैं। जिस समय जिस गुण

का जोर होता है वैसा ही इन्द्रियाँ करने लगती हैं। सत्व गुण का जोर होने पर अच्छे विचार, अच्छी भावनाएँ जगती हैं और शुभ कर्म में प्रवृत्ति होती है। रजोगुण का जोर बढ़ने पर राग द्वेषात्मक वृत्ति बढ़ती है और तमोगुण के जोर भारने पर नींद आलस्य, असावधानी बढ़ती है। गुणों की उभारने में हमारे पूर्व-संस्कार, वर्तमान सगति व वातावरण, प्रस्तुत विषय आदि कारणीभूत होते हैं। ऐसा होते हुए भी यह जीव अज्ञानवश यह मानने व समझने लगता है कि इन सब कर्मों का कर्ता मैं हूँ। उन कर्मों में जब उसकी ऐसी अहबुद्धि हो जाती है तो फिर उनक फल भी उससे चिपक जाते हैं। यही उसके सुख-दुःख का कारण होता है।

“जबतक (अहंकारादि रूप से) गुणों की विषमावस्था रहती है तभी तक आत्मा का नानात्व है और जबतक आत्मा का नानात्व है तभी तब पराधीनता है” ॥३२॥

जबतक इन गुणों की विषमता रहती है, अहंकारादि रूप से भिन्न भिन्न रूप जोर मारते रहते हैं, तबतक मनुष्य को आत्मा भी नाना—अनेक—दिखाई देती हैं। वह प्रत्येक पदार्थ में अलग-अलग आत्मा देखता है। उन्हें एक-दूसरे से स्वतंत्र व अलग मानता है। उन सबको एक सूत्र में बाँधने या पिरोने वाली आत्मा की यह एकता उसकी धारों की भोट हो जाती है। ऊँची, जबतक मनुष्य की दृष्टि में आत्मा की यह अनेकता कायम रहती है तबतक उसे पराधीन हो समझो। क्योंकि उस दृष्टा में प्रत्येक पदार्थ उसका स्वामी हो रहेगा। हर पदार्थ के पास उसे पराधि भाव से जाना पड़ेगा और हरएक से इसकी शर्त पर उस सौदा करना पड़ेगा। यही पराधीनता है। इसके बरखिलाफ़ यदि वह आत्मिक एकता के भाव को रखता है व फिर सत्तार के पास जाता है तो उसकी ऐसी दयनीय स्थिति नहीं हो सकती। वह आत्मिक एकता के बल पर बहुत-कुछ दे लेकर अपनी स्वाधीनता की रक्षा कर लेगा, व दूसरे की स्वाधीनता को ख़तरे में न पड़ने देगा।

८ “तथा जबतक पराधीनता है तभी तक ईश्वर से भय है, अतः जो लोग इस कर्मकलाप के उपासक हैं वे इसी प्रकार शोकातुल हुए मोह को प्राप्त होते हैं” ॥३३॥

जबतक मनुष्य इस तरह पराधीन है तबतक उसे ईश्वर का भय लगता रहेगा। बहिर्यों कहना चाहिए कि सारे संसार का डर लगता रहेगा, क्योंकि वे नाना प्रकार के ऊटपटांग कर्म करते रहते हैं व उनके फलों से डरते रहते हैं। यही संसार से व ईश्वर से डरने का मतलब है। अतः जो लोग काम्य कर्मों में ही लिप्त रहते हैं वे सदा शोक और मोह को प्राप्त होत रहते हैं।

“हे उद्धव, गुणों का वैषम्य होने पर काल, जीव, वेद, लोक, स्वभाव और धर्म आदि अनेक नामों द्वारा मेरा ही निरूपण किया जाता है” ॥३४॥

और उद्धव, यह जो काल, जीव, वेद, लोक, स्वभाव और धर्म आदि नाम जिये जाते हैं, इनके द्वारा भी वास्तव में मेरा ही निरूपण किया जाता है। गुणों की विषमता से ये भिन्न भिन्न नाम मेरे या मेरी शक्ति, गुण आदि के पड़ गये हैं। काल मेरा ही स्वरूप है। यह पक्ष अच्छी तरह समझा दिया गया है। जीव तो मेरा चेतन-रूप है, यह सर्व विदित है। वेद अर्थात् शब्द प्रद्व का अर्थ भी पहले स्पष्ट किया जा चुका है। लोक, स्वर्ग आदि चौदह लोक प्रद्वाराण्ड का तद् रूप है। स्वभाव का वैज्ञानिक अर्थ इस प्रकार है—निश्चित दिशा में किया, प्रक्रिया के चलन,

रहने और बढ़ने की प्रवृत्ति जब परिस्थिति के अनुरूप व अनुकूल बन जाती है तो विशेष प्रकार की क्रियाओं का एक सिलसिला बँध जाता है, जिसे स्वभाव कहते हैं। इस स्वभाव को एक ओर स विवेक प्रेरित करता है, दूसरी ओर से प्रत्यगात्मा या जीव। यही स्वभाव नैसर्गिक बुद्धि के अंतिम विकास का रूप है। इसे अपना प्रकृति की चित् शक्ति का विकास या परिणाम भी समझा जा सकता है। सत्त्व में स्वभाव ईश्वरी शक्ति का ही विकास या परिणाम है। गीता में मैंने कहा है कि आध्यात्म मेरा स्वभाव कहलाता है। इसका अर्थ यह है कि 'परमात्मा सर्वत्र समान रूप से रहते हुए भी, प्रत्येक प्राणी के चित्त में तथा पदार्थ में भिन्न-भिन्न रूप से प्रकाशित होता है और इससे प्रत्येक प्राणी तथा पदार्थ अपना-अपना व्यक्तित्व भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रकट करता है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रत्येक प्राणी तथा पदार्थ में भिन्न-भिन्न लक्षणों वाले भिन्न भिन्न आत्मा निवास करते हों। यह परमात्मा का आध्यात्म भाव है और प्राणी की व्यक्तिगत प्रकृति अथवा स्वभाव (अपनाभाव) रूप में देखा जाता है। किसी पदार्थ का जो विशेष धर्म, लक्षण, चिह्न, प्रवृत्ति, जिसके द्वारा वह दूसरे पदार्थों से छुड़ा किया जा सके, उसे उसका स्वभाव कहते हैं। धर्म से अभिप्राय है संसार को धारण करने वाली नियामक—नियम रूप शक्ति।

“उद्धवजी बोले—“हे विभो, ऐह के (कर्म और उसके फलादि) गुणों में रहता हुआ भी यह देहधारी जीव कैसे उनके बन्धन में नहीं पड़ता और यदि (आकाश के समान) अनावृत होने के कारण गुणों से उमका कोई सम्बन्ध नहीं है तो फिर वह उनमें बँध कैसे जाता है” ॥३५॥

“इस प्रकार गुणों से मुक्त हुआ पुरुष किस प्रकार रहता है, कैसे विहार करता है त्रिन लक्षणों से जाना जाता है, क्या खाता है, क्या त्यागता है, तथा किस प्रकार मोता, बैठता अथवा चलाता है ?” ॥३६॥

“हे अच्युत, हे प्रश्न का यथार्थ उत्तर देनेवालों में श्रेष्ठ, मेरे इन प्रश्नों का उत्तर श्रीजिग और एक ही आत्मा नित्यबद्ध तथा नित्यमुक्त किस प्रकार है, मेरी इस शंका को निवृत्त कीजिए” ॥३७॥

तो अब मुझे साप यह बताइए कि गुणों के प्रभाव में रहता हुआ भी मनुष्य इनसे मुक्त कैसे रह सकता है ? और ऐसे मनुष्य की पहचान क्या है ? फिर एक ही आत्मा कैसे तो नित्यमुक्त व कैसे नित्यबद्ध हो सकता है ? मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा कीजिए ।

अध्याय ११

भगवान् का कौन ?

[इसमें बताया गया है कि जीव अविद्या से बन्ध और विद्या से मोक्ष को प्राप्त होता है । आत्मा वास्तव में न बढ़ है, न मुक्त । 'मैं कत्ता हूँ' इस भावना से बड़ और परमेश्वर कत्ता है, मैं तो केवल निमित्त हूँ, इस भावना से मुक्त होता है । भक्त या साधु के २८ लक्षण बताये गये हैं—(१) सन पर कृपालु (२) वैराभाव हीन (३) क्षमाशील—प्रतिद्विषाशून्य (४) सत्यशील (५) शुद्ध-चित्त (६) समदर्शी (७) सर्व-हितेषु (८) कामना-मुक्त (९) संयमी (१०) मृदुल स्वभाव (११) सदाकारी (१२) अकिंचन (१३) निःस्पृह (१४) मिठाहारी (१५) शान्त चित्त (१६) स्थिर-बुद्धि (१७) मेरा शरणागत (१८) आत्मतत्त्व-चिन्तक (१९) अप्रमादी (२०) गंभीर स्वभाव (२१) धैर्यवान (२२) शरीर-धर्म-विजयी (२३) क्षमाशील (२४) मानदाता (२५) समर्थ (२६) मिलनसार (२७) कल्याणमय और (२८) सम्यक् ज्ञानयुक्त ।]

“श्री भगवान् बोले—हे उद्धव ! गुणों के कारण ही मुझे बड़ या मुक्त कहा जाता है, वास्तव में नहीं; और गुण माया-मूलक हैं अतः वास्तव में मेरा न बन्धन है, न मोक्ष ।” ॥११॥

“शोक, मोह, सुख, दुःख और देह की उत्पत्ति सब माया ही के कार्य हैं और यह संसार भी स्वप्न के समान बुद्धि-जन्मित प्रतीति ही है, यह वास्तविक नहीं है ।” ॥१२॥

आत्मा की बड़ता और मुक्तता-संबंधी प्रश्न का उत्तर मैं पहले देता हूँ । मैं अर्धात्मा आत्मा वास्तव में न तो बड़ होता है, न मुक्त । आत्मा तो स्वभावतः ही बड़, बृह, मुक्त स्वतंत्र है । माया के गुणों में जब बड़ कैसा जाता है, तीनों गुणों का प्रभाव जब उसपर पड़ने लगता है और वह अपने को शरीर द्वारा किये गये कर्मों का जिम्मेदार मानने लगता है तब वह बड़ हो जाता है । जो कर्म की जिम्मेदारी लेगा उसे फल की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी, यही

१ माया—श्री शंकराचार्य ने माया तथा अविद्या शब्दों का प्रयोग समानार्थक रूप से किया है । (शारी० भाष्य १।४।३) परन्तु परवर्ती दार्शनिकों ने इन दोनों शब्दों में सूक्ष्म-अर्थ-भेद की कल्पना की है । परमेश्वर की वीजशक्ति का नाम 'माया' है । माया-रहित होने पर परमेश्वर में प्रज्ञा नहीं होती और न वह जगत् की सृष्टि करता है । यह अविद्यात्मिका बीज-शक्ति 'अव्यक्त' कही जाती है । यह परमेश्वर में आश्रित होनेवाली महामुक्ति स्वरूपी है जिसमें अपने स्वरूप को न जाननेवाले संसारी जीव शयन करते हैं । अग्नि की पृथग्भूत दाहिका शक्ति के अनुरूप ही माया ब्रह्म की अपृथग्भूता शक्ति है । माया त्रिगुणात्मिका ज्ञान-विरोधी भावरूप पदार्थ है । अर्थात् वह अभाव-रूप नहीं है । माया न तो सत् है, न असत् इन दोनों से विलक्षण

बद्धता है। हमके विपरीत गुणों से, अतएव कर्म के कर्तृत्व उनके कर्मों के भोक्ता से जो पोर है वही मुक्त है। फिर ये शोक, मोह, दुःख-सुख और देह की उत्पत्ति भी माया के ही कार्य हैं। माया अर्थात् अविद्या से प्रसिद्ध होकर जब हम कार्य करते हैं और अहम्ता रखकर रहते हैं तो उनका फल शोक-मोहादि ही हो सकता है। कर्मों के ओ सरस्कार भी-रूप में बंध रहते हैं उन्हीं-से फिर देह की उत्पत्ति होती है। जो भी कर्म हम करते हैं वे प्रत्येक हमारे मन पर अच्छा बुरा संस्कार छोड़ जाते हैं। जब मनुष्य मरता है तो ये संस्कार उसके सूक्ष्म देह के साथ लिपट रहते हैं। प्रत्येक स्थूल वस्तु का एक सूक्ष्म रूप होता है। उस सूक्ष्म रूप में स्थूल आकार के सभी

होने के कारण उसे 'अनिर्वचनीय' कहते हैं। जो पदार्थ सद्रूप से या असद्रूप से वर्णित न किया जा सके उसकी शास्त्रीय संज्ञा 'अनिर्वचनीय' है। माया को सत् कह नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्म-बोध से उसका बाध होता है। 'सत्' तो निजालाघातित होता है। अतः, यदि वह सत् होती तो कभी बाधित नहीं होती। अथवा उसकी प्रतीति होती है। इस दशा में उसे 'असत्' कहना भी न्याय-संगत नहीं। क्योंकि 'असत्' वस्तु कभी प्रतीयमान नहीं होती। इस प्रकार माया में बाधा तथा प्रतीति उभयवैध विरुद्ध गुणों के सम्भाव्य रहने से माया को 'अनिर्वचनीय' ही कहना पड़ता है। प्रमाण-असद्बुद्धता ही अविद्या की अविद्यता है। सर्व की सहायता से माया का ज्ञान प्राप्त करना अन्धकार की सहायता से अन्धकार का ज्ञान प्राप्त करना है। सर्वोदय काल में अन्धकार की भाँति ज्ञानोदय-काल में माया टिक नहीं सकती। अतः, यह भ्रान्ति आलम्बनहीन तथा सत्र न्यायों से निराम्य विरोधिनी है। माया विचार को नहीं सह सकती। इस प्रकार प्रमाण-असद्बुद्धि और विचार-असद्बुद्धि होने पर भी इस जगत् की उत्पत्ति के लिए माया की मान्यता तथा उसकी अनिर्वचनीयता स्वीकार करना निराम्य युक्तियुक्त है।

माया की दो शक्तियाँ होती हैं—आवरण तथा विज्ञेय। इन्हीं की सहायता से वस्तु-भूत ब्रह्म के वास्तव-रूप को आवृत कर उसमें अवस्तु रूप जगत् की प्रतीति का उदय होता है। लौकिक भान्तियों में भी प्रत्येक निष्कारशील पुरुष को इन दोनों शक्तियों की निःसन्देह सत्ता का अनुभव हुए बिना नहीं रह सकता। अधिज्ञान के सच्चे रूप को जरतक टक नहीं दिया जाता और नवीन पदार्थ की स्थापना उसपर की नहीं जाती तब तक भ्रान्ति की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अमोत्यादक जादू के खेल इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। ठीक इसके अनुरूप ही भ्रान्ति-स्वरूप माया में दो शक्तियाँ पाई जाती हैं। आवरण-शक्ति मग्न के शुद्ध स्वरूप को मानो ढक लेती है और विज्ञेय शक्ति उस ब्रह्म में आकाशादि प्रपञ्च को उत्पन्न कर देती है। जिस प्रकार एक छोटा-सा मेघ नेत्र की ढक देने के कारण अनेक योजना-विस्तृत आदित्य मण्डल को आच्छादित-ता कर देता है, उसी प्रकार परिच्छिन्न अज्ञान अनुभवकर्त्ताओं की बुद्धि को ढक देने के कारण अपरिच्छिन्न अ-ससारी आत्मा को आच्छादित-ता कर देता है। इसी शक्ति की सत्ता 'आवरण' है, जो शरीर के भीतर दृष्टा व दृश्य के तथा शरीर के बाहर ब्रह्म और सृष्टि के भेद को आवृत कर देती है। जिस प्रकार रज्जु का अज्ञान अज्ञानावृत रज्जु में अपनी शक्ति से सर्पादिक की उद्भावना करता है, ठीक उसी प्रकार माया भी अज्ञानाच्छादित आत्मा में इस शक्ति के बल पर आकाश आदि जगत् प्रपञ्च को उत्पन्न करती है। इस शक्ति का नाम—'विज्ञेय' है। मायोपाधिक ब्रह्म ही जगत् का रचयिता है। नैतन्व पक्ष के अलम्बन करने पर मग्न जगत् का निमित्त कारण है।

गुण बीज रूप में विद्यमान रहते हैं। मनुष्य के सूक्ष्म रूप को जिग देह कहते हैं। इसे मनुष्य शरीर का बीज रूप समझना चाहिए। मनुष्य जब मरता है तो सूक्ष्म देह तो उसका छूट जाता है, किन्तु यह सूक्ष्म शरीर या जिग देह बना रहता है, जो इन तमाम स्फकारों या वासनाओं का समूह मात्र होता है। यह फिर अपने अनुकूल शरीर प्राप्ति का अवसर खोजकर वैसे शरीर पा जाता है और उसीके अनुकूल उसकी बुद्धि-वृत्ति या चित्त प्रवृत्ति बनती है। अतः यह सारा खेल माया का

और उपाधिपक्ष की दृष्टि से वही ब्रह्म उत्पादान कारण है। अतः ब्रह्म की जगत् कर्तृता में माया को ही सर्व प्रधानतया कारण मानना उचित है। (भारतीय दर्शन)

भागवत में भगवान् की शक्ति को 'माया' कहा है जिसका स्वरूप इस प्रकार है—
“वास्तव वस्तु के बिना भी जिसके द्वारा आत्मा में किसी अनिर्वचनीय वस्तु की प्रतीति होती है (जैसे आकाश में एक चन्द्रमा के रहने पर भी दृष्टि-दोष से दो चन्द्रमा दीख पड़ते हैं) और जिसके द्वारा विद्यमान रहने पर भी वस्तु की प्रतीति नहीं होती। 'सृष्ट की उत्पत्ति, स्थिति, लय वैसे ही बन्ध और मोक्ष—यह भ्रान्ति जनित आभास है। इस भ्रान्ति का कारण प्रत्यक् चैतन्य में अज्ञान और ईश्वर पुरुष में ज्ञान-पूर्वक उपाधि। अज्ञान या उपाधि ही माया अथवा प्रकृति है। प्रत्यक् चैतन्य एक ईश्वर के भेद की प्रतीति भी मायाकृत आभास ही है। 'इस माया का स्वरूप अगम्य है' ऐसा भी कहा जा सकता है। और 'नहीं' कहे तो वह प्रतीति होती है, अतः 'अनिर्वचनीय' है। इसका भास अनादिकाल से चला आता है।”

“मायावादी को भी यह तो मानना ही पड़ता है कि माया में नियमाधीनता है। जगत् केवल आभास ही तो भी वह अव्यवस्थित आभास नहीं कहा जा सकता। मायावाद के मूल में वास्तविक अवलोकन तो इतना ही है—(१) हमको जगत् का या दह का भान तभी हो सकता है जब मन का व्यापार चालू हो, (२) जगत् हमको कैसा दिखाई देता है यह हमारी मनोदशा पर भी अवलम्बित है। और इसलिए हम यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि जगत् के पदार्थों को हम जिस नाम-रूप से जानते हैं वही नामरूप सचमुच उन पदार्थों के अवश्य ही हैं और (३) मन के मूल में या जगत् के मूल में कोई स्थिर तत्व यदि हो तो वह सत्ता मात्र चैतन्य ही है। इस अवलोकन का अर्थ तो इतना ही हुआ कि जैसे रंग व रूप का भान हमें, यदि आँखों का व्यापार बन्द हो जाय तो नहीं हो सकता, उसी तरह हमें अपने अस्तित्व से लेकर जगत् तक क किसी भी पदार्थ या भाव का भान बिना मन के व्यापार के नहीं हो सकता। ज्ञाता बनने के लिए मन आवश्यक साधन है। ज्यों ज्यों मन का व्यापार अधिक विकसित व शुद्ध होता जायगा त्यों ज्ञातापन भी अधिक स्पष्ट होता जायगा व उसके द्वारा मिलनेवाला अनुभव अधिक सूक्ष्म और सलक्षणी होता जायगा, यहाँ तक कि अन्त को उसके द्वारा अपने तथा जगत् के अस्तित्व के मूल में स्थित चैतन्य-सत्ता को भी वह ग्रहण कर सकता है।” (जीवन-शोधन)

अर्थात् मन की मलिनता, अशुद्धता, अविकसितता को अविद्या या माया या भ्रान्त कहना चाहिए, शुद्ध, अशुद्धित, विकसित मन की क्रिया को 'विद्या' व प्रतीति या अनुभव को 'ज्ञान' कह सकते हैं।

“ब्रह्म में मूल माया उत्पन्न हुई। उसीको (सूक्ष्म) अष्टधा प्रकृति कहते हैं। क्योंकि मूल माया ही पञ्चभूत व त्रिगुण से व्याप्त है। वह वायु-स्वरूप है। उसीको 'इच्छा' किंवा 'सकल्प'

हो है। यह संसार जो हमें दीखता है वह भी हमारी बुद्धि को होनेवाली एक प्रतीति ही है, जैसा कि स्वप्न में अनुभव होता है। इसकी वास्तविक सत्ता नहीं है।

“हे उद्धव ! देहधारियों के मोक्ष और बंधन की कारणभूता विद्या और अविद्या को भी मेरी माया से रची हुई मेरी आद्या शक्तियाँ ही जानो” ॥३॥

और यह जो विद्या तथा अविद्या कही जाती हैं वे भी माया से रची हुई मेरी आद्या शक्तियाँ हैं। अविद्या से जीव बन्ध को व विद्या से मोक्ष को पाता है। अथवा मैं विद्या और अविद्या दोनों के परे हूँ। मेरी ही एक शक्ति तो विद्या दीखती है और दूसरी अविद्या, यही माया का प्रभाव है। माया मेरी उस अनिर्वचनीय स्थिति को कहते हैं जब परस्पर विरोधी बातें सुझने लगती हैं। ‘सृष्टि में तीनों गुणों’ के भाव प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। इन तीनों गुणों के कहते हैं। परन्तु उसका स्वयं ब्रह्म से नहीं। वायु-रूप माया में जो ज्ञान-कला है उसे ‘ईश्वर’, ‘सर्वेश्वर’ कहते हैं। वह ईश्वर सगुण हुआ और उसमें त्रिगुण-भेद उत्पन्न हुआ। यही ब्रह्मा, विष्णु, महेश हुए। इनका स्वरूप सत्त्व-रज-तमःस्मक है। ज्ञानयुक्त भगवान् विष्णु, ज्ञान-अज्ञान-युक्त ब्रह्मदेव, अज्ञानयुक्त अर्थात् भोले भगवान् शंकर।

‘ईश्वर ने ही गुण माया का ऋणीकार करके ब्रह्मा, विष्णु, महेश का रूप धारण किया। ब्रह्मदेव ने सत्त्व-रज-तम के द्वारा सृष्टि निर्माण की।

“चैतन्य व वायु—इन्हींको पुरुष-प्रकृति या शिव-शक्ति एकरूप होने के कारण मूल माया का नाम हुआ अर्द्धनारीनदेश्वर। मूल माया के चैतन्य का विस्तार सारे ब्रह्माण्ड में है।

“निश्चल आकाश में चञ्चल वायु बहने लगी। गहन व वायु में भेद है। वैसे ही निश्चल परब्रह्म में चञ्चल माया-रूप भ्रम उत्पन्न हो गया। फिर भी ब्रह्म व भ्रम में भेद है। जैसे आकाश में वायु चलती है उसी प्रकार निश्चल में चलन—एकोऽह बहुस्याम—इच्छा, आदिशक्ति, मूल प्रकृति, मूल माया, आदि नामों वाली अह स्वरूप-रूप, चेतना ही ब्रह्माण्ड की महाकारण माया है। पिण्ड के जैसे स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण ऐसे चार देह हैं, वैसे ही ब्रह्माण्ड के विद्युत्, हिरण्यगर्भ, अम्याकृत व मूलमाया ये चार देह हैं। इसे ईश्वर-तनु-चतुष्टय कहते हैं। अह-स्वरूप रूप चेतना ही मूल माया है। इसके परमेश्वरवाचक अनन्त नाम हैं। नाम-रूप, लिंग-भेद न होने के कारण उसके कुछ नाम पुरुषवाचक व कुछ स्त्रीवाचक व कुछ नपुंसक हैं। ये बंधन सचेतार्थक हैं।

“माया नदी को उलटे क्रम से ठहरा हुआ उगम तक जाने पर बहा सक्ती भेट हो जाती है। क्योंकि यही सबका विश्रान्ति-स्थान है।

“आदि सकल्प ही मूल माया है। उसे षट्गुणैश्वर्य-सम्पन्न कहते हैं। सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, सत्ता, द्रष्टा, ज्ञानघन, परेश, परमात्मा, जगज्जीवन, मूल पुरुष—ये सब नाम मूल माया के ही हैं। यही मूल माया अधोमुख होकर गुण-माया हो जाती है।

“ब्रह्म सं उलटी माया। निगुण-सगुण; अनन्त-सान्त; निर्मल, निश्चल, निरुपाधि-चञ्चल, चपल, उपाधि रूप। माया भासती है व मिथ्या है; ब्रह्म इसके मुक्त है। माया उपजती है, मरती है, विकारी है, ब्रह्म सदा-सर्वदा निर्विकारी। माया सब कुछ करती है—ब्रह्म कुछ भी नहीं

कर्मों से ही यह सब जगत् ऐसा व्याप्त हुआ प्रतीत होता है कि एक ओर सामान्य जीव इसके मोह-जाल में फँसे रहकर इससे परे अविनाशी परमात्मा को समझ ही नहीं सकते और इसीलिए यह मानते हैं कि यह सब त्रिगुण प्रकृति का ही कार्य है। इसकी ओर विद्वान् लोग भी परमात्मा तथा इन त्रिगुणों के बीच किस प्रकार का संबंध समझा जाय और त्रिगुण के भाव परमात्म-स्वरूप होने पर भी परमात्मा को उससे अविच्छिन्न तथा परे किस प्रकार समझा जाय, इस विषय में असमंजस में पड़ जाते हैं और विविध प्रकार के कल्पना-जाल में फँस जाते हैं। इस प्रकार परमात्मा की यह त्रिगुणात्मक प्रकृति एक अटपटी समस्या है, इसलिए जिस तरह बाजीगर के कौशल या युक्तियों को माया कहते हैं, उसी तरह इसे परमात्मा की दैवी माया कहते हैं। यह प्राणिनों के ज्ञान को अज्ञान से ढँक देती है और केवल परमात्मा के ज्ञान से ही समझी व पार की जा सकती है। किन्तु समझकर भी बाणी द्वारा समझाई नहीं जा सकती।

करता। धारणा माया तक पहुँच सकती है, ब्रह्म तक नहीं। माया का नाम-रूप है, माया पाञ्च-भौतिक है; ब्रह्म शाश्वत व एक है। माया छोटी असत्, ब्रह्म बड़ा व सार। माया इस पार की—ब्रह्म उस पार का। माया ने ब्रह्म को ढाक लिया है। साधु सन्त उसे पहचान लेते हैं। फाँद दूर करके साफ पानी लेने, पानी छौंककर दूध लेने की तरह माया का परदा हटाकर ब्रह्म को ले लेना चाहिए।

ब्रह्म

माया

आकाश जैसा निर्मल

पृथ्वी जैसी गँदली

सूक्ष्म

स्थूल

अप्रत्यक्ष (इन्द्रिय-अगोचर)

प्रत्यक्ष (इन्द्रियगोचर)

सदासम

विषमरूपी, नानात्वपूर्ण

अलक्ष्य

लक्ष्य

अस्पर्शी

स्पर्शी

पक्ष नहीं

दो पक्ष—जीव-शिव, बन्ध-मोक्ष, पाप-पुण्य, प्रवृत्ति-निवृत्ति

सिद्धान्त पक्ष

पूर्व पक्ष (खण्डन-मण्डन)

निरंतर परेपूर्ण

पुरानी गुदबी

मौन उचित

जितना कही उतना थोड़ा

अभग

नाना रूप, नाना रंग, नाना कल्पना—भंगशील।

“उपाधि-रहित आकाश की ही निराभास ब्रह्म समझो। उसमें मूलमाया प्रकट्टी। वह वायु रूप है। वायु में चेतना, वासना, वृत्ति इत्यादि रूपों में जगज्ज्योति अर्थात् चेतन-बला है। आकाश से वायु हुई। वह मुख्यतः दो प्रकार की है—एक तो वह जो बहती है, दूसरी यह जगत् ज्योति। इस जगज्ज्योति में ही देवी-देवताओं की अनेक मूर्तियाँ हैं। तेज भी उष्ण व शीतल दो प्रकार का है। उष्ण तेज से प्रकाश, सूर्य व सर्वमत्तक अग्नि व विद्युत् ये तीन हुए, शीतल तेज से पानी, अमृत, नक्षत्र, तारा, वरुण इत्यादि बने।” (दासगोप)

“ब्रह्म की जिस शक्ति से सृष्टि, स्थिति, प्रलय होता है, उसीका नम माया है। वह दो प्रकार की है विद्या-अविद्या। जिसके अन्तर्गत किये हुए कर्मों से जीव ईश्वर की ओर मुक्तता है,

माया का अर्थ ही है विद्या से नाश पानेवाली और उसके अभाव में अद्भुत घनकारी प्रतीत होती हुई वस्तु ।

“हे महामते । मेरे अशरूप एक ही जीव’ को अविद्या से अनादि घन और विद्या से मोक्ष की प्राप्ति हुई है” ॥४॥

यह जीव मेरा ही अश रूप है । इस एक ही जीव को अविद्या से बन्धन व विद्या से मोक्ष प्राप्त होता है ।

“हे तात । अब मैं तुमसे एक ही धर्मी मे स्थित बद्ध और मुक्त इन दो विरुद्ध धर्मवालों की [अर्थात् जीव और ईश्वर की] विलक्षणता का वर्णन करता हूँ” ॥५॥

अब मैं तुमको एक ही धर्मी (व्यक्ति) में स्थित, बद्ध और मुक्त अर्थात् जीव और ईश्वर दो विरुद्ध धर्मवालों की विलक्षणता का वर्णन करता हूँ । दो व्यक्तियों में दो परस्पर—विरुद्ध धर्म हैं—एक स्वाह हो, दूसरा सकेद हो, एक सखा हो दूसरा भूटा हो, एक क्रोधी हो, दूसरा शान्त—यह तो समझ में आ सकता है, परन्तु एक ही व्यक्ति बद्ध और मुक्त दोनों हो यह अवश्य विलक्षण है । ऐसा व्यक्ति व एक परमात्मा का ही है । इसका रहस्य अब मैं तुम्हें समझाता ॥

जिसने घेरे में विष और वैर ग्य की क्रियाएँ पार जाती हैं उसे विद्या—माया कहते हैं । जहाँ काम, क्रोध आदि शत्रुआफ कार्य पाये जाते हैं, जसने घेरे में कये हुए कामों से जीव ससार में दिन दिन बधता जाता है उसे व्यावद्या—माया कहते हैं । अविद्या माया के हाथ से छुटकारा पाने के लिये विद्या माया का आश्रय लेना पड़ता है । पीछे जब ईश्वर मिल जाता है—ज्ञान होता है तब दोनों ही माया चली जाती हैं । जैसे एक काम सुभ जाने पर उसने नकारने के लिए दूसरे काम का सहारा लेना पड़ता है । जब पहला काम निकल जाता है तो दोनों को फेंक देते हैं ।

“बहली अपने बच्चे को दात से पकड़ती है पर दात उन्हे नष्ट नहो गइते । परन्तु वही जब चूने को पकड़ती है तो वे भर जाते हैं । इसी प्रकार माया भक्त को बचा लेती और दूसरों को मिग डालती है ।

“कामिनी व काञ्चन ही माया है । इनके आकर्षण में पड़ने से जीव की सब स्वाधीनता चली जाती है । इनके मोह में पड़कर जीव ससार के बन्धन में पड़ जाता है ।

“चावल का धोवन पीने से शराब का नशा उतर जाता है । ऐसे ही साधु-सग करने से जीव का माया रूपी नशा उतर जाता है ।

(परमहंसव)

१ जीव—वेदान्त मतानुसार अन्तःकरण अवच्छिन्न चैतन्य जीव है । शंकराचार्य की सम्मति में शरीर तथा इन्द्रिय-समूह व अध्वक्ष और कर्मफल के भोवता आत्मा को ही जीव कहते हैं । जीव की वृत्तियाँ उभयमुक्तीन होती हैं । यदि वे बहिर्मुख होती हैं तो विषयों को प्रकाशित करती हैं और जब वे अन्तर्मुखी होती हैं तो ‘अह’ वक्ता को अभिव्यक्त करती हैं । जीव की उपमा नृत्यशाला स्थित दीपक से दी जा सकती है । जिस तरह रंगस्थल में दीपक, सूत्रधार, सम्य तथा नर्तकी को समभाव से प्रकाशित करता है और इनमें अभाव में स्वतः प्रकाशित होता है, उसी तरह साही आत्मा अहंकार, नियम तथा बुद्ध को अवभासित करता है और इनमें अभाव में स्वतः चमकता है । बुद्धि में चञ्चलता होती है और बुद्धि से युक्त होने से जीव चञ्चलता प्रतीत होता है । वस्तुतः यह शान्त है ।

“ये दोनों पक्षी (बद्ध जीव और मुक्त ईश्वर) समान (चेतन स्वरूप) और सरस (नित्य अच्युत) हैं तथा ये एक ही वृक्ष (शरीर) में स्वेच्छा से घोंसला बनाकर रहते हैं। उनमें से एक (जीव) तो उसके फलों (सुख-दुःखादि कर्मफलों) को खाता (भोगता) है और दूसरा (ईश्वर) निराहार (कर्म फलादि से असंग साक्षीमात्र) रहकर भी वल (ज्ञान, ऐश्वर्य, आनन्द और सामर्थ्यादि) में पहले से अधिक है” ॥६॥

यों समझो कि ये दो समान अर्थात् चेतन स्वरूप पक्षी हैं। एक बद्ध जीव और दूसरा मुक्त ईश्वर। ये दोनों सरस हैं, अच्युत हैं, एक दूसरे से अभिन्न हैं। दीखने में दो हैं पर वास्तव में एक ही हैं, जुबर्बा भाई बहनों की तरह। ये एक ही वृक्ष पर—शरीर में—घोंसला बनाकर—घर बनाकर रहते हैं। इन्हे किसीने इसके लिए मजबूर नहीं किया है। अपनी मर्जी से ही रहते हैं। लेकिन इनमें से एक—जीव—तो उसके फलों को—सुख-दुःखादि कर्म फलों को—खाता अर्थात् भोगता है और दूसरा ईश्वर—निराहार ही रहता है अर्थात् कर्मफलादि से अक्षिप्त, साक्षी मात्र रहता है, उन्हे केवल दूर से उल्लास भर है, छूता तक नहीं। फिर भी आश्चर्य यह कि वह बद्ध अर्थात् ज्ञान, ऐश्वर्य, आनन्द, सामर्थ्य आदि में पहले से (जीव से) अधिक है।

जीवन शोधनकार के शब्दों में—

यह जीव भाव व ईश्वर-भाव वास्तव में हमारे चित्त से, जो व्यापक चैतन्य का ईश्वर बद्ध अंग है, स्वयं रहता है। चित्त का जो व्यापार व विचार हमारे शरीर तक ही सीमित रहता है वह उसका जीव भाव व जो महापद्म पर असर डालता है वह ईश्वर-भाव है। जैसे सूर्य एक स्थान में रहते हुए भी उसका प्रकाश दूर तक फैलता है, व लोहशुम्बक की शक्ति लोहे के बाहर भी मौजूद रहती है और दूसरी वस्तु के साथ स्पर्श में व आते हुए भी उसपर अपनी शक्ति बढा सकती है, वैसे ही मनुष्य का चित्त भी केवल अपने शरीर में ही समाया हुआ नहीं है बल्कि

वैष्णव तन्त्रानुसार वासुदेव से ‘जीव’ (सनयण) की उत्पत्ति होती है। यह जगत् भगवान् की लीला का अंश है। भगवान् व सकल या इच्छा शक्ति का ही नाम ‘सुदर्शन’ है जो अनन्त रूप होने पर भी प्रधानतया पांच प्रकार का होता है—उत्पत्ति, स्थिति तथा विनाशकारणी शक्तियाँ, निग्रहशक्ति (माया, आवेष्टा आदि नामधारिणी विग्रधान शक्ति) तथा अनुग्रहशक्ति। जीव स्वभावतः सर्वशक्तिशाली, व्यापक तथा सर्वज्ञ वा है, परन्तु सृष्टिकाल में भगवान् की विरोधान शक्ति जीव के मन्दुत्व, सर्वशक्तमत्त्व और सर्वज्ञत्व का विरोधान कर देती है जिससे जीव क्रमशः अणु, किञ्चित्पर तथा किञ्चित्तक बन जाता है। इन्हीं अणुत्वादिकों को ‘मल’ कहते हैं। इन्हींसे जीव बद्ध बन जाता है। और पूर्व कर्मों के अनुसार जाति, आशु तथा भोग की प्राप्ति करता है। इस विकट भवचक्र में वह निरंतर घूमता रहता है। जीव के क्लेशों को देखकर भगवान् के हृदय में कृपा का स्वयं आविर्भावन होता है—इसीना नाम है अनुग्रहशक्ति, जिसे आगम में ‘शक्तिवपात’ कहते हैं। जीवों की दीन हीन दशा का देखकर कल्याणकल्याण भगवान् का हृदय द्रवीभूत हो जाता है और वह जीवों पर अपनी सैमिक कल्याण की वर्षा करने लगते हैं। अब जीव के शुभ अशुभ कर्म सम होकर फलत्याग के प्रति व्यापारहीन हो जाते हैं। जीव इस दशा में वैराग्य तथा विदेह का प्राप्त कर मोक्ष की ओर स्वयं प्रवृत्त हो जाता है।

उसके बाहर—ब्रह्माण्ड पर भी उसका व्यापार चलता है। जीव-स्वभाव में उसे पृथक् ब्रह्माण्ड से अपने को अलग माननेवाले व्यक्तित्व का भाव रहता है। परन्तु वहीमें से उसका ईश्वर स्वभाव उत्पन्न होता है। वह ब्रह्माण्ड पर अपनी सत्ता चलाता चाहता है, उसमें बनाव-बिगाड़, सुचारु आदि करने का प्रयत्न करता है। प्रत्येक चित्त में अपनी एक सृष्टि बनाने, उसमें परिवर्तन करने व उसका नियन्त्रण बनने की कम-ज्यादा प्रवृत्ति रहती है। इसका मूल तो उसके जीव-स्वभाव में है, किन्तु व्यापार ब्रह्माण्ड में है। चित्त की यह वृत्ति उसका ईश्वर-स्वभाव है और इस ईश्वर-स्वभाव का प्रयत्न करने लगे तो इसमें अनेक ब्रह्मा, विष्णु, शंकर (उत्पत्ति, पालन और संहारकारिण) प्रवृत्तियों का समावेश होता है। इस प्रकार जीव-भाव व ईश्वर-भाव ये चित्त (निरचित भाषा में महत्) के साथ जुड़े हुए धर्म हैं। सिक्के के दो पहलुओं की तरह ये दोनों भाव एक ही साथ रहते हैं। जीव-स्वभाव के विकास के साथ चित्त के ईश्वर-स्वभाव के स्वरूप में अन्तर पड़ता है व ईश्वर-स्वभाव में पड़नेवाला अन्तर जीव-स्वभाव में परिवर्तन करता है।

कहीं भी अकेले ईश्वर-स्वभाव का होना जीव में संभव नहीं, न किसीका केवल जीव होना ही शक्य है। प्रत्येक में कुछ ईश्वर भाव और कुछ जीव भाव अवश्य रहता है।

देसी कल्पना की जाती है कि वह ब्रह्माण्ड जो दिखाई देता है एक विशाल शरीर है, उसको धारण करनेवाला विराट् कहलाता है। व इस कल्पना के आधार पर पूर्वोक्त परिभाषाओं को स्पष्ट किया जाता है। फिर भिन्न भिन्न सम्प्रदायों में विभिन्न प्रकार से वायुदेवादिक धूर्त, ब्रह्मादि त्रिमूर्ति, तथा ब्रह्माण्डादि देहों की कल्पना पर विश्वास बैठाने का प्रयत्न किया जाता है।

“जो निराहार है वह (ईश्वर) तो अपने को और अपने से भिन्न प्रपंचादि को जानता है, किन्तु जो कर्मफलरूप पिप्पलात्र का भोक्ता है वह (जीव) नहीं

अद्वैत-मत में जीव स्वभावतः एक है; परन्तु देहादि उपाधियों के कारण वह नाना प्रतीत होता है। परन्तु रामानुज-मत में जीव अनन्त हैं—वे एक-दूसरे से नितान्त पृथक् हैं। देह तथा देही के समान जीव भी ब्रह्म से वदपि अभिन्न नहीं हैं। ब्रह्म से जीव निरान्त भिन्न हैं। जीव आध्यात्मिकादि दुःखत्रय से नितरां पीड़ित हैं, ऐसी दशा में उसकी ब्रह्म के साथ अभिन्नता कैसी मानी जा सकती है? ब्रह्म जगत् का कारण तथा करणाधिप (जीव का अधिपति) है। दोनों अन्न हैं—एक ईश है, दूसरा अनीश। एक प्राज्ञ है, दूसरा अज्ञ। चिनगारी जिस प्रकार आग्ने का अणु है, देह देही का अणु है, उसी प्रकार जीव ब्रह्म का अणु है। जीव-ब्रह्म में अंशारी भाष या विशेषण-विरोध्य-भाव-सर्वध है।

माध्वमत में जीव अज्ञान, मोह, दुःख, भयादि दोषों से युक्त तथा ससारशील होते हैं। ये प्रधानतया तीन प्रकार के होते हैं—मुक्तियोग्य, नित्य ससारी और तमोयोग्य। मुक्ति प्राप्त करने के अधिकारी जीव देव, ऋषि, पितृ, चक्रवर्ती तथा उत्तम मनुष्य रूप में पांच प्रकार के होते हैं। नित्य संसारी जीव सदा सुख-दुःख के साथ मिश्रित रहता है। और स्वीय कर्मानुसार ऊँच-नीच गति को प्राप्त कर स्वर्ग, नरक तथा भूलोक में विचरता रहता है। इस कोटि के जीव ‘मध्यम मनुष्य’ कहे जाते हैं और वे कभी मुक्ति नहीं पाते। तमोयोग्य जीव चार प्रकार के होते हैं जिनमें दैत्य, राक्षस तथा पिशाचों के साथ अधम मनुष्यों की गणना है। संसार में प्रत्येक जीव अपना व्यक्तित्व पृथक् बनाये रहता है। वह अन्य जीवों से भिन्न है तथा सर्वज्ञ परमात्मा से तो सुतरां भिन्न है।

जानता। इनमें जो अविद्यायुक्त (जीव) है वही नित्यबद्ध है और जो ज्ञानमय (ईश्वर) है वही नित्यमुक्त है” ॥७॥

इनमें जो निराहार है वह ईश्वर है। वह ज्ञानवान है। अपने को तथा अपने से भिन्न प्रपञ्चादि को जानता है। उसे पता है कि यह सारा विश्व का फैलाव मेरा व मुझसे ही बना हुआ है। इसे उसने अपनी ही क्रीड़ा के लिए अपनी क्रीड़ा से बनाया है। अतः वह उसमें बद्ध नहीं होता, नहीं फँसता। किन्तु जो अपने को कर्मफल रूप पिप्पलाक्ष का भोक्ता मानता है—जो अपनी अहम्ता के साथ अपने को ज्ञाता, कर्ता व भोक्ता समझता है—वह (जीव) अज्ञान-ग्रस्त है। वह नहीं जानता कि मैं क्या हूँ, मेरा असली रूप क्या है, इस देह या जगत् से मेरा क्या संबंध है ? अतः वह देहाभिमानि हो जाता है। वही अविद्या है और इससे मुक्त होने के कारण वह नित्य-बद्ध है।

“स्वप्नावस्था से उठे हुए व्यक्ति के समान विद्वान् देहस्थ होकर भी (देहाभिमान न होने के कारण) देहस्थ नहीं होता और अज्ञानी स्वप्नद्रष्टा के समान देहस्थ न होकर भी देहस्थ रहता है; [अर्थात् देह का अभिमान करके देहजनित नाना आपत्तियों को भोगता हैं]” ॥८॥

अब ज्ञानी या विद्वान् तथा अज्ञानी में क्या फर्क है सो तुम्हें बताता हूँ। विद्वान् शरीर में रहते हुए भी शरीरस्थ न होने जैसा रहता है, क्योंकि उसने देहाभिमान छोड़ दिया है। देह के साथ अर्थात् भौतिक वस्तुओं व विषयों के साथ जो अहम्ता व समता है, इससे अनुरूप ही पीछे उसके सुख दुःख छग जाते हैं। जिते हम अपना समझते हैं उसके सुख-दुःख से स्वभावतः ही सुखी-दुःखी होते हैं। लेकिन जब हम केवल कर्तव्यपालन-भर का संबंध उनसे रखते हैं तो सुखी-दुःखी होने से बचते हैं और उनका हित भी अधिक कर पाते हैं। अतः विद्वान् या ज्ञानी की स्थिति स्वप्न से जाग्रत हो जानेवाले व्यक्ति की है। इसके विपरीत अज्ञानी या मोहग्रस्त की स्थिति स्वप्न में सोये हुए के समान है, जो सपने की चीज़ों व द्रव्यों को सत्य माने हुए है। वह देह का अभिमान करके देहजनित नाना आपत्तियों को भोगता है।

केवल सत्ता दशा में ही जीवों में वारतम्य नहीं है, प्रत्युत मुक्तावस्था में भी वह विद्यमान रहता है।

निष्कार्क मत में चित् या जीव ज्ञानस्वरूप है। इन्द्रियो की सहायता बिना इन्द्रिय-निरपेक्ष जीव विषय के ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ है। जीव ज्ञान का आश्रयदाता भी है। वह ज्ञान-स्वरूप तथा ज्ञानाश्रय दोनों एक ही काल में है। जीव का स्वरूपभूत ज्ञान, तथा गुणभूत ज्ञान, यथापि ज्ञानाकार तथा अभिन्न ही है तथापि इन दोनों में घर्माघर्मा भाव से भिन्नता है। जीव कर्त्ता है। मुक्त हो जाने पर भी कर्त्तृत्व की सत्ता रहती है। जीव अपने ज्ञान तथा योग की प्राप्ति के लिए स्वतन्त्र न होकर ईश्वर पर आश्रित रहता है। जीव नियम्य है, ईश्वर नियन्ता है। वह ईश्वर के सदा अधीन है। मुक्त दशा में भी ईश्वर के आश्रित रहता है। जीव परिमाण में अणु तथा नाना है। वह हरि का अंश-रूप अर्थात् शक्तिरूप है।

वल्लभ-मत में जब भगवान् को रमण करने की इच्छा होती है तब वे अपने ज्ञानदादि गुणों के अशो को विरोधित कर स्वयं जीवरूप ग्रहण कर लेते हैं। इस व्यापार में क्रीड़ा की इच्छा

“अतः इन्द्रियों के द्वारा विषयों के तथा गुणों के द्वारा गुणों के गृहीत होने पर भी विद्वान् कभी अहंकार नहीं करता [अर्थात् यह नहीं मानता कि मैं उनको ग्रहण करता हूँ] क्योंकि वह तो सर्वदा अविकारी है” ॥६॥

अतः जो विद्वान् है वह इन्द्रियों के द्वारा विषयों को भोगते हुए भी, शरीर से प्राप्त सभी सांसारिक कर्म करते हुए भी, उनका अहंकार उसे नहीं होता। उनके कर्तापन की जिम्मेदारी वह अपने ऊपर नहीं लेता। इसी तरह प्रसंगानुसार सात्विक, राजस या तामस जैसे दोषनेत्राद्ये कर्म करते हुए भी और उनके वैसे ही फलों को भोगते हुए भी वह भोक्तापन की जिम्मेदारी नहीं लेता। बल्कि यह मानता है कि यह तो माया या प्रकृति के गुणों का खेल है। गुण, गुणों में हैं। ये विकार, भेद या प्रभाव उत्पन्न करते हैं, मैं तो इन सबसे जुदा, केवल साक्षीमात्र या दर्शक काम करनेवाला हूँ। इस तरह वह अविकारी रहता है।

“अज्ञानी पुरुष इस दैवाधीन शरीर के द्वारा गुणों की प्रेरणा से होते हुए कर्मों में ‘मैं कर्ता हूँ’ ऐसी भावना करके बंध जाता है” ॥१०॥

लेकिन अज्ञानी पुरुष की स्थिति इसके विपरीत है। यह शरीर यों दैव के अधीन है। पूर्वकाल के अवशिष्ट-संस्कार भावी जीवन के लिए दैव कहलाते हैं। वैसे दैव का अर्थ है देवता—ईश्वर की प्रकाशित होनेवाली शक्तियाँ। मनुष्य के अवशिष्ट संस्कार, वासना या, संचित कर्मों का ज्ञान या स्मृति खुद उसको नहीं रहती; परन्तु परमात्मा के दैवी बलों को उनका ज्ञान रहता है, बल्कि उनका नियंत्रण और नियमन भी उनके अधीन है। मनुष्य अपने पूर्व-कर्मों के अनुसार इन देवताओं की योजना से अगला शरीर पाता है अतः इसे दैवाधीन कहा गया है। यह वासनात्मक या लिंगदेह आत्मा के आश्रित रहता है—ऐसा सोक्षवेत्ताओं का कथन है। यह इन्द्रियों से अगोचर और आकाश की तरह सूक्ष्म होता है तो भी वज्र से भी कठोर और दुर्गम है। शरीर के मरने से इस लिंग देह का नाश नहीं होता। वरन् जिस प्रकार वृक्ष की जड़ें ज़िम और पानी मिलने की संभावना होती है उसी ओर फैलने की सहज प्रवृत्ति करती हैं उसी प्रकार यह

ही प्रधान कारण है, माया का सन्ध तनिक भी नहीं रहता। ऐश्वर्य के तिरोधान से जीव में हीनता उत्पन्न होती है और यश के तिरोधान से हीनता। श्री के तिरोधान से यह समस्त विपत्तियाँ का आस्वाद है, ज्ञान के तिरोधान से अनात्मरूप देहादिकों में आत्मबुद्धि रहता है तथा आनन्द के तिरोधान से दुःख को प्राप्त करता है। ब्रह्म से आविर्भूत जीव अग्नि-सुलिंगवत् नित्य है। वह शाश्वत, ज्ञानस्वरूप तथा अणु-रूप है। भगवान् ने अविकृत सदश से जड़ का निर्गमन और अविष्ट चिदश से जीव का निर्गमन होता है। जड़ के निर्गमन काल में चिदश तथा आनदाश दोनों का तिरोधान रहता है। परन्तु जीव के निर्गमन काल में केवल आनन्द अश या ही तिरोभाव रहता है। जीव अनेक प्रकार का होता है—मुक्त व संसारी। संसारी जीव दैव व आसुर दो प्रकार के होते हैं। मुक्त जीवों में भी कतिपय जीव-मुक्त होते हैं और कतिपय मुक्त। जीव सच्चिदानन्द भगवान् से नितान्त अभिन्न है।

जीवन शोधनकार के मत में चैतन्य दो प्रकार से हमें उपलब्ध होता है—एक तो सजीव प्रणियों में देखा जानेवाला व दूसरा स्थावर-जगम तथा जड़-चेतन सारी सृष्टि में व्याप्त। शास्त्रों

सनातन सत्ता रूप अप्रकट वस्तु को ही अक्षर, परमपद कहते हैं और जो इसके भाव को प्राप्त होते हैं उन्हींका बिंग देह भी विघ्नीन हो जाता है और उस परमात्मा को पहुँचकर निर्वाण को प्राप्त होता है।

अब तुमने समझ लिया होगा कि उसे दैवाधीन शरीर से जो कर्म-फल प्राप्त होते हैं—विभिन्न गुणों के जोर या प्रेरणा से जो-कुछ कार्य बनते हैं, उनमें खुद कर्तापन का अभिमान रखना यह कहना व मानना कि ये सब कर्म मेरे किये हुए हैं, कितनी भूल है। राज-नियम के अनुसार फौसी की सजा देनेवाला न्यायाधीश और फौसी की डोरी खींचने वाला जजलाद यदि फौसी की जिम्मेवारी अपने पर ले ले तो भूल ही कहे जायेंगे। अतः हमारा बन्ध या मोक्ष वास्तव में हमारी इस भावना—अभिमान—पर ही अवलम्बित है।

पहले के लिए जीव अथवा प्रत्यगात्मा शब्द का प्रयोग किया गया है और दूसरे के लिए परमात्मा, परमेश्वर, ब्रह्म आदि नाम दिये गये हैं। दाना की विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

प्रत्यगात्मा

परमात्मा

१—प्रत्यय सम्बद्ध ज्ञान से ज्ञाता, कृता और भोक्ता है।

१—व्यय और प्रत्यगात्मा दानों का उत्पादन कारण रूप ज्ञान क्रिया शक्ति है। शावापन वृत्तपन तथा मोक्षापन के भान का कारण अथवा आश्रय है।

२—म । य स्वरूपयुक्त है।

२—कामना अथवा स्वरूप (अथवा व्यापक अर्थ में कम) की वृत्त प्राप्त का कारण है और इस अध में कमजल प्रदाता है।

३—नाप पुण्यादि तथा सुख दुःखादि के विवेक से युक्त अतएव लप्य है।

३—अलप्य है।

४—ज्ञान क्रियादि शक्तियाँ मन्त्ररूप अथवा मयादित है।

४—अनन्त और अपार है।

५—पूण स्वाधीन नश है।

५—तनी या सूत्रधार है।

६—इसको मयादाएँ नित्य बदलती रहती हैं, अतः स्वरूप दृष्टि से नहीं, बल्कि विकास अथवा सापेक्ष दृष्टि से, परिणामी है।

६—अपारणामी है और परिणामी का उत्पादक कारण है।

७—'मैं' रूप में जाना जाता है।

७—'वह' रूप में जाना जाता है और इस लिए 'तू' रूप से संबोधित होता है।

८—उपासक है।

८—उपास्य, ऐश्वर्य, वरेण्य और शरण्य है।

गीता के अनुसार परमात्मा की दो प्रकार की प्रकृतियाँ अथवा स्वभाव हैं—एक अपर प्रकृति और दूसरी पर प्रकृति। अपर प्रकृति के आठ प्रकार के भेद विश्व में दिखाई देते हैं—पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश—इन पाँच महाभूतों के रूप में तथा मन, बुद्धि और अहंकार के रूप में। अर्थात् इन आठ प्रकारों में से परमात्मा के स्वरूप के साथ कम से कम एक स्वभाव

“इस प्रकार विवेकी पुरुष विरक्त रहकर सोने, बैठने, घूमने फिरने स्नान करने, देखने, छूने, सूँघने, भोजन करने और सुनने आदि में गुणों को ही कर्त्ता मानने से बन्धन में नहीं पड़ता, प्रत्युत् प्रकृतिस्थ रहकर भी आकाश, सूर्य और वायु के समान असग ही रहता है। तथा असग भावना से तीक्ष्ण की हुई अपनी विमल बुद्धि से समस्त सशयों को काटकर स्वप्न से जगे हुए पुरुष के समान नानात्व के भ्रम से निवृत्त हो जाता है।” ॥११ १२-१३॥

इस तरह जो पुरुष विवेकी है, जो पुरुष व प्रकृति के भेद व सीमाओं को समझता है जो (सांख्य शास्त्र के अनुसार) यह जानता है कि पुरुष (जीव) अलिप्त है, प्रकृति—त्रिगुण—ही सारी उखाड़ पछाड़ करती है, बंधन या मोच जो कुछ है, सब चित्त का है, पुरुष वा आत्मा वा जीव से इसका कोई सरोकार नहीं, (सामान्यतः चित्त और आत्मा का भेद मनुष्य के मन में उसकी अपर प्रकृति के रूप में जुड़ा हुआ दीखता है। इसके सिवा परमात्मा का एक परस्वभाव भी, विश्व में जहाँ जहाँ अपर प्रकृति विद्यमान होती है वहाँ वहाँ सबत्र उसके साथ ही रहता दिखाई देता है। इसकी परमात्मा का जीवस्वभाव कहा जा सकता है। परमात्मा का जीवस्वभाव ठसवी परप्रकृति इसलिए कहलाता है कि वह स्थिर, ज्ञानयुक्त तथा एक रूप है और अपर प्रकृति का आधार दकर विश्व का धारण करता है। अर्थात् इस विश्व का अस्तित्व इस चेतन जीव प्रकृति व कारण ही है।

“जिस प्रकार पानी व जुदा-जुदा बिन्दु पानी ही है और अलग हाने पर भी शामिल हो सकते हैं, उसी तरह जुदा जुदा जीव रूप। दिखाई देनेवाले पदार्थ भी उस अच्युत ब्रह्म व, यों कहना चाहिए कि अश ही है। जिस प्रकार छाग सा बीज अपने में रहनेवाली नैसर्गिक शक्त के द्वारा आसपास की भूमि, पानी और हवा में सत्त्व रसोच्चकर अपने में स मूल, तना, डाल, पत्ते, फूल तथा फल आदि का विस्तार करता है उसी प्रकार जीव व मूल में ही रहनेवाली स्वभाव सिद्ध शक्ति द्वारा वह चारों ओर फैली हुई प्रकृति में से आवश्यक तत्व खाँचकर मन तथा पञ्चद्रव्यों का विस्तार करता है और स्थूल शरीर का निमाण करता है।” (गीता-मथ)

“चित्त का जा व्यापार व व्यवहार अपने शरीर तक ही सीमित रहता है वह उसका जीव-स्वभाव और जा ब्रह्माण्ड पर अपना असर डालता है वह उसका ईश्वर-स्वभाव है।”

“आत्मा जब शरीर-न्यासगत ही प्रतीत होता है तब उसकी अल्पता व कारण वह भ्रम अश जान पड़ता है। वायु के कारण समुद्र का जल जब तरंगाकार होकर उल्लसता है तो जैसे वह समुद्र का थोड़ा सा अश ही। दिखाई देता है, वैसे ही इस जीव लोक में मैं जड़ को चेतना देने वाला वह मे अहंता उपजाने वाला जीव जान पड़ता हूँ।” (ज्ञानेश्वरी)

“लोहे व चुम्बक की तरह ईश्वर व जीव का संबध है। लोहा साफ होगा वा चुम्बक उसे भट्ट खाँच लेगा। बिन्दु यदि लोहे में मेल लगी होगी वा चुम्बक नहा खाँचेगा। उसी प्रकार जीव माया से घिरा रहने के कारण ईश्वर के निकट नहा जा सकता।

“जीव ४ प्रकार के हैं—बद्ध सुसुप्त, मुक्त और निश्च मुक्त। बद्ध जीव कामनी-वाञ्छन में लिप्त रहते हैं। वे भूलकर भी ईश्वर की आर मी नहीं लगाते। गरम लोह पर जल का छाय

चागृत नहीं रहता, अतः वह आत्मा की जगह अक्सर 'चित्त' शब्द का ही प्रयोग कर दिया करता है, अशुद्ध चित्त को चित्त, व शुद्ध चित्त को आत्मा कहते हैं) वह अपने समस्त व्यवहारों में—खाने, पीने, देखने, सोने आदि सब में गुणों अर्थात् प्रकृति को ही कर्त्ता मानता है, अतः

पड़ते ही जैसे वह सूख जाता है वैसे ही भगवान् की चर्चा भी उद्ध जीवों के निकट व्यर्थ हो जाती है। जो जीव ससार के जाल से मुक्त होने के लिए विवर्त होकर यत्न करते हैं वे मुमुक्षु हैं। जो कामिनी वाचन से छुटकारा पा चुके हैं, जिनके मन में विषय-वासना बिल्कुल नहीं है और जो सदा भगवान् के चरणों या ही चिन्तन करते हैं वे ही मुक्त जीव हैं। निःसंशय ससार में कभी लिप्त नहीं होते। उनका ईश्वर में विश्वास स्वतः सिद्ध है। वे सदा हरि रसयान में ही मग्न रहते हैं। वे विषय-रस की जरा भी नहीं छूते।

‘मुक्त जीव नमक की तरह समुद्र में घुलमिल जाने वाले सासारिक जीव कपड़े की गाँठ के समान—उसमें जल प्रवेश कर जाता है, पर वह जल में मिल नहीं जाती। इच्छा होने पर उसे जल से बाहर भिनाल भी सकते हैं। बद्ध जीव परस्पर के जैसे हाते हैं जिनमें जल बिल्कुल प्रवेश नहीं करता।

“जैसे पत्थर में धागी नहीं घुसती, मिट्टी में घुस जाती है वैसे ही साधु के उपदेश बद्ध जीवों के हृदय में प्रवेश नहीं करते विश्वासी के हृदय में सहज ही प्रवेश कर जाते हैं।

“लोहार की दुकान में लोहा जबतक भट्टी में रहता है तबतक लाल रहता है, फिर काला-का-काला हो जाता है। वैसे सासारिक जीव जबतक धर्म-मन्दिर में या धार्मिक लोगों के समीप सत्संग में रहते हैं तबतक धर्मभाव से पूर्ण रहते हैं, बाहर निकलते ही वह भाव चला जाता है।

“मगर के शरीर पर अस्त्र मारने से वह उसके शरीर में नहीं घँसता, बाहर ही फिसल जाता है। उसी तरह बद्ध जीव के समीप चाहे कितनी ही धम की बातें हो वे उसके मन में किसी प्रकार नहीं घँसती।

“हाथ में तेल लगाकर कण्डूल काटने से उसका लसा हाथ में नहीं लगता। वैसे ही ईश्वर में भक्ति व विश्वास करके ससार का सब काम करने से जीव ससार के बन्धन में नही पड़ता।

“वर्षों का जल जैसे एक ओर से आता है और दूसरी ओर बह जाता है उसी प्रकार सासारिक बद्ध जीव भी धर्म की बातें एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं।

“कितनी ही मछलियाँ जल में खी होने पर विपत्ति में भी भागने की चेष्टा नहीं करती। वहीं चुप पड़ी रहती हैं। कितनी मछलियाँ भागने के लिए छुटपटाती हैं, परन्तु भाग नहीं सकती। और कितनी ही मछलियाँ जाल में पँधने पर उभे तोड़कर भाग निकलती हैं। इसी प्रकार ससार में तीन प्रकार के जीव—बद्ध, मुमुक्षु व मुक्त हाते हैं।’ (भीरामकृष्ण परमहंस)

“जीव चार प्रकार के हैं—जानने वाला जीव प्राण है, न जानने वाला अज्ञान, जन्म-मरणशील जीव—वासनात्मक व ब्रह्म से ऐक्य पा जाने वाला जीव-ब्रह्माण—ये चार प्रकार के जीव चंचल होने के कारण नाशमय हैं, निश्चल परब्रह्म ही एक आदि अन्त में स्थिर, शाश्वत-सत्य है।”

(दामोदर)

उनके फलों के बन्धन में नहीं पड़ता। बल्कि प्रकृतिस्य रहकर भी, प्रकृति की तरह सब काम करते हुए भी, आकाश, सूर्य व वायु के समान, असंग, अलिप्त रहता है। आकाश सब वस्तुओं को धारण कर रहा है, क्योंकि उसका स्वभाव है इसलिए नहीं कि उसे इसका श्रेय प्राप्त करना है या अभिमान रखना है। वह धड़े में भी है, मकान में भी है, फिर भी घटख या गृहत्व से अछूता है, सूर्य अपने स्वभावानुसार उदय व अस्त होता है, नित्य अपने नियमित चक्रानुसार भ्रमण करता है, किसीसे कहने नहीं जाता कि ठहरो, जागो, काम करो, किसीपर उपकार करने की या अपने बहूपपन की कोई भावना नहीं रखता व इसीलिए आता जाता है कि उसका स्वभाव है ससार के समस्त कार्यों का प्रेरक होकर भी वह खुद सबसे अलिप्त है, अपने परिभ्रमण में मस्त है, वायु बहती है, इसलिए नहीं कि उसे किसीसे उछड़क या गर्मी लेनी। किसीकी सुगंध या दुर्गन्ध पहुँचानी है, किसीसे प्रशंसा पत्र लेना है, बल्कि इसलिए कि उसका स्वभाव है, उससे बड़े बिना रहा ही नहीं जा सकता, सरदी, गर्मी व गंध को वहन करते हुए भी वह उससे लिप्त नहीं होती। इन सबके ये काम इन भान, जागृति या अभिमान के साथ नहीं होते कि ये कुछ कर रहे हैं। इनमें इन्हें कोई विशेषता मालूम नहीं होती। जैसे रोज़ नींद ले लेने से सोना मनुष्य का स्वभाव बन गया है, जब कोई सोता या नींद लेता है तो हमें आरचर्च नहीं होता, न सोने वाले को उसमें कोई विशेषता ही मालूम होती है। इस प्रकार विरक्त पुरुष अपनी सब प्रवृत्तियों से, उनके करते हुए भी, अलिप्त रहता है, केवल स्वभाव वरा ही वह उन कार्यों को करता है। इनमें उसे न तो कोई विशेषता मालूम होती है न कोई अभिमान ही होता है। छोटे से छोटा काम हो तब भी वह सहज स्वभाव से करता है और महान् से महान् हो तब भी वह उसी सरलता व सहजता से कर डालता है और उसके चित्त में विशेषता, अभिमान, उपकार जैसा कोई भाव उदय नहीं होता। क्योंकि उसने असंग या अनासक्त की भावना से अपनी बुद्धि को पैना बना लिया है—मोह आसक्ति से बुद्धि में जो कई प्रकार के विकार, मर्यादितताएँ, झुझता व सकोष आ जाते हैं, उन्हें मिटाकर बुद्धि को शुद्ध व प्रसर बना लिया है और उससे अपने मन की समस्त शंकाओं, शक्तियों को काट डाला है, जिससे स्वप्न से जगे पुरुष की तरह वह मानस रूपी भ्रम से निवृत्त हो गया है। साध्य-मतानुसार ज्ञान का अर्थ है अपनी कैवल्य दशा को समझ लेना, व वेदान्त मतानुसार ज्ञान का फल है नाना व पा भेद बुद्धि का मिट जाना। दोनों स्थितियों का अन्तिम फल एक ही होता है। जो अपनी कैवल्य दशा को समझ लेता है वह भी अपन का कर्ता न मानकर कर्म फलों से नहीं बँधता व जो भेद बुद्धि को मिटा देता है व त्रिगुणातीत हो जाने के कारण कर्म फलों का पहुँच के बाहर हो जाता है। दोनों का अन्तिम परिणाम एक ही है—फलों के बंधन से मुक्ति। साध्यवादी प्रकृति के मध्ये कर्म प्रवृत्ति का दोष मढ़कर अपन को बचाता है, तहाँ वेदान्ती सबका अपने उदर में समाकर ढकार ले लेता है।

“जिसके प्राण, इन्द्रिय, मन और बुद्धि की समस्त चेष्टाएँ सकल्पशून्य होती हैं, वह देह में स्थित रहकर भी उसके गुणों से मुक्त है।” । १४॥

आत्मदर्शी श्रियों का कथन है कि स्वरूपभूत इस आत्मा की रचना ज्ञान मात्र है। आत्मा ज्ञानरूप होने के कारण सकल्पों का जनक है और सत्यरूप होने के कारण इसके सकल्प सत्य ही होते हैं। इस तरह आत्मा सत्यकाम व सत्य सकल्प है। प्राणियों को जो अपनी सत्य कामता और सत्य सकल्पता का अनुभव नहीं होता, उसका कारण है उनके चित्त की अशुद्धि,

चलता और अव्यवस्थितता। परन्तु चित्त की शुद्धि के साथ ही वह इन्हें पहचानने लगता है और यह भी समझने लगता है कि अपनी जो कुछ स्थिति है वह अपनी कामना और संकल्प का ही परिणाम है। परमात्मा ऐसे अनेक प्रकार के काम व संकल्प का आधार-भूत है। संकल्पों का गुण व शक्ति विविध प्रकार की है व वे परस्पर विरोधी भी है। ऐसे अनन्त संकल्पों के परिणाम स्वरूप यह अनन्त प्रकार की सृष्टि उत्पन्न और बृष्ट होती है। ये संकल्प क्या है—ईश्वर रूपी चैतन्य-सागर में उठने वाली हलकी-भारी, अनुकूल प्रतिकूल परस्पर विरोधी लहरें हैं।

काम, संकल्प, वासना, इच्छा—ये सब शब्द थोड़े-थोड़े दायी भेद से एसाहीं ही हैं। कोई भी साधारण चाह काम या कामना कहलाती है। जननेन्द्रिय को तृप्त करने की इच्छा को भी काम कहते हैं पर यह रुढ़ार्थ है। काम में जब मिरचय व योजना का मेल होने लगता है तो वह संकल्प हो जाता है। जब काम निपट विशेष से संलग्न हो जाता है, ग्रामन्त होन लगता है, तब वह वासना कहलाने लगता है। इच्छा व काम समानार्थी समझना चाहिए।

संकल्प से कर्म की उत्पत्ति होती है। संकल्प से ही कर्म की योजना बनती है। कर्म का पूरा हुआ देखने की आकांक्षा भी संकल्प ही है। अतः कर्म के अर्थ से इति तक संकल्प का ही पसारा है। मनुष्य जबतक इस संकल्प से मुक्त नहीं होता तबतक वह कर्म-जाल से नहीं छूट सकता। कर्म-जाल से जबतक नहीं टूटेगा तबतक फल भोगरूपी बंधन भी टूटने का नहीं। अतः इसका उपाय खोजना चाहिए। संकल्पों का निवास-स्थान मनुष्य का चित्त है। यह चित्त ही उसका शत्रु या मित्र हो जाता है। यह चित्त यदि हमारा मित्र है तो वह हमें बुद्धि की स्थिरता, समता तथा आत्मनिष्ठा जैसा लाभ करा सकता है, व यद् शत्रु है तो जाने कहीं-कहीं के छार्द-छन्दक में गिराकर मष्ट कर सकता है। यही मनुष्य का तारक वा मारक है। अतः चित्त के अनुशीलन से ही संकल्प त्याग की संभावना हो सकती है। परमात्मा की भक्ति, ज्ञान, सात्त्विक, ध्यान-धारणादि, जप तपादि सब चित्त को बश में करने के ही साधन हैं। मनुष्य अपनी रचि क अनुसार इनमें से किसी एक को चुन ले।

इस प्रकार जिसने अपने मन, प्राण, इन्द्रियाँ सबकी क्रियाओं में अपने चित्त को संकल्प शून्य कर लिया है, अर्थात् वह जो कुछ करता है स्वभाववश, स्वभावात्, कर्त्तव्य बुद्धि से, सहजभाव से करता है, संकल्प की प्रेरणा से, चाह करके या खसूसन नहीं। ऐसा पुरुष दहस्थ होत हुए भी, वेद से सब प्रकार के कर्म-व्यापार करते हुए भी, प्रकृति के—तीनों गुणों का, या कर्म फल के प्रभावों से परे हो जाता है।

“जिसके शरीर को चाहे हिंस्र लोग पीड़ा पहुँचाने और चाहे अभी कोई वैययोग से पूजनादि करने लगे, फिर भी वह विद्वान् किसी प्रकार विवृत नहीं होता।” (११.१५)

संसार में चार प्रकार के लोग होते हैं—एक वे जो ग्रामन्तवाह लोगों की पीड़ा पहुँचाते हैं। इसीमें उन्हें मजा आता है। दूसरे वे जो पीड़ा पहुँचाने पर बदले में पीड़ा पहुँचाते हैं। तीसरे वे जो न पीड़ा पहुँचाते हैं न पहुँचने देते हैं। चौथे वे जो पीड़ा पहुँचाने के बदले में पला सुख पहुँचाते हैं। पहले को हम दुष्ट, दूसरे को सामान्य, तीसरे को साधक और चौथे को साधु कहेंगे। इसी तरह एक लोग वे होते हैं जो आठर व पूजा पाने के लिए उत्सुक रहते हैं, सुद योग्य न होने पर भी उसके लिए मरत हैं, चलाकर ऐसे व्यापारन करत हैं कि उनका मान है,

दूसरे वे जो मिल जाय, तो प्रसन्नता से ले लेते हैं, तीसरे वे जो आग्रह करने पर भी उससे बच्चे हैं और चौथे वे जिनके लिए आदर-अनादर सब समान है। पहले को हम स्वार्थी, दूसरे को मध्य, तीसरे को साधक और चौथे को सिद्ध कहेंगे। इनमें ज्ञानी या विद्वान् वह है जो 'ज्ञान-बूम' पर भी पीड़ा पहुँचाने पर या दैवयोग से पीड़ा हो जाने पर उससे विचलित नहीं होता। मन में क्रोध या दुःख नहीं लाता, प्रारब्ध का भोग समझकर शान्त रहता है, या इसी प्रकार कोई दैवयोग से या योजना करके पूजा करे तो भी उसके हर्ष से अपने को बचा लेता है। दोनों अवस्थाओं में वह मन में किसी प्रकार का विकार नहीं पैदा होने देता।

“गुण-दोष से रहित समदर्शी मुनि को उचित है कि किसीके भला या बुरा कर्म करने अथवा बाणी से भला या बुरा बोलने पर न तो स्तुति ही करे न निन्दा ही।” ॥१६॥

जिस व्यक्ति ने अपने को गुण-दोष-दृष्टि से ऊपर उठा लिया है अर्थात् जो गुणों को देखकर गुणी पर शीकता नहीं व दोषों को देखकर दोषी से घृणा नहीं करता, वह किसीके अच्छा काम करने पर न उस व्यक्ति की स्तुति करेगा, न बुरा काम करने पर उसकी निन्दा ही। अथवा यदि कोई ज्ञान से भी बुरा भला कहे तो भी उसकी स्तुति या निन्दा न करेगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि उसकी बुद्धि में अच्छे-बुरे कर्म या अच्छी-बुरी बाणी की पहचानने की शक्ति नहीं रहेगी। बल्कि यह कि वह गुण या दोष के कारण ही किसीकी निन्दा या स्तुति नहीं करेगा, अपनी समता नहीं खो देगा। वह उन्हें अच्छे-बुराई का भेद समझकर बुराई से हटावेगा, परन्तु दूसरों के सामने उसकी निन्दा-स्तुति नहीं करेगा।—

“मुनि को चाहिए कि किसी प्रकार का भला या बुरा कर्म न करे, न कुछ भला या बुरा कहे और न चित्त में ही विचारे। ऐसी वृत्ति का अवलम्बन कर केवल आत्मा में ही रमण करता हुआ जड़ के समान विचरे।” ॥१७॥

वह न भला कर्म करे न बुरा और न कुछ भला बुरा कहे ही, न चित्त में ही लावे। ऐसी सदस्य वृत्ति का अवलम्बन कर, व अपने आपमें ही—अपनी आत्मा में ही—रमण करता हुआ, मग्न रहता हुआ, इस तरह निर्द्वन्द्व रहे कि वह जो कुछ भी करेगा, या जो कुछ बोलेगा, या जो कुछ चित्त में लावेगा वह इस भावना से नहीं कि यह अच्छा है या बुरा, बल्कि इसलिए कि उमका स्वभाव हो गया है। गुण व दोष बुद्धि से किसी काम को करना या न करना एक बात है। इसमें एकरस-भावना का अभाव है। लेकिन स्वभाव ही ऐसा बन जाना चाहिए कि अपने-आप ही अच्छे कर्मों में प्रवृत्ति और बुरे कर्मों से निवृत्ति होती रहे, निरन्तर सात्विक विचार व सात्विक आचार का अभ्यास करते रहने से फिर स्वभाव ही ऐसा बन जाता है कि गुण-दोष का विचार ही नहीं करता पड़ता, अपने-आप उचित व्यवहार होता चला जाता है, जैसे पशु-पक्षी कई बातें स्वभाव से, जन्म-जात प्रेरणा से, करते हैं वैसे ही। इसका यह अर्थ नहीं कि वह बुरे को अच्छा और अच्छे को बुरा समझने लग जायगा—बुरे-अच्छे की पहचान ठीक-से नहीं रहेगी; बल्कि यह कि उसे इस प्रकार विचार करने की ज़रूरत ही नहीं रह जायगी, वह स्वभावानुसार व्यवहार करेगा और दूसरों को ऐसा मालूम होगा मानो कोई जड़ पुरख हो।

“जो पुरुष शब्द ब्रह्म (चेद) का परब्रह्म होकर भी परब्रह्म में परिनिष्ठित नहीं हुआ (अर्थात् समाधि आदि के द्वारा जिसने परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार

नहीं किया) उसे दुग्धहीना गौ को पालने वाले के समान अपने भ्रम के फल में केवल परिश्रम ही हाथ लगता है।" ॥१८॥

शब्द-ब्रह्म वेद या ज्ञान या शास्त्र ज्ञान को कहते हैं। जो व्यक्ति वेदों का तो पण्डित हो, शास्त्रों में पारंगत हो, परन्तु यदि उसकी निष्ठा ब्रह्म में नहीं हा गई हो, उसका स्वभाव ब्रह्ममय नहीं हो गया हो, तो उसका भ्रम व्यर्थ है। कोरे पाण्डित्य स कुछ आना जाना नहीं, असल बात है वृत्ति को तदनुकूल बनाना। यो किसी कोरमकोर व्यक्ति की अपेक्षा तो यह शब्द ज्ञानी फिर अच्छा है, क्योंकि उसकी बुद्धि पर ज्ञान के कुछ संस्कार ता पड़े हैं, उसकी वृत्ति के बदलने में इससे सहायता ही मिलेगी। परन्तु जो मनुष्य इतने पर ही संतोष मान लेता है, उसका परिश्रम दूध न देनेवाली गाय को रखने जैसा व्यर्थ होगा।

“न दूध देनेवाली गाय, बदचलन स्त्री, कु-सतति, पराधीन शरीर, अधर्म से कमाया या संचित किया हुआ धन तथा वाणी जो मेरे गुण गान से—धर्म या कर्तव्य-रूप विषयों से शून्य हो, इनका सग्रह वही मनुष्य करता है जिसकी तकदीर में दुःख ही-दुःख लिया हो।” ॥१९॥

जो लोग धार्मिक परम्परा में निरवास रखते हैं उनका ध्यान यहाँ ‘परतत्र देह’ पर दिलाना ज़रूरी है। ईश्वर भक्ति का अर्थ गुलामी व गुलामी के जुल्मों या परिणामों का सुपचाप वशील कर लेना नहीं है। बल्कि उसका सच्चा अर्थ तो है कि उसका सिर अब ईश्वर के अखावा किसीके सामने नहीं झुकेगा। उसने भगवान् की गुलामी स्वीकार कर ली, अब वह किसी दूसरे का गुलाम न रहा। जो भगवान् की गुलामी नहीं करता उसे या तो किसी दूसरे व्यक्ति की या अपनी इन्द्रियों की गुलामी स्वीकार करनी पड़ेगी। जो ईश्वर भक्त है वह पूर्ण, स्वतंत्र, निर्भय, निःशक हो गया। उस में राग-भय सत्ता सक्तता है, न चोर भय, न शत्रु भय। गुलामी मनावृत्ति सब भयों की जड़ है। ईश्वर की शरण जाने का अर्थ ही यह है कि अब उस और किसीके शरण जान की या और किसीकी धोस सहन की जरूरत नहीं रहा।

‘वह वाणी फिजूल है, निष्फल है, जिसमें मेरे पवित्र गुण कर्मों का वर्णन न हो।’ ॥२०॥

जो हमारा इष्ट या आराध्य है उसीके सिलसिल में यदि हमारी वाणी का उपयोग न हो तो वह व्यर्थ है। भगवान् के जन्म व कर्म क्या हैं? यह सृष्टि, इसकी उत्पत्ति, भगवान् का जन्म है, इसकी स्थिति, गति व लय भगवान् के कर्म हैं। इन सबका रहस्य जानना व उसका वर्णन करना वाणी का कार्य होना चाहिए। इसी तरह भगवान् के अवतार भी उनके जन्म व अवतारों के विविध कार्य उनके कर्म हैं। जो वाणी इस तरह के ज्ञान प्रचार में काम न आती हो, मित्र या धीरे पुरुष उसे नहीं अपनाया करते।

“इस प्रकार आत्मजिज्ञासा से अपने में भेद भ्रम का उच्छेद करके अपने निर्मल चित्त को मुक्त सर्वव्यापी परमात्मा में अर्पण करके उपरत हो जाय” ॥२१॥

इस प्रकार आत्मजिज्ञासा के द्वारा मेरे सब रहस्य को जान ल, तिससे उसका भेद भ्रम मिट जाय। ससार के नानात्व में जो उसकी भावना है वह मिटकर एकत्व भावना का संचार हो जाय। इस भेद-भाव के निरुद्ध जाने से उसका चित्त स्वच्छ, निर्मल, हलका हो जायगा। ‘मैं ही’

क भेद से चित्त में जो नाना विकार उत्पन्न होते थे, अब वे शान्त होने लगे। अब 'तू' कहीं नहीं रहा, सब जगह 'मैं' ही 'मैं' हो गया। या 'मैं' कहीं न रहा, सब जगह 'तू ही-तू' हो गया। या न मैं रहा, न तू, सब जगह नारायण भाव हो गया। जब चित्त की ऐसी वृत्ति होने लगे तो सब कुछ मुझ सर्वव्यापी परमात्मा में अर्पण करके श्रेयार्थी सामादिक विषय भोगों से दूर हो जाता है। उनमें इसका मन ही नहीं लग सकता। केवल जीवन निवाह या कर्तव्य पात्रन भर के लिए वह उन्हें ग्रहण करता है। उनमें फँस नहीं जाता। जैसा कोई समुद्र पर तैरता रहता है उसकी लहरों में डूब नहीं जाता, उसी तरह।

“यदि तुम मन को परमात्मा में निरचलतापूर्वक स्थिर करने में अममर्थ हो तो निरपेक्ष होकर सम्पूर्ण कर्म भली भाँति मेरे ही लिये करो।” ॥२२॥

परन्तु यदि इस तरह मन को परमात्मा में जगाना तुम्हारे बस का न हो, ब्रह्माभाव से सब काम व व्यवहार करना तुम्हारे लिए शक्य न हो तो मैं एक और सरल तरीका बताता हूँ। जो कुछ करो उसमें फल की अभिलाषा या आसक्ति छोड़ दो। यह समझकर कर्म करो कि मुझे किसी प्रकार का फल नहीं चाहिए, मैं तो ईश्वर के निमित्त सब करता हूँ। ईश्वर जैसा भला-बुरा पक्ष नेत्र देगा, उसको ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लूँगा। भगवान् के प्रसाद में जैसे स्वाद नहीं देखा जाता, वैसे ही मैं इनके फलों के कच्चे या माछेपन सुख या दुःख रूप पर ध्यान न दूँगा। ऐसी वृत्ति बना लोगे तो भी तुम उसी स्थिति को पहुँच आओगे जिसपर ब्रह्मावधि पहुँचना है। ब्रह्म भाव में स्थित रहना उसका भाग्य की एक मंड़ी मात्र है।^१

“हे उद्धव, श्रद्धानु पुरुष लोगों को पवित्र करने वाली मेरी अति कल्याण-कारिणी कथा को सुनने से, मेरे दिव्य जन्म और कर्मों का ज्ञान, स्मरण और बारम्बार अभिनय करने से तथा मेरे आश्रित रहकर अर्थ, धर्म और कामरूप त्रिविध का मेरे लिए ही आचरण करने से मुझ मनातन परमात्मा में निरचल भक्ति प्राप्त कर लेता है।” ॥२३-२४॥

इस तरह जो पुरुष श्रद्धा से मेरा गुणगान करता है, मेरी कथाओं को सुनता है, मेरे दिव्य जन्म कर्म का बार बार स्मरण व अभिनय करता है और ससार में जो कुछ अर्थ, धर्म,

१ रामकृष्ण परमहंस कहते हैं—“लोग समझते हैं कि हमने ब्रह्म का ज्ञान लिया, परन्तु वे यह नहीं जानते कि ब्रह्म मन, वाणी का विषय नहीं। यह अगाध है, अनेकैकनीय है। समाधि अवस्था में ही उसका अनुभव होता है जबकि मन बुद्धि शान्त हो जाते हैं। ब्रह्म का अर्थ वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता। नमक की पुतली समुद्र की था” लेने जब मैं घुसी और अन्दर जाकर उल्टी ही मैं घुल-मिल गई एव अभिन्न हो गई। अब थाह कौन ले?”

“श्वशुराचार्य ने मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए शोकाच्य शूद्र साधक अहंकार रख छोड़ा था, इसी कारण वे उपदेश द गये। ब्रह्म साक्षात्कार के बाद मनुष्य जैन रहता है, क्योंकि उद्धव का अर्थ तमा तक रखा है अतएव साक्षात्कार नहीं हुआ। ब्रह्मवैत् समस्त जगत् की ब्रह्म के ही रूपांतर के रूप में दस्तता है। सब धर्म मार्ग सत्य हैं, भगवान् ने प्रथक् द्विक् मनुष्यों का अनुाधिक शक्ति दी है। क्षीं में ब्रह्म प्रयत्न सब में ईश्वर निरावमान हैं। परन्तु किसीमें जगत् विकास थाया है, किसीमें जगत्।”

काम रूप त्रिवर्ग है उसका आचरण मेरे ही लिए, मेरे ही आश्रित होकर करता है वह अवश्य मुझ सनातन परमात्मा में निश्चल भक्ति^१ प्राप्त करता है।

संसार में मनुष्य जितने कार्य करता है उनके ३ हेतु हो सकते हैं—या तो द्रव्य-प्राप्ति के लिए, या धर्म-सिद्धि के लिए, या अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए, सुखोपभोग के लिए। इनमें सूचम विचार किया जाय तो ऐसा मालूम होता है कि मनुष्य की मूल व सबसे प्रबल इच्छा सुखभोग की ही है—अर्थात् काम की ही है। काम का संकुचित अर्थ भी है—जननेन्द्रिय की वृत्ति। सन्तानोत्पादन इसका फल व गृह-सुखों की आशा इसमें प्रोत्साहक कारण मिल जाने से यह कामेच्छा और सुख-इच्छाओं से कई गुना अधिक प्रबल रहता है और मनुष्य को बेकाबू कर देती है। परन्तु मनुष्य काम तौर पर तो नाना प्रकार की सुख-साधनाओं के ही पीछे पड़ा रहता है। यह सुख बिना साधनों के, उपकरणों के भोग-सामग्री के नहीं मिल सकता। अतः इसकी सिद्धि के लिए अर्थ का जन्म हुआ। अर्थ का संकुचित अर्थ है धन, द्रव्य—व्यापक अर्थ है सुख-साधन सामग्री। जब मनुष्य अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए—सुख प्राप्ति के लिए साधन उठाने लगता है तब अनुकूल या प्रतिकूल, अच्छे या बुरे साधन की छूंटनी करनी पड़ती है। अनुकूल प्रतिकूल का विचार अपने उद्देश की सिद्धि की दृष्टि से व अच्छे बुरे का विचार उसके स्थायी रहने की दृष्टि से। वही वस्तु स्थायी रह सकती है जिसका दूसरे लोग भी स्वागत करें, पसन्द करें। वे तभी पसन्द या अनुमोदन करेंगे जब उनके सुख स्वार्थ में वह बाधक न होती हो। अतः जो अपने सुख की साधक व दूसरे के सुख की विधातक न हो वह बात अच्छी व इसके विपरीत बात बुरी समझी जाने लगी। यही नीति-शास्त्र या धर्म की बुनियाद है। इस प्रकार काम से अर्थ व अर्थ से धर्म अपने-आप उत्पन्न हो गया। परन्तु कई लोगों को स्वार्थ-रूप से भी काम के वञ्चाप अर्थ या धर्म अधिक प्रिय होने लगता है। यह उनकी वैयक्तिक या विकास का लक्षण है। ओहण्ड कहते हैं कि किसी भी उद्देश से मनुष्य कार्य करे वह यदि मेरे नाम पर, मेरे लिए, अर्थात् सबुद्देश से, जैसे लक्ष्य व पवित्र भाव से, करता है तो वही आरम्भ में मेरी भक्ति और अन्त में मेरी स्थिति की पा जाता है।

१ भक्ति—परमहंसदय कहते हैं—“समाधि के बाद भी योगी को भक्ति की जरूरत है। अद्भुत समाधि अवस्था में तो लीन हो जाता है, परन्तु पीछे वह फिर आ घेरता है। परमेश्वर को कोई अपनी विद्या या बुद्धि-बल से नहीं पा सकता। पड़दर्शनों की भी वहा तक पहुँच नहीं। इसके लिए तो श्रद्धा व भक्ति चाहिए। यदि किसीके हृदय में भक्ति व प्रेम है तो उसे नैवेद्य पूजन आदि उपचारों की जरूरत नहीं।

“यदि मन पवित्र न हुआ और भगवान् के पादपद्मों में श्रद्धा-भक्ति उत्पन्न न हुई तो पढ़ना सुनना सब व्यर्थ है। भक्ति तीन तरह की है—सात्विक, राजस, तामस। सात्विक भक्त अपनी सधना का प्रदर्शन नहीं करता। यह आत्मानुभव के बहुत निकट है। राजस में प्रदर्शन व आडम्बर होता है। तामस बड़े जोर से ‘जय काली’ चिल्लाते हैं। उन्हें एरु तरह का डाकू ही समझो।”

सन्त विनोबा का कहना है कि भक्ति श्री आर्द्रता के बिना ज्ञान सारे चूने की तरह है।

“यदि सुई के छिद्र में धागा पहनाना चाहते हो तो उसे पतला करो। मन को ईश्वर में पिरोना चाहते हो तो दीन-दीन अक्विचन बनो।”

“सत्सग द्वारा प्राप्त की हुई मेरी भक्ति से वह मेरा उपासक हो जाता है। और वह सत्पुरुषों द्वारा दिखलाये हुए मेरे परमपद को सुगमता से प्राप्त कर लेता है” ॥ २५ ॥

मेरी ऐसी भक्ति सत्सग से प्राप्त होती है। जिसके शुभ संस्कारों का उदय होने लगता है उसे सत्सग की इच्छा होती है। ऐसी प्रेरणा को भक्तजन ‘ईश्वर कृपा’ कहते हैं। क्योंकि जब उसे ऐसी इच्छा नहीं होती थी उस स्थिति से वह अपनी तुलना करता है तो सत्सगति के लाभ व सुख की इस अवस्था को वह एक बरदान ही समझने लगता है। इधर सत्सगति से उसमें भद्रता आने लगती है। जब मनुष्य अपने ही गुणों व विशेषताओं पर ध्यान रखता है तब अहङ्का प्रवृत्ति होती है। जब दूसरे के गुणों की कद्र करने लगता है तो भद्रता प्रवृत्ति होती है। सत्सग से स्वार्थ भाव, भोग कामना, कम होने लगती है तो दूसरों के सुख-दुःख के प्रति दृष्टि जाती है व उनसे समभाव होने लगता है। इसीसे उनके गुणों व विशेषताओं के लिए मन म आदर उत्पन्न हो जाता है। यह भद्रता उसे इस सु स्थिति का कारण अपने में नहीं खोजने देती व ईश्वर की कृपा पर आरोपित करती है।

जब सत्सगति की इच्छा उदय होती है तो सत्पुरुष भी अपने आप आने व दीखने लगते हैं। वास्तव में सत्पुरुष तो हमारे आसपास ही बहुतेरे रहते हैं। पर अबतक हमारी दृष्टि उन तक नहीं जाती थी, क्योंकि वैसी इच्छा ही नहीं उत्पन्न हुई थी। अब छाटा घटा, धर का पशु व मौकर भी सत्पुरुष गुरु जैसा मालूम होने लगता है, क्योंकि तब हमारी दृष्टि दोष देखने की तरफ या गुणों की उपेक्षा की ओर थी और अब विपरीत हालत हो गई। एक दफा गांधारी ने कृष्ण से शिकायत की कि कृष्ण तुम तो समदर्शी हो तुम्हारे लिए दुर्योधन व युधिष्ठिर दोनों समान हैं। कारण है कि तुम दुर्योधन की निन्दा और धर्मराज की स्तुति करते रहते हो? कृष्ण ने कहा कि इन्होंने रहस्य किसी दिन समझाईंगा। एक दिन राजसूय यज्ञ में उन्होंने दुर्योधन का बुलाके कहा कि इन भोजन करनेवाले मांसवालों में जो सर्वश्रेष्ठ हो उसे य सौ मुद्रा दक्षिणा द आओ। उसने दक्षिणा लौटाकर कहा—मुझे तो इनमें कोई भी अच्छा मांस नहीं दिखाई दिया व सबके औगुण्य व गुणों बताते जागा। तब उन्होंने युधिष्ठिर का मुद्रा की पैली सौंपकर बैसा ही आदेश दिया उसने भी पैली लौटा दी। मगर कहा—मुझे तो सब एक स एक बढ़कर अच्छे मालूम होते हैं, मैं किसे सर्वश्रेष्ठ समझूँ? कृष्ण ने गान्धारी की ओर देखकर कहा—अब तुमने समझा, मैं क्यों युधिष्ठिर की प्रशंसा व दुर्योधन की निन्दा करता हूँ। दोष दृष्टि होने के कारण दुर्योधन को सबमें दोष दिखाई दिये व गुणग्राहक होने के कारण सबमें युधिष्ठिर को गुण ही गुण दीखे।

अतः जब सत्पुरुषों की ओर दृष्टि गई तो वही दीखने लगे व उनका सत्सग भी होने लगा, जिससे सत्पथ में प्रवृत्ति होने लगी। उससे मेरे प्रति भक्ति और बढ़ी। अब मेरी उपासना होने लगी मेरे गुणों का ध्यान व उनकी प्राप्ति की भावना होने लगी। सत्सगति से उसे मेरे परमपद का वयार्थ ज्ञान होने लगता है और सत्पुरुषों की सहायता से वह उसे सुगमता से पा भी लेता है।

‘उद्धवजी बोले—‘हे उत्तम कीर्तिशाली प्रभो। आपकी सम्मति मे साधु किसको कहना चाहिए? और साधुजन जिसका आदर करते हैं ऐसी आपके प्रति किस प्रकार की भक्ति उपयोग में लाई जाय?’ ॥ २६ ॥ हे पुरुषाध्यक्ष! हे लोकेश्वर! हे जगत्पते! मुझ विनीत, अनुरक्त और शरणागत भक्त से यह सब वर्णन कीजिए ॥ २७ ॥ हे प्रभो, आप परब्रह्म, चिदाकाशस्वरूप तथा प्रकृति से

परे पुन्यरूप है । हे भगवन्, आप अपनी इच्छा से ही यह पृथग् शरीर धारण कर अवतीर्ण हुए हैं' ॥२८॥

संपुरुष व सत्सगति की महिमा सुनकर षड्व ने पूछा—प्रभो, साधु को कैसे पहचाना जाय ? आपकी उस भक्ति का स्वरूप क्या है ? जिसका साधुजन इतना आदर करते हैं । आप श्री इस जिज्ञासा को पूरित कीजिए । क्योंकि मैं एकमात्र आपकी ही शरणागत हूँ । फिर आप पर इसकी जिम्मेदारी भी है । क्योंकि आपने अपनी इच्छा से ही सद्धर्म की स्थापना क लिए मनुष्य रूप में यह अवतार लिया है । अतएव अपने भक्तों को समुचित ज्ञान देना, उनकी कठिनाइयों का निवारण करना और उनके दुःखों का साहन देना आपका कर्तव्य ही है । वैसे तो आप परमेश्वर और चिदाकाश स्वरूप हैं । आपका यह मानवी रूप असली नहीं है । आप तो प्रकृति से परे पुरुष रूप हैं । चैतन्यमान आपकी सत्ता है । इस आकाश को यदि चैतन्य से लबालब भरा हुआ कल्पित करे तो आपकी सत्ता का अनुमान हो सकता है । परन्तु मनुष्यों और प्राणियों के हित के लिए ही आपने उस स्वतन्त्र चैतन्यरूप या स्थिति को छोड़कर यह मानव रूप धारण किया है ।

श्री भगवान् बोले—‘हे षड्व ! जो समस्त देहधारियों पर कृपा करता है, जिससे वैर भाव नहीं रखता, तथा क्षमाशील (प्रतिहिंसा से शून्य) है, सत्यशील, शुद्धचित्त, समदर्शी और भयका हितकारी है, जिसकी बुद्धि कामनाओं से भारी नहीं रहती, जो सयमी, मृदुल-स्वभाव, मदाचारी और अकिञ्चन है, जो निस्पृह, मिताहारी, शान्तचित्त, स्थिर-बुद्धि, मेरा शरणागत, आत्मतत्त्व का मनन करने वाला, प्रमादरहित, गंभीर स्वभाव वाला और धैर्यवान् है, जो देह के छद्मों (छुपा, पिपासा, शोक, मोह जन्म और मरण) को जीत चुका है, स्वयं मान की इच्छा नहीं करता तथापि औरों का मान करने वाला है तथा समर्थ, मिलनसार, करुणामय और सम्यक् ज्ञानयुक्त है [मेरी सम्मति में इन ३२ लक्षणों वाला पुरुष ही श्रेष्ठ साधु है] ॥२९-३१॥

अब, यों तो साधु या संपुरुषों के लक्षणों का अर्थ नहीं है । क्योंकि ज्यों-ज्यों वह साधु होता जाता है ज्यों-ज्यों वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता जाता है । अतः जो गुण धर्म भरे हैं वही उसके होने जाते हैं । परन्तु साधारण पहचान के लिए अष्टाईस लक्षण तुम्हें बताता हूँ, सो सुनो ।

पहली बात तो यह कि वह समस्त देहधारियों के प्रति कृपालु रहता है । किसीकी बुराई निगाह में आई तो भी मिठास, कृपा व स्नेह से वह उसे दूर करने की प्रेरणा व उपाय करता है । कटु वचन कहके वह उसका तिरस्कार नहीं करता । अन्धे व भ्रूरे सभी लोग उसके मजदीक आश्वस्त रहते हैं, उसकी कृपा का उन्हें सदैव भरोसा रहता है । माता, पिता या गुरु स जैसे पुत्र या शिष्य सदैव मृदुलता, कृपा, वात्सल्य की आशा रखते हैं, वैसे ही संपुरुष की स्थिति समझा ।

उसे किसीसे वैर भाव नहीं रहता, क्योंकि वह किसीसे कुछ चाह नहीं रखता । उसने अपनी आवश्यकताएँ इतनी कम रखी हैं कि जिससे उसे किसीसे शत्रुता करनेकी जरूरत नहीं रहती । जब मनुष्य अपनी आवश्यकता अनाप-शनाप बढ़ा लेता है और उनकी पूर्ति के बिना दूसरों की सुख सुविधा का ध्यान नहीं रखता तो अपने आप दूसरों से शत्रुता हो जाती है । मसार

में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अकारण किसीसे शत्रुता रखते हों। हाँ अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोग अलवृत्ता दूसरों को कष्ट में डाल देते हैं, परन्तु साधु पुरुष ऐसी से भी वैर-भाव नहीं रखता। उनकी उचित माँग की पूर्ति में वह कभी बाधा नहीं डालता, भ्रसक उसमें सहायक ही होता है। और अनुचित माँग में वह शरीर या सहायक नहीं होता। उसे प्रेम से समझाकर उससे परावृत्त करने का यत्न करता है। ऐसी के प्रति तो उल्टा शत्रु भी वैर भाव भूलने लगता है।

फिर वे क्षमा-शील होते हैं। किसीने उन्हें नुकसान पहुँचाया या कुछ बिगाड़ कर दिया तो बदले में वे उसका अहित नहीं चाहते। व्यक्तिगत अपराधों को वे सदैव क्षमा कर देते हैं। हाँ, यदि सामाजिक या नैतिक दोष किसीने किया हो तो अलवृत्त वे उसकी अपेक्षा नहीं करते, परन्तु उनके सुधार का उपाय दण्ड नहीं प्रायश्चित्त होता है। या तो वे उसे समझाकर उसीसे प्रायश्चित्त कराते हैं या स्वतः अपने को दण्ड देकर उसकी आँख खोलने का प्रयत्न करते हैं। अगर उसे सताने की कल्पना तक उन्हें छू नहीं जाती। जब अपराध को मन से भी भुला दिया जाता है तब वह क्षमा कहलाती है। ऊपर से क्षमा कर दी व मन में गाँठ बाँधकर रखी तो उससे न अपने को शांति मिलती है न दूसरे को सुधार की प्रेरणा। हमारी आँखों की गाँठें कहीं न कहीं अन्तराय पैदा करती रहती हैं।

वे सत्यशील होते हैं। सत्य ही सोचने, सत्य ही बोलने व सत्य ही करने का आग्रह रखते हैं। ऐसी सत्य शीलता की ओर अनुप्य तभी अभसर हो सकता है जब पहले वह अपने चित्त से पक्षपात को हटाने का उपाय करे, पक्षपात से अन्याय व अन्याय से सत्य का घात होता है। पक्षपात दो कारणों से होता है। एक तो हमारी स्वार्थ भावना से, दूसरे, दूसरों के प्रति राग या आसक्ति होने से। उसका यह विश्वास रहता है कि सत्य के अवलम्ब से सदैव उभय पक्ष

१ इससे सबध में ज्ञानदेव की व्याख्या इस प्रकार है—“अलकार जिस भावना से शरीर पर पहने जाते हैं, वैसे ही जो सब कुछ सहता है, आभ्यासिक, आधिदैविक और आधिभौतिक ताप जिनमें मुख्य हैं, ऐसे उपद्रवों के समुदाय आ पढ़ने पर भी जो क्षणिक विचलित नहीं होता, जिस संतोष से इच्छित वस्तु की प्राप्ति को स्वीकार करता है उसीसे जो अनिष्ट बात का भी सम्मान करता है, जो मानव अपमान को सहता है, जिसमें सुख दुःख समा जाते हैं, जो निन्दा व स्तुति से द्विधा नहीं होता, जो उष्णता से नहा तपता, शीत से नहा कपता और धोई भी संकट प्राप्त हो उससे नहीं डरता, अपने सिर का भार जैसे मेढ़ नहीं जानता अथवा बाराह अथवा भगवान् जैसे पृथ्वी को बोझ नहीं समझते अथवा पृथ्वी जैसे चराचर भूतों व बोझ से नहीं झुकती वैसे ही मुख दुःखों के द्वन्द्व प्राप्त होते हुए जो श्रमी नहीं होता, नद और नदियों के समुदाय आ उपाश्रय होते ही समुद्र जैसे जल के प्रवाह से अपना पेट भर लेता है वैसे ही जिसमें न दो सहने का ही चार्वा है, न जिसे यह स्मरण होता है कि मैं कुछ सहता हूँ, शरीर को जो प्राप्त हो वही जो अपना कर रखता है और उसे सहकर अभिमान के वश नहीं होता—इस प्रकार जिसमें दुःख-रहित क्षमा रहती है उससे ज्ञान की महिमा बढ़ती है।”

२ ज्ञानदेव सत्य की व्याख्या इस प्रकार करते हैं—

१ “जैसे अपराध के समय माता का स्वरूप ऊपर से क्रोध से युक्त और ललन करने में पुत्र के समान कोमल होता है वैसे ही जा मुनने में सुखदायक और परणाम में यथार्थ होता है उम विकार-रहित भाषण को ‘सत्य’ कहते हैं।”

का कल्याण होता है। हो सकता है कि सत्य कभी कभी किसीको कड़वा या खुरा लग। परन्तु इसके लिए सत्य कहते या करते हुए हिचकने की जरूरत नहीं है। आप अपने प्रेम व सद्भाव का मिठास जिसे सहिष्णु कहते हैं, उसे इसम इस तरह जोड़ दीजिए कि जिससे वह कटु या तीव्र न लगे। जैसे कुशल वैद्य रोगी को मिठास मिलाकर कड़वी दवा पिलाते हैं।

हमने जो कुछ किया या सोचा वह सच ही है इसकी क्या पहचान ? आप अपने मन को निष्पक्ष और निस्पृह बनाकर सोचिए और जो निर्णय हा उसपर दँटे रहिये। तबतक, जबतक कि फिर आपको किन्हीं कारणों से यह न प्रतीत हो कि हमने निर्णय करने में भूल की है। आपक

शकराचार्य कृत सत्य की पारभाषा—‘यद्रूपेण याज्ञाश्चत तद्रूप नयभिचरात् सत् सत्यम्’ अर्थात् जिस रूप से जो पदार्थ निश्चित हाता है याद वह रूप सन्नत, समभाव स, व्यवस्थान रहे तो उसे ‘सत्य’ कहते हैं।

‘श्री मधुवाला ‘सत्याग्रह’ क सन्ध ॥ लिखते हैं—“श्रेयाथा २ लिए सबसे महत्त्व का बात है सत्य के लिए आग्रह। ‘सत्याग्रह’ राजनैतिक अर्थ में नहा, परन्तु हमारे प्रत्येक आचार व विचार के प्रसंग पर उसी बात को स्वीकार करने का तैयारा जा तात्त्विक रूप में और उसके अर्थ की दृष्टि से उचित प्रतीत हा। ‘सत्य’ का पहला स्थान दिया जाय या दूसरा इसमें जमीन आसमान का अन्तर है।

‘आप १। कभी मान्यता या विचार का मैं नहा छाड़ूँगा—एसा आग्रह सत्य शोधन में बाधक है। शाधन का विषय शास्त्र नहा बल्कि चित्त या आत्मा है और वह शास्त्र मैं नहा खुद हमार अन्दर है।

“सत्य शाधक में हवन गुण अवश्य हान चाहएँ—व्याकुलता, जज्ञासा, शाधक दुःख, सत्यसंशुद्ध, विचारमय व पुरुषार्थी जापन, पूज्य व गुरुजना के प्राप्त भक्ति, प्रादर व जगत् के प्रति निष्पाम प्रेम, धैर्य, अमशीलता, कृतज्ञता, धर्मशीलता, आत्मा या परमात्मा का सदा दूसर आलम्बन के लिए मन स्पृहता।

आप ‘गाता मन्थन’ में लिखते हैं—“जस प्रकार हाथी के पाव में सब पाय समा जाते हैं उसी प्रकार सत्य में सब बात समा जाते हैं। जस प्रकार गीला का भा पाडकर बाहर फूट निकलता है उसी प्रकार अनक बपा ठर दका रहनेवाला सत्य अद्भुत प्रकार से बाहर निकल आये बिना नहीं रहता।

“जितकी यह निष्ठा हा गई है। क सत्य-रूप परमात्मा है। सब जगत् का मूल तथा आधार है वह जीवन की सब क्रियाओं में सत्य के ही साक्षात्कार का प्रयत्न करता है। विशेष अनुभव से यह भी जान लेता है। क सत्य का दुष्कर प्रतीत हानेवाला माम ही अन्त में सरल, साक्ष्य और निश्चयपूर्वक फलदायी है।”

इस सिलसिले में श्री विनोबा के कुछ विचार भी मनन करने योग्य हैं—

“सत्य की व्याख्या नहा हो सकती। क्योंकि व्याख्या का आधार ही सत्य पर होता है।”

“सूर्यनारायण सत्यनारायण की प्रतिमा है। सूर्योपासना सत्यदर्शन के लिए है।”

“सत्य = धर्म = ब्रह्म।”

कण्ठ वही सत्य है। हो सकता है कि यह मय शुद्ध न हो पूर्ण न हो। पान्थ यदि आपकी वृत्ति में सत्य है तो आप अवश्य किसी दिन शुद्ध मय को पा लेंगे। शुद्ध या पूर्ण सत्य तो सत्ता में एक ही हो सकता है, जहाँ सत्य शोधका की एकवाक्यता हो, वहाँ तो सत्य मान लेने में कोई डराई ही नहीं है, जहाँ मत्संभेद हो वहाँ जनक अनुभव की कमी या दृष्टि बिन्दुओं का भेद हो सकता है। उनमें अपनी बुद्धि से आपको ओ प्रहणीय मालूम हो उसे किञ्चिद्दाल सत्य मानकर आगे अपनी खोज जारी रखिए।

उसका चिन्तन शुद्ध होता है। न उसे अपने स्वार्थ की सिद्धि करनी होती है, न भोग वासना की ही पूर्ति, न दूसरे को हानि पहुँचाने की भावना होती है। इन सबके फल स्वरूप उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मय, मत्सर से चित्त के मल या विकार मने जाते हैं। सबका मूल 'काम' है। काम की अपूर्णता क्रोध उत्पन्न होता है, व पूर्ति होने रहन से लोभ तथा मोह—वस्तुओं से लोभ व व्यक्तियों से मोह—अनि काम सिद्धि से मय व दूसरों की काम सिद्धि देखकर मत्सर उत्पन्न होता है। साधु ने तो सब बौद्धिक सुख भोग की

“सन्त की अपेक्षा सत्य श्रेष्ठ है। सत्य ने अश मान से सन्त निर्माण हो गये हैं।”

“सत्य व्यावहारिक अपूर्णा है नहीं, आध्यात्मिक पूर्णा है।”

‘सत्ता में दो महिमाएँ काम कर रही हैं—(१) सत्यमहिमा व (२) नाममहिमा।

गांधीजी ‘मंगल प्रभात’ में लिखते हैं—“सत्य शब्द सत् से बना है। सत् अर्थात् हाता, सत्य है होना और सत्य के सिवा दूसरी चीज की इस्ती ही नष्ट है, इसलिए परमेश्वर का नाम ही सत् अर्थात् ‘सत्य’ है। इसलिये परमेश्वर सत्य है, यह कहने के बजाय ‘सत्य’ ही परमेश्वर है यह कहना अधिक उपयुक्त है। और जहाँ सत्य है वहाँ ज्ञान—शुद्ध ज्ञान—है ही। इसीलिये ईश्वर नाम के साथ चित्त अर्थात् ज्ञान शब्द की याचना हुई है। और सत्य, ज्ञान है वहाँ आनन्द ही हाता, शोक होगा ही नष्ट। और सत्य शाश्वत है इसलिए आनन्द भी शाश्वत होता है। इसी कारण हम ईश्वर को सच्चिदानन्द नाम से पहचानते हैं।

“चिन्तन में, वाणी में और आचार में जो सत्य है वही सत्य है।”

“यह सत्य ग्रन्थास व वैराग्य से प्राप्त होता है। सत्य का ही निरन्तर चिन्तन और पालन ग्रन्थास है और सत्य के सिवा दूसरी सत्ता तो सदासीनता वैराग्य है।

“सत्य ने सम्पूर्ण दर्शन इस देह से असम्भव है। उसकी नेवल कल्पना की जा सकती है। क्षणिक देह द्वारा शाश्वत धर्म का साक्षात्कार सम्भव नहीं होता। इसलिए अन्त में अन्त के उपयोग की आवश्यकता रही जाती है।

“हम देखेंगे कि एक के लिए जो सत्य है वह दूसरे के लिए असत्य है। सभी सत्य एक ही वेद ने असत्य पत्ता ने समान हैं जो भिन्न भिन्न दीम्ब पड़ते हैं। परमेश्वर भी क्या हर आदमी को भिन्न नष्ट दिगदर्श देता ? फिर भी हम जानते हैं कि वास्तव में वह एक ही है। परन्तु सत्य नाम ही परमेश्वर नष्ट है, अतः जिसे जो सत्य जान पड़े उसीने अनुसार आचरण करे तो इसमें दोष नहीं, बल्कि वही कर्त्तव्य है। सत्य की ग्राह्य करते हुए कोई आखिर तक मलत राखे नहीं चल सकता। क्योंकि सत्य का खोज में तपश्चर्या व कष्ट सहन करना पड़ता है।”

लगती। जैसे पानी जो इतना मृदु रहता है कि कमल दल उसमें हिलोरते हैं तो भी वह नहीं चुभता और वैसे तो पहाड़ को भी फोड़ डालता है। वैसे ही जो सन्देह का नाश करने में छोड़े के समान तीक्ष्ण होता है परन्तु श्रव्य गुण में जो मधुरता को भी जगाता है, जिसे कुतूहल से सुनते ही कानों को वाणी सी फूटती है और यथार्थता के बल से जो ब्रह्म का भी भेद करता है, प्रिय होने के कारण जो किसीकी प्रतारणा नहीं कर सकता और यथार्थ होता है तथापि जो किसीका मर्म भेद नहीं करता।”

यह सदाचारी होता है। सदाचार का अर्थ है नीति व धर्म के अनुकूल आचार। जो आचार इस बात को ध्यान में रखकर किया जाता है कि उससे दूसरे को कष्ट, हानि तो न हो, व हमारी भी उन्नति, श्रेय, हितसाधन हो, उसे सदाचार कहना चाहिए। ‘विष्णु पुराण’ में कहा है—

‘साधव’ चीण दोषास्तु सत्सुन्दः साधुवाचकः।

तेषामाचरणं यत् सदाचारः सद्रूप्यते॥”

व्यक्ति व समाज के सबको की मधुर व उन्नतिशील बनानेवाले आचार को सदाचार समझना चाहिए। आचरण मनुष्य या तो स्वतः अपने विवेक से करता है, या संस्कारवश। इसका अर्थ यह हुआ कि सत्पुरुष के संस्कार भी ऐसे होते हैं और वह इतना विवेकशील भी होता है कि जिससे सर्वदा सदाचार की ओर ही उसकी प्रवृत्ति रहती है। साधारणतः पाप व बुराईयों से बचने को सदाचार कह सकते हैं। चोरी, हिंसा, व्यभिचार, मूठ व बलात्कार—इन्हें पाप, बुराई या अनीति कहना चाहिए। इनको बचाकर जो आचार हो वही सदाचार है। सूक्ष्म विचार करें तो पाँचों बुराईयों असत्य व हिंसा में समा जाती हैं। चोरी व्यभिचार बिना मूठ के आश्रय के ही हो नहीं सकते। बलात्कार हिंसा का ही एक रूप है। अतः असत्य व हिंसा पापाचार व इसके विरुद्ध सत्य व अहिंसा का पावन सदाचार है।

सत्य या शिष्ट आचार को भी सदाचार कह सकते हैं। किन्तु इसका संबंध बाह्याचार से विशेष है। सदाचार का संबंध भीतरी शुद्धि से भी है। ऊपरी आचार को ठीक-ठाक रख लेना दृभ और मिथ्याचार भी हो सकता है। असल चीज भीतरी प्रवृत्ति है। बाहरी आचार तो उसका दिग्दर्शक मात्र है। दोनों में सर्वथा मेल रहे—ऐसा ही आचार होना चाहिए।

वह अकिञ्चन हो रहता है। अपने पास किसी प्रकार का परिग्रह नहीं रखता। अत्यन्त आवश्यक वस्तुओं के सिवा किसी चीज का संग्रह या स्वामित्व नहीं रखता। ‘मेरा या मेरे पास कुछ भी नहीं है’ ऐसा जो कह सके वह अकिञ्चन है। मन की ऐसी वृत्ति होते हुए भी यदि लोकोपकार या सेवा के लिए वह कुछ संग्रह कर लेता है तो इससे उसकी अकिञ्चनता में बाधा नहीं पड़ती। जो कुछ मेरे पास है वह सब समाज का या ईश्वर का है, ऐसी भावना अकिञ्चनता में रहती है। व जब-जब समाज की या ईश्वरी कार्यों को उसकी जरूरत हो तब वह उस्ताह व प्रसन्नतापूर्वक उन कार्यों में लगा दी जाय तबो अकिञ्चनता सार्थक कही जा सकती है। दूसरे शब्दों में सत्पुरुष अपने कब्जे की वस्तुओं का ट्रस्टी—रखवाला—अपने को समझता है, माजिक नहीं। व माता पिता जिस प्रकार चिन्ता से बालकों की रक्षा व पोषण करते हैं उसी प्रकार वह अभिभावक बनकर उन वस्तुओं की रक्षा करता है। साधारण लोग अपनी माजिकी की व जो की दिवाजत चिन्ता से करते हैं व पचायती वा दूसरे की चीजों के प्रति जापरवाद होने हैं; सत्पुरुष

इसमें उलटी प्रवृत्ति स्पष्ट है। यों तो चीज चाहे अपनी हो, घर हो, या पञ्चायती, सबकी रक्षा अच्छी तरह करनी चाहिए; परन्तु पञ्चायती वस्तुओं की देख भाल तो स्वयं ठौर पर सावधानी से करनी चाहिए। तभी आर्किचनदा सच्ची कही जा सकती है।

वह निस्पृह होता है। किसी से किसी प्रकार की चाह नहीं रखता। निर्भयता व अदम्यता की यह सबसे अच्छी कुञ्जी है। “चाह गई, चिन्ता गई, मनुआ बेपरवाह, जाको बट्ट न चाहिए, सो जग शाहंशाह।” “निःस्पृहस्य तृणं जगत्”। इसका यह अर्थ नहीं कि दूसरों की चाह के प्रति वह उदासीन रहता है। भरसक दूसरों की इच्छायों का ध्यान रखता है, उनमें जो अच्छी होती है उसको पूरा करने का उपयोग करता है, जो बुरी होती है उनको हटाने का उपाय करता है। किन्तु फिर भी उसके बटले में खुद कुछ नहीं चाहता है, यह मन्त्री निस्पृहता है।

वह मिताहार करता है। शरीर के रक्षण व पोषण के लिए जितना आवश्यक है उतना ही आहार करता है, आधा पेट भोजन करना व १४ पानी, १४ हवा के लिए खाली छात्र देना मिताहार समझना चाहिए। मिताहार में वस्तुओं की भी मर्यादा होती है। वही वस्तुएँ खाई जावें जो हमारे आरोग्य को कायम रख सकें व हमें काम के लायक रख सकें। यदि खादिष्ट है तो उसको चाह कर अधिक नहीं खा जायगा, व यदि सयोग से बेस्वाद है तो उसे छोड़ या फेंक नहीं देगा। उमरा धाम उपयोगिता की ओर रहेगा, स्वाद की ओर नहीं। सादा व अजीर्ण न हो इतना खाना मिताहार समझना चाहिए। भूख लग आवे, दस्त साफ हो जाय, पेट में दर्द या गुडगुड न हो, दिमाग में भारीपन या विरद्वं न हो, शरीर में आनन्द न भरा रहे तो समझा कि हम मिताहारी हैं। इनमें से कोई भी कष्ट होने लगे तो फौरन अपने आहार की छान बीन करनी चाहिए।

उसका चित्त सदैव शान्त रहता है। अपने वा पराये कारणों से वह झुन्ध नहीं होता—अपने मन की समतोलता नहीं खो बैठता। चाहे हर्ष का समाचार हो, चाहे खेद का, चाहे भय का हो वा चिन्ता का, हानि का हो वा लाभ का, मृत्यु का हो वा जन्म का, वह सब अवस्थाओं में अपने मन की स्थिति एक सी रखता है। क्योंकि एक तो उसकी प्रधानतः दृष्टि बाहरी उद्यम पुण्य की ओर नहीं रहती—आन्तरिक जगत् की एकता, स्थिरता, शक्ति का उसमें मर्म मालूम रहता है व दूसरे व्यवहार बुद्धि से भी वह ऐसे अवसरों पर शक्ति खो देना हानिकर समझता है। शान्ति खो देने से उस दुःख या हानि आदि का अच्छी तरह विचार नहीं हो पाता। अगर इसलिए उसका ठीक ठीक उपाय भी नहीं हो पाता। शान्त रहने का अर्थ सुप्त या निष्क्रिय रहना नहीं है। बल्कि भोजन, धराहट में आकर किसी बात का विचार या उपाय करने के विपरीत भावना का नाम शान्ति है।

वह स्थिर-बुद्धि होता है। उसके विचार बार-बार व जल्दी जल्दी नहीं बदलते। जो बहुत सोच-विचार का निर्णय करता है उसके विचार जल्दी नहीं बदला करते। जबतक अपनी गलती मालूम न हो जबतक पूर्व-निर्णय को वह नहीं बदलता। उसके पालन में जो कुछ भी कष्ट या अपत्ति आवे उसे वह हर्ष पूर्वक स्वीकार करता है। वह यह विचारता है कि यह कष्ट या अपत्ति क्यों आई? यह मेरे किसी सात्त्विक आचरण का परिणाम है या राजस, तामस का। यदि राजस-तामस-भाव कारणीभूत हों तो वह उन भावों को त्यागने का प्रयत्न करता है, व आवे कष्टों को ‘योग्य फल’ मानकर धीरज से सहता है। यदि सात्त्विक भाव का परिणाम है, जैसे

समाज सत्ता, दश सेवा या ईश्वर सेवा करते हुए राज या समाज का कोप हो जाता है तो उसे तप का आवश्यक अथ मान कर प्रसन्नता से सहता है। इसी तरह यदि सुख सात्विकता के फल स्वरूप आता है तो उसको अपना लेता है, अही-भाग्य नहीं समझता। प्रकृति का आवश्यक नियम मानकर सरलता से ग्रहण कर लेता है, परन्तु यदि राजस या तामस भाव से मिला हा ता उस छोटने का यत्न करता है, क्योंकि उसका रूप आरम्भ में भल ही सुख का हो, वह वास्तव में—ग्रन्त में दुःख रूप ही होता है जैसे किसी को घोखा दकर, मत्वा कर या लूट कर लाया या आया धन। पहला सात्विक का उदाहरण है व दूसरा राजस तामस क है।

वह मेरा शरणागत होता है। मेरे सिवा किसी दूसरे का अवलम्बन नहीं रखता। फिर चाहे वह कोई धनी मानी, राजा रईस हो, या देवी देवता हो। मुझसे बड़ा शक्तिशाली किसी का नहीं मानता। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई', 'दीन को दयालु दानि दूसरो न काऊ', 'नहिं साधन बल बचन चातुरी, एक भ्रामो चखे गिरिधारी।' 'शमेव शरण मम। इसकी पहचान यह है कि वह मेरे सिवा किसी से न दबता है, न डरता है। जबतक उसे किसी से दबता या डरना पड़ता है तबतक समझो कि मेरी शरणागतता में कचाई है। मेरा अभयदान पाकर भी जो दूसरों से डरता है, उसे मन्दभागी ही कहना होगा।

वह सर्वदा आत्म तत्त्व का मनन करता है। वह ससार की सारी विविधता व विचित्रता में से एकता की खोज करता रहता है। उसकी बुद्धि सामग्रस्य, मेल की तलाश में रहती है, भेद या नास्त्व की नहीं। भेद व नास्त्व का वह विचार अवश्य करता है, परन्तु उन्हें इतन्त्र सत्ता के रूप में नहीं, बरिन् उनम स एक-भत्ता—सामान्य सत्ता खोजने की बुद्धि है। जिसने अनेकता का इतन्त्र सत्ता मान लिया उसके लिए ससार से अपना मेल मिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ससार से वे मेल रहकर, मनुष्य कैसे तो सुखी हो सकता है व कैसे उन्नति साध सकता है? जब वह देख लेता है कि इस सारी विविधता के भीतर, तिलों में तेल की तरह, एक ही आत्मास या तत्त्व समाया हुआ है तो फिर वह दिन रात उसी का चिन्तन मनन करता रहता है। इस चिन्तामणि को वह स्वप्न में भी नहीं भूलता।

वह प्रमाद-रहित होता है। हर काम साधानी से जाग्रत रहकर करता है। अपने कर्त्तव्य-कर्म में कभी गाफिल नहीं होता। 'आग्र नहीं कल कर लेंगे' ऐसी घृति नहीं रखता। न दूसरों के भरोसे काम छोड़कर सो ही रहता है। जैसे सूर्य, चन्द्र प्रमाद रहित होकर अपने भ्रमण मार्ग में नियत परिक्रमा करते हैं वैसे ही सतत जागरूक रहकर वह अपना जीवन बिताता है। आलस्य, नींद, गफलत उसके पास उसी तरह फटकने नहीं पाते जैसे दीपक के पास अंधेरा।

उसका स्वभाव गम्भीर होता है। मन स्वभावतः चञ्चल है। उस पर विवेक का अकुश रखकर वह उसे गम्भीर बना लेता है। किसी बात में वह जल्दबाजी नहीं करता, अपन आचार-विचार जल्दी जल्दी नहीं बदलता, जो बात सामने आती है उसकी वह तब पहुच कर चारों ओर का विचार करके निर्णय करता है। फट से न अपनी राय देता है, न उबल ही पड़ता है। सब बातों को तौल कर जब राय परिपक्व हो जाती है तभी देता है। छिछले धरतन की तरह उसके पेट का पानी उछलता नहीं, बरिन् गम्भीर समुद्र की तरह गहरा गोता लगाने पर ही ठसमें क रान हाव आते हैं। जबक पास जाने हो ऐसा मालूम पड़ता है मानों किसी नाले के नहीं बरिन् समुद्र तट पर बंटे हैं।

फिर वह धैर्यवान् होता है। दुःख, विपत्ति, भय में उसके हृदय नहीं छूट जाते। कैसा ही भयंकर आकस्मिक घटना क्यों न हो वह हताश नहीं होता, न घोरज ही खो बैठता है, बल्कि उसके कारणों पर गंभीरता से विचार करके उन्हें दूर करने का यत्न करता है। 'धीरज, धर्म, मित्र ग्रह नारो, आपत्ति काल परस्मिन् चारी।' अपना कर्त्तव्य-कर्म करते हुए न तो धन्य है, न ऊबता है, न घबड़ाता है, न परेशान होता है। जैसे हाथी गंभीर गति से चलता है, या पर्वत आंधी, सूफान, आँलों को धैर्य से सह लेता है वैसे ही वह बाधाओं से विचलित नहीं होता।

“तू तो राम सुमिर जग लखवा दे।

हाथी चाल चलत गति अपनी जुतर मुँकत बानो मुँकवा दे ॥”

इसका मन्ना होता है। कठिनाइयों से न अपने उच्च विचारों को छोड़ता है, न द्वार आशय को। जहाँ पाँद रौप दिया वहाँ रौप दिया—बिना विचारे, बिना विशेष कारण के अब वह नहीं उठ सकता। जैसे रावण की सभा में अगद का पांव।

देह के छः धर्म या उमिरियाँ मानी गई हैं—बुधा, पिपासा, शोक, मोह, जन्म और मरण प्रत्येक देहधारी के साथ लगे ही हुए हैं। लेकिन इनको भी वह जीत लेता है। समय पर भोजन न मिला तो भूख के मारे चिन्ता नहीं, पानी नहीं मिला तो पिलाप नहीं करता। किसी की मृत्यु से या किसी हानि या अप्राप्ति से वह शोक के समुद्र में डूब नहीं जाता। न किसी लाभ या सुप्राप्ति के मोह में ही कैमता है। इसी प्रकार न जिसे जन्म की चाह है, या गर्भदास के दुःखों का भय है न मृत्यु का भय, या संसार के दुःखों में ऊबकर मृत्यु की चाह ही रखता है। वह उनके प्रभाव से नहीं रहता, बल्कि इन पर अपना प्रभाव व अकुश रखता है। इनके बदौलत अपने निरिच्छ कर्त्तव्य से विरत नहीं होता, न मन की शान्ति या समता को ही खोता है। जल में कमल की तरह इनके स्पर्श से अलिप्त रहता है।

खुद मान नी इच्छा नहीं रखता। लेकिन दूसरों का मान अवश्य करता है। उसे यह विश्वास रहता है कि जो मान-योग्य है, संसार उसका मान अवश्य करता है। यदि कोई उसका मान नहीं करता है तो वह उनपर नाराज होने के बदले यही समझता है कि मैं इस योग्य ही नहीं हूँ, व सन्तुष्ट रहता है। किसी से इसकी शिकायत नहीं करता, बल्कि मन में भाँपेमे विकार को आने नहीं देता। यहाँ तक कि यदि मान मिलता हो तो उसमें घबराने लगता है, जिसमें वह अपने की अधिकारी नहीं समझता है वहाँ यदि उच्च पद या मान मिलता है तो उसमें उलटी अपनी हानि समझता है; क्योंकि किसी दिन जाकर उसमें हानि व अनर्थ ही प्रकट होगा। मान देनेवाले हमारी परीक्षा कर लेते हैं और मन में हमारी कीमत कम आँकने लगते हैं। दूसरों की, न चाहते हुए भी, मान देता है। अनधिकारी को मान मिलना उसका बुरा नहीं है, जितना अधिकारी को मान से बंचित रखना बुरा है। अनधिकारी को मान या तो सुशामद से या उदारता से दिया जाता है। उसे अपना कोई स्वार्थ तो रहता नहीं, फिर ईश्वर से बढ़कर वह किसी को अपना आश्रयदाता या सहायक मानता नहीं। अतः सुशामद का कोई प्रयोजन ही नहीं रहता। गुण की कद्र करने की भावना से मान देने की प्रवृत्ति होती है। मनुष्य में जहाँ अवगुण होते हैं वहाँ कोई न कोई गुण भी अवश्य होता है। यदि हम गुणों पर ही ध्यान रखें तो हर एक में हमें कोई गुण अवश्य मिल जाता है और इसके लिए उसका मान करने की इच्छा हो जाती है। अपमान की भावना तभी पैदा हो सकती है जब अवगुणों पर दृष्टि रखी जाय व उन्हें ही

महत्व दिया जाय। सच तो यह है कि अवगुणों के प्रति भले आदमी की भावना तो सद्यता की या सुधार की ही होनी चाहिये। अपमान की भावना तो दुष्टता भूलक ही हो सकती है। हानि सस्कृति की सूचक होती है। यदि भूल से अपमान हो गया तो फौरन उसका परिमार्जन कर लेता है। किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने हृदय का स्वच्छ, शान्त व सन्तुष्ट रखने के लिए। क्योंकि सज्जन का हृदय ही खुद जिसा प्रमाद या भूल की अवस्था में टोंक देता है व तबतक शान्ति नहीं मिलती जबतक वह उसे पाछा न डाले।

अपन गुणों को कद्र दूसरा स करने की इच्छा ही मान है। इसकी जरूरत तब पश आती है जब दूसरा से हम कुछ चाह हो अपने बड़प्पन के उल पर कुछ करवा लेना हो। पान्तु सत्पुरुष अपने गुणों व सेवा बल पर ही दूसरों से कुछ कराना चाहता है—अपना स्वार्थ नहीं प्रतीपकार—अतः वह इस बात की ओर से उदासीन रहता है कि लोग उसका मान सम्मान करते हैं या नहीं। बल्कि वह जरूर दुखना है कि लोगों पर उसके आचार विचार का क्या असर होता है कहा तक वे उन्मद माननीय गृहणीय समझते हैं। उन पर क्या आलाचना, टीका टिप्पणा जारी है। क्योंकि इनके प्रशंसा में उस आत्म निरीक्षण व सुधार का असर भिजता है। मान अपमान के झूझ में वह जान स तो उल्टा मन में राग द्वेष पैदा हो जाता है जिससे मनुष्य कसब्य विमुखता की धाई में गिर जाता है। मान करनेवालों के प्रति राग, न करने या अपमान करने वालों के प्रति द्वेष की भावना पैदा होने या बढ़ने लगती है। इसका विपरीत खुद मान न चाहने से यदि कहीं मिला गया तो उल्टे वृत्तता का भाव पैदा होता है, और न मिला तो अपने मन में असन्तोष नहीं पैदा होता, न दूसरों के प्रति द्वेष ही। दूसरों का मान करते रहने से उनके मन में अपने प्रति द्वेष पैदा होने की आशंका नहीं रहती जिससे सदैव उनका सहयोग का ही विश्वास रहता है। अतः वह वृत्ति उभय-रूप से कल्याण कारिणी है।

वह समर्थ भी होता है। शरीर, मन, बुद्धि को सर्वदा योग्य स्थिति में बनाये रखता है जिससे उसे सर्वदा सब काम करने में समर्थता का ही अनुभव हाता है। किसी शुभ काम में वह अपनी असमर्थता न तो अनुभव करता है, न जाहिर ही करता है। स्वामी रामतीर्थ, अम्बास न होतें हुए भी पहले ही दर्शन में मीलों बरफ के पहाड़ पर दीखते चले गये थे, व अमेरिका में ४० मील तक समुद्र में तारते हुए चले गये थे। मन विभर से आओ, चला जाता है। बुद्धि जिस विषय में भी डाला चलाने लगती है। शरीर, मन बुद्धि का परस्पर सहयोग रहता है, जिसके भी सम्पर्क में वे आते हैं, ऐसा मालूम पड़ता है मानों पूर्व परिचित हैं व उनके हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। तीनों अपना शक्ति का कहीं भी अनुचित नहीं पाते। जैसे सूर्य की किरणें सभी जगह प्रवेश पाने में अपने को समर्थ मानती हैं। उसके मन में हिचकिचाहट नहीं होती कहीं पासा डलता न पड़ जाय—ऐसा भय नहीं होता। कहीं बात दूसरी में न फैल जाय, दूसरे इससे बेजा फायदा न उठावे—ऐसी चिन्ताओं से परेशान नहीं होता। आवश्यकतानुसार इनका विचार कर लेने पर फिर निश्चय रहता है। बेखटके, बेधड़क रहना समर्थता का पहला लक्षण है। जो सत्य नारायण की उपासना करता है वही ऐसी समर्थता का अनुभव अपने अन्दर कर सकता है।

समर्थ होने से वह अभिमान, अहम्भन्य नहीं हा जाता। बल्कि मिलनसार होता है। जो दूसरों को अपने बराबर समझता है, उनके सुख दुःखों के प्रति समभाव रखता है उसीमें मिलनसारी दली जाती है। मिलनसारी का मतलब सुखामद नहीं, बल्कि समभाव है। सुखामद के मूख में स्वार्थ सिद्धि का भाव रहता है मिलनसारी में दूसरों के गुणों के प्रति आदर, अवगुणों

के प्रति दया, या क्षमा या उपेक्षा, व सामान्यतः प्रेम का भाव रहता है। उसके दर्श या कार्य के प्रति सहानुभूति भी रहती है। जिसका हृदय मृदुल, मधुर, स्निग्ध होगा वही मित्रनमर हो सकता है। समझता जहाँ सत्य की साधना से आती है तहाँ मित्रनसारी अहिंसा की साधना में। दूसरों में धूल-मिल जाना, उन्हें पराया न मालूम होने देना, मित्रनसारी की कसौटी है। जबतक नसली आत्मा में अपनी आत्मा को मिलाने का उद्योग नहीं किया जाता तबतक मित्रनसारी नहीं आती। ऊपरी मिठास, या भलमन्सी का वर्तव्य ढोंग होता है व दूना नुस्सान पहुँचाता है। न अपनी आत्मा पर ही उसका शुभ परिणाम होता है, न दूसरों के हृदयों को ही आकर्षित कर पाते हैं। इससे अपने मन में निराशा व दूसरों के मन में हमारे लिए उपेक्षा व घृणा का भाव पैदा होने लगता है।

वह जोरा मित्रनसार ही नहीं, करुणामय होता है। दूसरों के दुःखों, कष्टों, अथगुणों के प्रति उसका हृदय करुणा से सराबोर रहता है। अग्न में दुःखों का अन्त नहीं है अतः उसकी करुणा का भी शोर-धोर नहीं होता। दुःख में सहायता पहुँचाने, व दुःखियों को उबारने का भाव करुणा-भाव है। 'जैसे के साथ तैसा' न्याय-भाव है। बुरे के साथ भला' दया या करुणा-भाव है। अनुभव बताता है कि जो न्याय भाव को लेकर चलता है वह परिणाम में स्वार्थी हो रहता है, जो स्वार्थ को लेकर चलता है वह अत्याचारी हो रहता है और जो दया या करुणा-भाव को लेकर चलता है वह न्यायी हो रहता है। ऊँचा आदर्श रखेंगे तो नीची मजिल तक पहुँच जायेंगे। शेर के शिकार का सामान ले चलेंगे तो भालू के शिकार के लिए काफी हो रहेगा। क्योंकि मनुष्य का मन रिपों में इतना फँसा हुआ रहता है, स्वार्थ में, स्व सुख में इतना रगा हुआ रहता है कि प्रायः हर मौके पर वह अपने अनुकूल ही अर्थ खाने व कार्य करने की प्रवृत्ति रखता है। इसमें हम सतर्क रहें—इसीलिए यह पद्धति बताई गई है। यह करुणा-भाव मनुष्य में तभी जाग्रत हो सक्ता है जब वह यह मान ले या समझ ले कि अब संसार में दुःखियों के दुःख दूर करने या करते रहने के अलावा मेरा कोई कर्त्तव्य शेष नहीं रहा है। इसके लिए उसे अपना सर्वस्व—शरीर तक होम देना पड़े तो उसे इसमें आनन्द ही हो सकता है। (बुद्धि, शिवि, हरिचन्द्र, ईशामसीह, बुद्ध, गौंधी इसके उदाहरण हो सकते हैं।)

अन्त में वह सम्यक् ज्ञानयुक्त होता है—'कवि', शब्द प्राचीन समय में इसी अर्थ में प्रयुक्त होता था। जोरी कविता करनेवाला कवि नहीं समझा जाता था, बल्कि 'मनीषि', 'परिभू', 'स्वयम्भू' समझा जाता था। स्वयं ईश्वरकी कविता कहा गया है, जिसने यह सृष्टि जैसी अद्भुत रसमयी कविता की है।

श्रुति—“कविता मानव सृष्टि में उतनी ही प्राचीन वस्तु है जितना कि मानव हृदय और उसमें उमड़ने वाले विविध भाव छन्दा की बेड़ियों में कसी हुई कविता स्वरूप आदिम मनुष्य की कविता न थी। मानव-हृदय आन्दोलित होकर जिस धुन में जिस लय में जो गाता था उसी को पीछे के लोगों ने छन्द बना दिया। छन्द कविता का कलेवर मात्र है। उतरी आत्मा—प्राण नहीं। प्रकृति अपने सृज सुन्दर रूप में अपना चैमव छिटाती है और मनुष्य उसे काट-छाट कर अपने मतलब का बनाने की चेष्टा करता है। जो सारी प्रकृति पर ही अपनी प्रभुता स्थापित करने हैं—उसी पर अपनी अन्तरात्मा का रङ्ग चढ़ाते हैं, जो छन्दों, रागों और रैताओं के जीवन से टकर नहीं लेते, बल्कि काव्य, सङ्गीत, कला ने मूल और आत्मा पर ही सत्कार करते हैं और उसे नया

जो इन २८ लक्षणों से युक्त है उसे श्रेष्ठ साधु पुरुष समझो ।

‘[वेदरूप] मेरे द्वारा किये गये अपने वर्णाश्रमादि धर्मों’ के (पालन में) गुण और (त्याग में) दोष जानकर भी जो मेरे लिये उनकी उपेक्षा करके मुझे भजता है वह साधुओं में श्रेष्ठ है’ ॥३२॥

मैंने सबके लिए अपने-अपने धर्मों का उपदेश दे दिया है । वैसे तो उनके गुण दोषों का विचार करके ही—गुणों को ग्रहण करने व दोषों को छोड़ने की वृत्ति से ही—उनका पालन करना उचित व श्रेयस्कর है, परन्तु वह भक्त और भी श्रेष्ठ है जो उनकी अपेक्षा भी मेरी तरफ ही अपना ध्यान रखता है । एक बार उनकी उपेक्षा भले ही हो जाय, पर मेरी भक्ति में, मेरे भजन में कसर न होने दे, क्योंकि उन धर्मों के पालन के मूल में भी असल बात तो मुझे ही याद रखनी है । मुझे भूल कर उन धर्मों का कोई पालन करे भी तो वह धन्यवत् होगा, उससे विशेष लाभ नहीं हो सकता । किन्तु यदि मुझे याद रखेगा व उन्हें भूल जायगा तो कोई हानि नहीं हो सकती ।

‘मैं जो हूँ, जितना हूँ और जैसा हूँ,’ इस बात को जानते हुए भी जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, मेरी सम्मति में वे ही मेरे परम भक्त हैं’ ॥३३॥

फिर मेरी भक्ति के लिये मेरे स्वरूप का ज्ञान भी, मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, जितना हूँ, आदि को जानने की खास जरूरत नहीं है । यदि किसी को इन त्रियों का ज्ञान ही जाय तो अच्छा, न हो तो भी काम चल सकता है । इस कर्म में न पड़ते हुए भी जो केवल अनन्य भाव ॥ मेरा भजन करते हैं—अपने हृदय में ही अपना तन, मन लगाये रखते हैं—उन्हें मेरा परम भक्त जानो । ऊपर, मेरा स्वरूप जानना पेड़ गिनने जैसा, व मुझे एकनिष्ठा से, अनन्य भाव से भजना आम खाने जैसा है । फिर मैंने यह भक्ति-योग या शरणागति-योग तो खास कर उन्हीं लोगों के लिये बताया है जो न इतनी बुद्धि रखते हैं, न जिन्हें ऐसा साधन या सुविधा है कि वेद शास्त्रादि का अध्ययन करके बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त करे व फिर श्रेय को प्राप्त हों । यदि वेद शास्त्रों

जीवन, नया वेग, नया दर्शन देते हैं वे कवि हैं । कवि एक विधाता ही है । उसे प्रति ईश्वर ही समझिए । वह नई सृष्टि की रचना करता है । नवीन जीवनधनवीन आकाशाश्रया को जन्म देता है । वह त्रिकाल दशा है, वह द्रष्टा है । वह भूतकाल की अस्थियों पर पाव रोप कर वर्तमान की जटिल समस्याओं का भविष्य का संदेश देता और पथ-दर्शन करता है । उसका सिर आकाश में पैर जल में और बाहु चार दिशाओं में फैले रहते हैं । आकाश में उड़कर वह सृष्टि के गूढ़ को, मानव-समाज की पहलुओं का अपने अन्तर्दृष्टि से दरता है, समाज में मिलकर उसे उठाता और जगाता है तथा दिन-रात काने-बोने में अपना गाना गाता है, अपना रोना रोता है । न वह गाने से थकता है, न राने से । रोकर वह मानव हृदय को जगाता है, गाकर उसे पुष्पाता है । उसका गाना व रोना परस्पर पूरक है । वह रोते हुए हसता है और गाते हुए राता है । वह पागल है, विश्व की वदना उससे हृदय की हिलाती है । वह ‘उन्’ वह कर चीर पड़ता है । यही काव्य है । उसकी चीर से मल्लाह दिलने लगता है । यह कवि व काव्य की महिमा है । काव्य की वदना कविता है ।”

का ज्ञानी होकर भी मुझे मूल जाय, मेरी भक्ति या मेर जगत् की सेवा छोड़ द तो वह भारवाही गधे के जैसा ही कोरा रह जायगा, अतः वेद-शास्त्रादि पढ़ कर भी जो मूल तत्त्व प्राप्त करना है वह यही कि मुझमें मन लगाकर, मेरे शीर्षार्थ ही सारा जीवन लगावे—जीवन के सब कामों को करे ।

मेरी प्रतिमा तथा मेरे भक्तजनों के दर्शन, स्पर्श और पूजन, सेवा सुश्रवा, स्तुति तथा विनीत भाव से गुण और कीर्तन करना, मेरी कथा सुनने में श्रद्धा रखना, मेरा ध्यान करना, जो कुछ प्राप्त हो मुझ निवेदन कर देना, द्राव्य-भाव से आत्मसमर्पण करना, मेरे दिव्य जन्म और कर्मों की चर्चा करना, मेरे पर्यटनों को मनाना, गान, नृत्य, वाद्य और भक्त समाज के साथ मेरे मन्त्रियों में उत्सव करना, समस्त बार्हिक पर्वतिथियों पर मेरे स्थानों का यात्रा और पूजनादि करना, वैदिकी अथवा तान्त्रिकी दीक्षा लेना, मेरे व्रत रखना, मेरी प्रतिमादि की प्रतिष्ठा में श्रद्धा रखना, उद्यान (पुष्पवाटिका), उपवन (नगीचा), श्रीझागृह और मन्दिर आदि के निर्माण में स्वतः अथवा औरों के साथ मिलकर प्रयत्न करना, निष्पट भाव से दास के समान मार्जन लेपन, जल-सेचन और मण्डलावतन (सर्पतोभद्र-रचना) आदि के द्वारा मेरे मन्दिर की सेवा करना, निर्माण तथा निष्पट रहना और अपने किये हुए सेवादि कार्यों को किसी से न कहना (हे उद्धव ! ये ही सब मेरी उत्तम भक्ति के लक्षण हैं) । इसके सिवा मेरे भक्त को चाहिये कि वह मुझे निवेदन किये हुए दीपक अथवा किसी अन्य पदार्थ को अपने काम में न लावे' ॥३४—४०॥

अब मैं इसमें भी सुलभ अर्थात् 'त्रिया-योग' तुम्हें बताता हूँ । जो भक्त इनमें निपुण व क्लृप्त हो वह भी इसके द्वारा धीरे धीरे मेरे स्वरूप के ज्ञान को पा जाता है । मेरी प्रतिमा तथा मेरे

^१ पहले (अ० ४ श्लो० ४७ में) बता चुके हैं कि वैष्णवागम में पाञ्चरात्र व भागरत का समावेश होता है । 'पाञ्चरात्र' नाम पढ़ने के कई कारण बताये जाते हैं । महाभारत न अनुसार चार वेद तथा साख्य योग के समाविष्ट होने के कारण इस मत की सहा 'पाञ्चरात्र' थी । ईश्वर-संहिता (अ० २१) के कथनानुसार शाखिहृत्य, श्रीपगायन, मौञ्जायन, वीशिष तथा भारद्वाज ऋषि का मिलाकर पांच रात्रि में उपदश िदया गया था, तथा पद्म संहिता, (ज्ञान पद अ० १) का कथन है कि इसके सामने 'ग्रन्थ पांच शास्त्र रात्रि ने समान मलिन पड़ गये थे, अतः पाञ्चरात्र नामकरण हुआ । नारद पाञ्चरात्र के अनुसार इसका कारण विदेष्प विषयो की संख्या है । रात्र का अर्थ होता है ज्ञान । परम तत्व, मुक्त, मुक्त, याग तथा विषय (ससार) इन पाञ्च विषया के निरूपण करने से इस तन्त्र का नाम 'पाञ्चरात्र' पड़ा है ।

पाञ्चरात्र संहिताआ के विषय ४ हैं (१) ज्ञान, ब्रह्म, जीव तथा जगत् के आध्यात्मिक स्वरूपों का उद्घाटन एवं सृष्टि तत्व का विशेष निरूपण (२) 'योग'—मुक्ति के साधनभूत याग

भक्तजनों के दर्शन, स्पर्श, और पूजन, सेवा-शुश्रूषा, स्तुति तथा विनीतभाव से गुण व कर्मों का कीर्तन करना, मेरी कथा सुनने में श्रद्धा रखना, गेरा ध्यान करना, जो कुछ प्राप्त हो मुझे निवेदन करना, दास्य-भाव से आत्म-समर्पण करना, मेरे दिव्य जन्म-कर्मों की चर्चा करना, मेरे पर्व दिनों को मनाना, गान, तृप्त्य, वाद्य और भक्त-समाज के साथ मेरे मन्दिर में उत्सव करना, समस्त चापिक पर्यतिथियों पर मेरे स्थानों की यात्रा और पूजनादि करना, वैदिकी तथा तान्त्रिकी दीक्षा लेना। मेरे व्रत रखना, गेरी प्रतिमादि की प्रतिष्ठा में श्रद्धा रखना, उद्यान (पुष्प-वाटिका) उषवन (बागीचा) कीड़ागृह और मन्दिर आदि के निर्माण में स्वतः अथवा ओरो के साथ मिलकर यत्न करना, निष्कपट भाव से दास्य के समान मार्जन लेपन, लज्ज-सेचन और भगवद्भाषित (सर्वतोभद्र रचना) आदि के द्वारा मेरे मन्दिर की सेवा करना, निर्माण तथा निष्कपट रहना और अपने किये हुए सेवादि कार्यों को किसी से न कहना। ये सब मेरी उत्तम भक्ति के साधन व लक्षण हैं। इनके बिना मेरे भक्त को चाहिए कि वह मुझे निवेदन किये हुए दीपक अथवा किसी अन्य पदार्थ को अपने काम में न लावे।

तथा योग-सम्बन्धी क्रियाओं का वर्णन (३) 'क्रिया'—देवालय का निर्माण, मूर्तिस्था स्थापन, मूर्ति के विविध आकार-प्रकार वा सागोपाग वर्णन (४) 'चर्या'—आह्निक क्रिया, मूर्तिया तथा मन्त्रों के पूजन का विस्तृत वर्णन। वणाश्रम धर्म का परेपालन, पर्व तथा उत्सव व अथर्वर पर विनिष्ट पूजा का विधान। इन में चर्या का वर्णन आगे से अधिक है। आधे में सब से अधिक क्रिया, क्रिय से कम ज्ञान और सब से कम योग का विवेचन है। अतः चर्या और क्रिया की यावहारिक विवेचना ही पाञ्चरात्र संहिताओं का मुख्य प्रयोजन है। वेद की 'एकायन' शाखा से इसका सम्बन्ध है। भगवान् ही उपेय (प्राप्य) हैं तथा वे ही उपाय (प्राप्ति साधन) हैं। बिना भगवान् का अनुग्रह हुए जीव भगवान् को नहीं पा सकता। भगवान् की शरणागति ही केवल मात्र उपाय है। इसी का दूसरा नाम भागवत धर्म है।

वैदिकी तान्त्रिकी दीक्षा—कलियुग के लिये तान्त्रिक साधना की उपयोगिता विशेष रूप से मानी गई है। चारो युगों में चार प्रकार की पूजा का विधान मिलता है—सत्ययुग में वेद तथा वैदिक उपासना का, त्रेता में स्मृति तथा स्मार्त पूजा का, द्वापर में पुराण तथा पुराण सम्मत पद्धति का तथा कल में तन्त्र तथा तान्त्रिकी उपासना का विशेष महत्व है। महानिर्वाण तन्त्र के अनुसार काल में साधारण मानव जनों के कल्याणार्थ शङ्कर ने पार्वती को स्वयं इन तन्त्रों का उपदेश दिया है। अतः कलियुग में उन्होंने आगमों के अनुसार पूजा-विधान से मानवों का सिद्धि मिलती मानी गई है, देवता के स्वरूप, गुण, कर्म, आदि का जिसमें चिन्तन किया गया हो, तद्विषयक मन्त्रों का उद्घरण किया गया हो। उन मन्त्रों की यन्त्र में संयोजित कर देवता का ध्यान तथा उपासना के पात्रों अग—पटल, पद्म, कवच, नामसहस्र और स्तोत्र व्यवस्थित रूप से। इसलाये गये हो उन ग्रन्थों को तन्त्र कहते हैं। बांगही तन्त्र के अनुसार सृष्टि, प्रलय, देवतार्चन, सप्त धन, पुरश्चरण, पट्टमं (शान्ति, वशीकरण, स्तम्भन, विद्रोषण, उन्नादन तथा मारण) साधन तथा ध्यान-योग—इन सात लक्षणों से युक्त ग्रन्थों को आगम कहते हैं।

तन्त्रों की विशेषता 'क्रिय' है। वैदिक ग्रन्थों में निर्दिष्ट 'ज्ञान' का क्रियात्मक रूप या विधानात्मक आचार आगमों का मुख्य विषय है।

तन्त्र दो प्रकार के हैं—वेदान्तिक व वेद-नास्ती पञ्चरात्र तथा शैवागम वेद-विहीन हैं।

मतलब यह कि भगवान् के या उनके कार्य के निमित्त ही सारा दिन व जीवन लगाना । इसमें तीन बातों की ओर ख़ास कर पाठकों का ध्यान जाना चाहिए । (१) मेरे भक्त-जनों का दर्शन, स्पर्श और पूजन । (२) अपने किये सेवा-कार्यों का विज्ञापन न करना तथा (३) मुझे निवेदित दीपकदि को अपने काम में न लाना । पहली में भगवान् ने अपने भक्तों, अपने या जगत् के निमित्त किसी भी शुभ काम में लगे हुए लोगों की कष्ट-करन, उन्हें सहायता पहुंचाने,

शास्त्रागम भी देदानुकूल ही समझना चाहिये । निगम ने अपने सिद्धान्तों तथा क्रिया-रूपायों को ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य त्रिवर्णों के लिए सीमित कर रक्खा है तथा आगम ने अपना द्वार प्रत्येक वर्ण के लिए, शूद्र तथा स्त्री जनों के लिए भी खोल रक्खा है ।

तान्त्रिक आचार रहस्यपूर्ण है । गुरु के द्वारा दाक्ष प्रहण करने के समय शिष्य को इसका रहस्य समझाया जाता है । वैदिक तथा तान्त्रिक पूजा में अन्तर यह है कि जहाँ वैदिक पूजा-पद्धति सब साधारण के उपयोग के लिए है वहाँ तान्त्रिक पूजा कबल जुने हुए कुछ अधिकारी व्यक्तियों के लिए ही है । अब वह सबदा तथा सन्ध्या गोप्य रहती जाती है । वैदिक काल में भी वैदिक पद्धति के साथ-साथ तान्त्रिक पद्धति का प्रचलन कम न था । उपनिषद् में वर्णित विभिन्न विद्याओं की आधारभूत तान्त्रिक प्रतीति होती है ।

शास्त्रमते में ३ भाव ० आचार होते हैं । पशुभाव, वार भाव व दिव्य भाव तथा वदाचार, वैष्णवाचार, शैवाचार, दक्षणाचार, बामाचार, सिद्धान्ताचार व कौलाचार । भाव मानसक अवस्था है, और आचार उक्त आचरण । प्रथम चार आचार पशु भाव के लिए, वाम तथा सिद्धान्त धीरे भाव के लिए तथा कौलाचार पूण अद्वैत भावना भावित 'दिव्य साधन' के लिए है । चौदासी सिद्धों में अन्यतम मत्स्येन्द्रनाथ 'कौल' थे । नाथ-सम्प्रदाय का सम्बन्ध कौलमत से ही है ।

तन्त्र के ५ प्रधान भेद हैं—ब्राह्मण तन्त्र, बौद्ध तन्त्र, व जैन तन्त्र । उपर्युक्त दक्षता का भिन्नता के कारण ब्राह्मण तन्त्र अनेक प्रकार का है—सौर, गणपत्य, वैष्णव, शैव तथा शाक्त । भागवत का सम्बन्ध वैष्णव तन्त्र से है ।

तान्त्रिक साधन दो प्रकार का है—वहियोग व अन्तर्याम । वहियोग में गन्ध, पुष्प, धूप दीप, तुलसी, क्लृप्त पत्र, नैवेद्यादि के द्वारा पूजा की जाती है । अन्तर्याम में इन सब बाह्य वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती । वह मानसोपचार है । पहली शास्त्रोपचार कहलाती है ।

हिन्दू धर्म में अनेक सम्प्रदाय हैं । उनमें तान्त्रिक सम्प्रदाय सबसे पुराना है । तन्त्र मनुष्य को शिक्षा देता है पशुत्व को छोड़कर देवत्व में पहुँचने की । जीव से शिव होना । तन्त्र की यह विशेषता है कि वह भोग प्रवण मन को उल्लेख्य अवस्थात धका देकर त्याग के मार्ग पर नहीं ठेलता । धीरे धीरे भोग के अन्दर से ही मन की स्वाभाविक गति का मुक्त त्याग का ओर माद देता है । इस दृष्टि से तान्त्रिक सधना सखी अपेक्षा अधिक स्वाभाविक और सार्वजनीन है । मूर्ति-पूजा तान्त्रिक साधना का ही एक अंग है ।

दीक्षा—श्री गुरु कृपा और शिष्य की श्रद्धा—इन दो पवित्र धाराओं का संगम ही दीक्षा है । गुरु का आत्मज्ञान और शिष्य का आत्मसमर्पण—दान और क्षप—यही दीक्षा का अर्थ है । ज्ञान, शक्ति व सिद्धि का दान एवं अज्ञान, पाप और दारिद्र्य का क्षय, इसका नाम दीक्षा है । दीक्षा एक दृष्टि से गुरु का आत्म-दान, ज्ञान सत्त्व अथवा शास्त्रपाठ है दो दूसरी दृष्टि से शिष्य में सुवृत्त ज्ञान और शक्ति का उद्गम है । दीक्षा के तीन भेद हैं—शाक्ता,

उनका आदर करने की श्रौर सकेत किया है, दूसरी में मौन या शूक सेवा का श्रौर तीसरी में भगवान् या समाज को अर्पित वस्तुओं पर अपना अधिकार न मानने का उपदेश दिया है।

पहले बता चुके हैं कि भक्त दो प्रकार के होते हैं। एक वे जिन्हें सुद भगवान् की व्यक्तिगत सेवा-पूजा में रस आता है, दूसरे वे जिनकी रुचि भगवान् के कामों की पूरा करने में होती है। प्रस्तुत प्रसंग में जो दूसरे प्रकार के भक्त हैं वे किसी भी सेवा-कार्य—वर्तमान में सर्वजातीय एकाता, हरिजन व विधवा उद्धार, खादी तथा गृह-उद्योगों का प्रचार, राष्ट्र भाषा का प्रचार, गो सेवा, स्वास्थ्य औषध-प्रचार, किसान, मजदूर, गरीब अनाथों की सेवा सहायता आदि, आदि—को चुन के उसमें उसी तत्कालिता से लगा सकते हैं।

‘ससार में जो-जो वस्तु अपने को सबसे अधिक प्रिय और अच्छी लगती हो उस-उसीको मेरे अर्पण कर दे, ऐसा करने से वह अनन्त फल देने वाली हो जाती है’ ॥४८॥

जो फल की अभिलाषा नहीं छोड़ सकते, फल की इच्छा से ही जिन्हें कर्म में रुचि है, उनको भी मैं ऐसी तरीका बताता हूँ जिससे अनन्त गुना फल मिले। जो जो वस्तु ससार में कदा सबसे अधिक प्रिय व अच्छी लगती हो वह सब मेरे अर्पण कर दिया करे। अर्थात् वह उन वस्तुओं को आवे व समझ भले ही करे, परन्तु शर्त यह है कि वह सब मुझे दे दे। फिर मारा प्रसाद समझ कर आवश्यक वस्तुएँ उनमें से ग्रहण करे व शेष को अच्छे लोक-सेवा के कामों में लगा दे। इससे उसे एक तो अनन्त गुना फल मिलेगा, दूसरे उसकी चरमा को वह सन्तोष मिलेगा कि मैं पुरुषार्थी हूँ, बहुत कमाता हूँ, बहुत खर्च करता हूँ किन्तु इसकी छुड़ाई से, इनके दुरुपयोग से, कुछ जायगा, क्योंकि यह सब मेरे लिये होगा, उसकी किसी स्वार्थी या दुष्ट मन्त्रणा से न होगा।

“हे भद्र ! सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, आकारा, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा और समस्त प्राणी—ये सब मेरी पूजा के अभय हैं” ॥४९॥

फिर भले ही वह मेरे मित्र मित्र रूपों की, विभूतियों की पूजा करे। साधारण लोग प्रत्यक्ष पूजक होते हैं। मेरा मूल-रूप तो निविशेष, निगुण, अव्यक्त, अचिन्तनीय है। वह केवल सूक्ष्म बुद्धि या प्रज्ञा से ही पहचाना जाता है। मेरा दर्शन तो मन बुद्धि के भी परे की

शाम्भवी और मान्नी। कुण्डलिनी को आप्रत करके ब्रह्मनादी में से होकर परमेश्वर में मिला देना ही शास्त्री दीक्षा है। श्री गुरु का अपनी प्रसन्नता से दृष्टि अथवा स्पर्श के द्वारा एक क्षण में स्वरूपस्थित कर देना शाम्भवी दीक्षा है। इसमें गुरु की दृष्टि मात्र से शिष्य का सहस्रार प्रवृत्तित हो जाता है और वह समाधिस्थ हो जाता है। मान्नी या आणवी दीक्षा मन्त्र-पूजा, आसन, न्यास, ध्यान आदि से सम्पन्न होती है। इसमें गुरुदेव शिष्य को मनोपदेश करते हैं। प्रथम दो दीक्षा तत्काल सिद्धि लाभ करती है, किन्तु मान्नी दीक्षा से उसका अनुष्ठान करने पर क्रमशः सिद्धि लाभ होता है।

दीक्षा के चार भेद क्रियावर्ती, वर्णमयी, कलावर्ती व वेधमयी भी किये गये हैं। एक पचायतनी दीक्षा भी होती है। इसमें शाश्वत, त्रिगुण, शिव, सूर्य और गणेश इन पाँचों की पूजा होती है।

समाधि अवस्था में ही शक्य है, अतः सर्व-साधारण को इसका ज्ञान ही हो सकता है, न सहसा विश्वास ही। उनके लिए विभूति पूजा ही उचित है। हाँ, एक बात की वे सावधानी रखें। इन विभूतियों या मित्र मित्र देवों, शक्तियों, आदि को स्वतन्त्र शक्तियाँ न मानें। सर्वतन्त्र स्वतन्त्र तो एक में ही है। मेरे ही ये मित्र मित्र अंग या रूप हैं। ऐसी भावना व धृष्टा रखकर चाहे वह सूर्य को पूजे, चाहे गाय या ब्राह्मण या पीपल या बड़—वह मेरी ही पूजा के बराबर है।

१ सूर्य—संसार है या नही इसका निश्चय हमें 'सूर्य' से होता है। परमात्मा की कोई श्रेष्ठ स्पष्ट विभूत या प्रतिमाध हमें दिखाए जाता है तो वह सूर्य ही है। सूर्य-सत्ता ही आत्मा का भाव की प्रतिष्ठा है। यह विश्व-सत्ता की प्रत्यक्ष दस्तावेज है व ब्रह्म सत्ता का भ्रूलोक बताता है। अतः आत्मसत्ता का आश्रय भी सूर्य ही है।

‘सूर्य-आत्मा जगत्स्वरूपम्’

यह सूर्य एक और जहा हमारी आत्मा का प्रतिबिम्बित करता है तथा हमारे भौतिक पदार्थों का प्रभव बनता हुआ हमारे शरीर को भी बनाता है। इसका ये दो रूप 'मित्र' व 'वक्त्र' नाम से प्रसिद्ध है। मित्र रूप से वह हमारा आत्मा व वक्त्र रूप से शरीर का आश्रय है। या यों कहें कि मित्र रूप से आत्म-सृष्टि का प्रवर्तक है जो वक्त्र-रूप से भूतसृष्टि का जनक है। इसी मित्र-वक्त्र की इन्द्र भी कहते हैं। इन्द्र ज्योतिष के वक्त्र पानी के दसता माने गये हैं। अर्थात् ज्योतिर्मय प्राण का नाम इन्द्र, आप्य प्राण का वक्त्र है। इन्द्र दस सृष्टि के मूलाधार, वक्त्र असुर-सृष्टि के प्रवर्तक।

आधुनिक वैज्ञानिक व एगोलिक शास्त्रों के अनुसार पृथ्वी पर जो कुछ सुखकाय विद्युत की शक्ति है उसका भी सम्बन्ध सूर्य ही से है। सूर्य की किरणों में रोगों को दूर करने की भी शक्ति है। हमारा भरण-प्राण और सर्जन उत्पन्न एक बड़ अंश में सूर्य पर निर्भर है। प्रसिद्ध ज्योतिषी शपा पेरसी का कथन है कि पृथ्वी-वासियों के लिये सूर्य परमात्मा की सब श्रेष्ठ कृति है। उनके मतानुसार सूर्य एक तारा है। सूर्य कई प्रहाद पिण्डों का प्रकाश व ताप देता है, परन्तु वह अपने ताप के लिए किसी पर निर्भर नहीं है। सूर्य हमसे ९ करोड़, ३० लाख मील दूर है। प्रकाश की गति प्रति सेकंड ६२,००० कास है। सूर्य के प्रकाश को इतने वेग से चलते हुए पृथ्वी तक पहुँचने में ८३ मिनिट लगते हैं। उसका व्यास ८,६६,००० मील अर्थात् पृथ्वी के व्यास का १०८ गुना बड़ा है। जितना स्थान अगले सूर्य ने घेर रखा है उतने में १२,५०,००० पृथ्वी के बराबर पिण्ड आजायेंगे। यदि हम प्रति घण्टा एक पिण्ड पृथ्वी के बराबर बनायें तो सूर्य पण्ड १५० वर्षों में बना पावेंगे। सूर्य की तौल २०० शख टन है। एक सेन्ड में १० शख से अधिक कायले जला दिये जाय तो जितनी गर्मी उनसे निकलेगी उतनी सूर्य से प्रति सेकण्ड निकलती है। सूर्य के तल पर १५ से २० हजार डिग्री की गर्मी है।

सूर्य का भार पृथ्वी से कम है, क्योंकि वह पृथ्वी की तरह ठोस नहीं है। १५,७५० शख मोमर त्त्यों की रोशनी के बराबर प्रकाश सूर्य से प्रतिघण्टा निकलता रहता है। यदि गर्मी के स्थान पर सूर्य रूपया देता हो, और मान लो प्रतिवर्ष १८ अरब रुपये बागवा तो पृथ्वी के हिस्से में ववल ६ रुपये पड़ते।

“वेदत्रयी द्वारा सूर्य में, घृताहुतियों द्वारा अग्नि में, आतिथ्य द्वारा ब्राह्मण में, चारे आदि के द्वारा गौ में, बन्धुवत् सत्कार के द्वारा वैष्णव में, ध्यान निष्ठा द्वारा इन्द्रयाकाश में, मुख्य प्राण द्वारा वायु में, जल पुष्पादि सामग्री द्वारा जल में, गुप्त मन्त्रों द्वारा मिट्टी की वेदी में, अनेक भोगों द्वारा आत्मा में और समष्टि द्वारा सम्पूर्ण प्राणियों में मुक्त क्षेत्रज्ञ आत्मा की पूजा करे।” ॥४३—४५॥

अब मैं तुम्हें यह भी बता देता हूँ कि पूर्वोक्त रूपों में किस वस्तु या कार्य से मेरी पूजा अथवा भजन दिया जाय। सूर्य के माध्यम से मुझे पूजा हो तो वेदत्रयी अर्थात् ऋक्, साम, यजुर्वेद के द्वारा करे। अर्थात् इन वेदों का अध्ययन करके, इनका रहस्य समझ के, तदनुकूल अपना जीवन बनाते व जीवन-कार्यों को करते हुए। यदि अग्नि के द्वारा पूजन करना हो तो घृत के द्वारा करे अर्थात् गावों को पालकर, उनका स्वच्छ घृत घर में बनाकर उस समाज के अर्पित

सूर्य के पृष्ठ पर बहुत से काले धब्बे हैं। इनके चारों ओर प्रचण्ड प्रकाश हो रहा है और बीच में ये घोर अन्धकार के कूपों के सदृश प्रतीत होते हैं। परन्तु १८६२ में एक धम्म ६२,००० मील लम्बा और ६२,००० मील चौड़ा पड़ा था। परन्तु प्रायः घने इस परमाणु तब नहीं पहुँचा करते। इन लाञ्छनों को देखने से पता चलता है कि सूर्य भी पृथ्वी की भाँति अपने अक्ष पर घूमता है। जिस साल इन धब्बों की संख्या बढ़ जाती है उस साल पृथ्वी पर सुन्दरीय स्रोम या तूफान होते हैं। अनेक विद्युत्-सम्बन्धी दृग्-विषय दूर पड़ते हैं। जिस साल अधिक लाञ्छन देख पड़ते हैं उस साल वर्षा अधिक होती है।

सूर्य पर तीन आवरण हैं। पहला वह है जो हमको नित्य देखा पड़ता है। इसको प्रकाश-मण्डल कहते हैं। सूर्य के प्रकार का मुख्य क्षेत्र यही है। यह अत्यन्त गर्मीर व निश्चल है। इसके ऊपर दो आवरण हैं। प्रत्याकर्षक स्तर और दण्ड मण्डल। दण्ड मण्डल को अग्नि-या समुद्र कहना चाहिए। इसमें दूर-दूर तक लपटें उठती रहती हैं। इनको शिखर कहते हैं। ये रक्त-ज्यों के पक्ष या बादल से प्रतीत होते हैं। १८८५ में एक शिखर २४२००० मील की ऊँचाई तक पहुँच गया था। जब इसकी ऊँचाई तक पहुँच कर ये शिखर टूटते हैं उस समय विचित्र भैरव दृश्य होता है। ‘बबाला व्याप्त दिगम्बरम्’—सा प्रतीत होता है। सूर्य ने आस पास २ लाख मील के घेरे तक उनकी पहुँच होती है।

इन सबके पीछे सूर्य का अन्तिम आवरण प्रमाण्डल है। यह अत्यन्त शांत, निश्चल व शीतल है। इसकी ज्यों के चन्द्र ज्वालि से मिलती है। यह सूर्य मण्डल के चारों ओर लाखों कोट तक फैला हुआ है।

सूर्य है क्या? इसका कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिलता है। किन्तु उसमें सोदा, कार्बन, ताँबा, जस्ता आदि का होना सिद्ध होजा है। प्रसिद्ध ज्योतिषी प्रास्कर ने कहा है—“यदि कोई वस्तु सूर्य शक्तिमान् ईश्वर की शक्ति व मंगलमयता की मूर्ति व्यञ्जक मानी जा सकती है तो वह ‘सूर्य’ है।”

को—उचित दाम में शुद्ध गाय का घी जरूरतमन्दों को दे—वेचें। ब्राह्मणों के द्वारा करना हो तो प्रतिथि सत्कार करके। अर्थात् शुद्ध ब्राह्मण का या आगत प्रतिथियों का अपने सामर्थ्य व धन का अनुसार भले प्रकार स्वागत-सत्कार करके गो सेवा के द्वारा करना चाहें तो उसके लिए अच्छे चारे, कुट्टी, खल, बिनौले आदि खिन्नाकर, व उनकी प्राप्ति की समुचित व्यवस्था करके अर्थात् उमे चरागाह, तिलहन, बिनौले व दूसरे अनाज की पैदावार में सहायता करनी चाहिए। गो माता को स्वच्छ स्थान में रखना, उसकी भली-भाति रखा करनी चाहिए। बघ के लिए उसे न तो बेचना न बेचने में किसी तरह की सहायता देनी चाहिए। घर के बड़े बूढ़े जब बेकार हो जाते हैं तो जिस तरह अपना कर्तव्य व धर्म समझकर उनका पालन पोषण करते हैं उसी तरह आदर व हृतज्ञता से बेकार गाय-बैलों का पोषण करना चाहिए। बीमारी में भी घर क आदमी की तरह उनकी सेवा शुभ्रपा करनी चाहिए। उनके मल-मूत्र का उपयोग कण्डे बनाने का जगह खाद बनाने में करना चाहिए तथा मरने के बाद उसके किसी भी उपयोगी अंग या अंग को व्यर्थ न जाने देना चाहिए। प्रकृति में मैंने जितनी चीजें उपजाई हैं वे सब प्राणि मात्र के उपयोग के लिए हैं। इन विभिन्नताओं से मेरा मनोविनोद तो होता ही है, परन्तु इनके उपजाने में केवल मैंने विनोद-बुद्धि से काम नहीं लिया है। प्राणियों के हित व उपयोग का भी बखूबी ध्यान रखा है। मैंने खासकर मनुष्य को इतनी बुद्धि भी देदी है कि वह उसका उपयोग करे, इनक लाभ हानि का अनुभव करके इनसे लाभ उठाता रहे व हानि से बचता रहे। एक वस्तु में यदि एक हानि की बात है तो व लाभ की बातें ह और जो हानि की बात देखती है उसे भी बुद्धिमान मनुष्य लाभ में परिणत कर सकता है—जैसे बड़े बड़े भयङ्कर विषों का उपयोग भी दवाओं के लिए किया गया है। बुद्धि के ऐसे उपयोग से मैं खुश हूँ। मेरी सृष्टि की रक्षा व उन्नति के लिए मनुष्य इस तरह हानिकर व घातक द्रीखने वाक्की वस्तुओं का भी जितना सदुपयोग करेंगे उतनी ही उनकी बुद्धिशक्ति मेरी निगाह में सार्थक होगी। अत किसी भी जीवित या मृत प्राणी का उपयोग इस बुद्धि या विधि से किया जाय कि मेरी सृष्टि का पालन व उन्नति हो तो इसे मैं धर्म ही समझता हूँ।

जो वैष्णव हो अर्थात् मेरा भक्त हो इसके प्रति बन्धु भाव रखकर, भाई की तरह उसका आदर-मान करके मेरी पूजा करे। आकाश के द्वारा पूना हो तो ध्यान लगाकर अर्थात् आकाश क गुणों का ध्यान करके, उद्वनुरूप अपनी वृत्ति बनाकर। उदात्त ने आकाश को गुप्त बनाया था। उन्होंने उसक गुणों का वर्णन पहले कर ही दिया है। वायु के द्वारा करना चाहें तो मुख्य प्राण को समय करक अर्थात् आन्तरिक प्राण को बाह्य वायुगत प्राण में मिलाकर, दोनों प्राणों में, जीव व जगत् की चेतना शक्ति में एकता स्थापित करके। दूसरे शब्दों में प्राणायाम आदि के द्वारा पहले स्वासोच्छ्वास को नियन्त्रित करके फिर जगत् के साथ अपना तादात्म्य करने का प्रयत्न करना

१ यजुर्वेद में प्रार्थना की गई है—‘आब्रह्मन्। ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम्। अर्थात् हे ब्रह्मन्, ब्राह्मण ब्रह्मवर्चस्वी उत्पन्न हों। ज्ञान के अधिष्ठाता वर्ग को ब्राह्मण कहते हैं। जमना ब्राह्मण ‘विप्र’ कहलाते हैं, शास्त्रज्ञ ब्राह्मण ‘ब्राह्मण’। शास्त्र ज्ञान पूरक कर्म में प्रवृत्त ब्राह्मण ‘दत्ता’, ‘भूदव’, प्राकृतिक तत्वों का परीक्षक ब्राह्मण ‘ऋषे’, सर्वरहस्यवेत्ता सर्वज्ञ ब्राह्मण ‘ब्रह्मा’ कहलाता है।

२ एकरात्रु निर्वसन्नो विप्रः ब्राह्मणं स्मृतः। अनिर्य हि स्थितो यस्मान् तस्मादविथिहच्यते॥

चाहिए। जब के द्वारा मुझे पूजा हो तो फल व जब से ही अर्थात् तरह-तरह फूलों के पीछे, पुष्प-वाटिका लगाकर, कुर्पे जलाशय आदि सुदवाकर, उनका उपयोग मेरे या जगत् की सेवा के लिए करके, सर्व-साधारण के लिए ऐसे पुष्पोद्यान या जलाशय मुक्त करके। वेदों के द्वारा करना हो तो अच्छे अच्छे मन्त्र बनाने की या सुख मन्त्रों का अर्थ स्पष्ट करने की योग्यता प्राप्त करके, वेदों की समृद्धि या महत्त्व बढ़ा के करना चाहिए। आत्मा के द्वारा करना हो तो जितने भोग भोगने हों वे शारीरिक नहीं, आत्मिक होने चाहिए, जिनसे आत्मा को संतोष हो, आत्मा की शुद्धि हो, आत्मा प्रगतिशील, उन्नत बने, ऐसे ही भोग-साधन स्वीकार करके। शरीर-सुख की दृष्टि को छोड़कर केवल आत्महित का ही विचार भोग व सुख के संबंध में करना चाहिए। मैं अर्थात् खाने-पीने, आमोद-प्रमोद करने, वा सुख-भोग करने का कर्तव्य निषेध नहीं करता, जिनका मन न माने वे इनका सीमित उपयोग भले ही करें। परन्तु वे देह-दृष्टि से नहीं, आत्म-दृष्टि से करें। तो ऐसा भोग भी मेरी पूजा के ही बराबर होगा।

यदि भूतों के द्वारा मुझे भजना है तो सब में साम्यभाव रख के। क्योंकि मैं तो सब भूतों में समा रहा हूँ। अंगूर का रस जैसे उसके कण-कण में व्याप्त है, कपूर की गंध जैसे उसके एक-एक कण में बसी है, वैसे ही मैं भूत-मात्र में जीव—प्रकट वा अप्रकट चेतन-रूप से बसा हुआ हूँ। क्योंकि मेरी दृष्टि में सब सम हैं। हाथी हो तो क्या, ब चींटी हो तो क्या, राव क्या, रंक क्या, मनुष्य क्या व पशु क्या, पत्थर क्या व प्राणी क्या, सबके देह-आकार भले ही भिन्न हों, छोटे-बड़े हों, उनकी आवश्यकताओं को मैं समानरूप से पूर्ण करता हूँ। चींटी को कण व हाथी को मण देता हूँ। यदि मैं चींटी को मण व हाथी को कण देने लगूँ तो मेरे साम्यभाव में फर्क आता। शक्ति व आकार सब का भिन्न भिन्न है, परन्तु प्राकृतिक आवश्यकताएँ समान हैं। पत्थर हो, प्राणी हो, पशु हो, मनुष्य हो, जिसकी जो प्राकृतिक आवश्यकताएँ हैं उन्हें समभाव से पूर्ण करने का यत्न करना चाहिए। इसमें सबका समान अधिकार है। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई पत्थर को हलुआ, गाय को पत्थर व मनुष्य को चारा सिखाने लगे। बल्कि यह पत्थर के विकास के लिए आवश्यक खुराक पत्थर की, गाय की उन्नति के लिए आवश्यक गाय की व मनुष्य की उन्नति के लिए आवश्यक खुराक आदि मनुष्य को देना चाहिए। गाय को पशु व पत्थर को जब समझकर उनकी उपेक्षा व मनुष्य को मनुष्य समझकर उसकी अधिक चिन्ता या पक्षपात न करना चाहिए। जिस प्रेम से मनुष्य की उन्नति का ध्यान रखते हैं, उसी प्रेम से पशु, पौधे, व पत्थर के विकास का ध्यान रखना चाहिए, इनके कष्ट के समय हमारा हृदय वैसे ही व्यथित होना चाहिए जैसे अपने या अपनी के कष्ट के समय। यही साम्य का सच्चा अर्थ है। साम्यभाव पान्त्रिक क्रिया नहीं, उन्नत सुसंस्कृत, सहानुभूति-शील, प्रेममय, हृदय का सुन्दर गुण है। यही नियम मनुष्यों के भिन्न-भिन्न ऋचे नीचे समझे जाने वाले वर्गों—धनी, धनी, किसान, मजदूर, माझिक जंगली, अस्पृश्य, अशिक्षित व पिछड़ी हुई तथा सम्य, नागरिक, उन्नत जातियों या श्रेणियों के संबंध में भी समझना चाहिए। मानवता के भावे सब समान हैं—समाज में सबको एक मनुष्य की हैसियत से रहने व उन्नति वा सुख प्राप्त करने का समान अधिकार है, अपनी प्राकृतिक वा मानवी आवश्यकताओं को पूर्ण करने का, समाज या सृष्टि की वस्तुओं पर अधिकार भोगने का सबको समान अधिकार है। इसमें ऊँच-नीच या घृणा के भावों की जगह है, न गुंजायश। इसमें समानता रखते हुए फिर कोई अपेक्षा या जुरा कर्म करता है वा जीवन व्यतीत करता है तो

उसके अनुसार उसे अच्छा या बुरा समझने, कहने या तदनुसार बर्ताव करने का प्रत्येक को अधिकार है। इस क्षेत्र रूपी शरीर में जो क्षेत्रज्ञ इसको जानने या नियंत्रित रखनेवाले के रूप में मैं स्थित हूँ, उसकी पूजा करनी हो तो सब भूतों में इस प्रकार साम्यभाव रखकर ही करनी चाहिए।

उद्धव, ये तो मैंने कुछ रूपों के द्वारा मेरी पूजा करने के उपाय बताये हैं। मेरे अनेक नाम-रूप हैं। बुद्धिमान् मनुष्य स्वयं सोचकर अन्य रूपों के लिए ऐसे ही पूजा उपायों की योजना कर सकते हैं। सबके मूल में मुझ एक परमेश्वर की पूजा की ही भावना होनी चाहिये। जैसे सब नदियों का पानी एक समुद्र में जाता है वैसे प्रत्येक रूप मे की गई मेरी पूजा अन्त में मुझीको पहुँचती है, जिस तरह मैं इस सत्य को जानना हूँ, उसी तरह पूजक, साधक, जिज्ञासु या भक्त को भी यह सत्य समझ रखना चाहिये।

“इस प्रकार भिन्न भिन्न बुद्धि से उक्त स्थानों में शंख-चक्र-गदा-पद्मयुक्त मेरे चतुर्भुज शान्त स्वरूप का ध्यान करते हुए समाहित चित्त से मेरी पूजा करे।” ॥४३॥

इन भिन्न-भिन्न विभूतियों या रूपों में पूजा करते हुए एक काम करना चाहिये, जिसमें भेद-भाव का असर मन पर न रहने पावे। किसी भी रूप को लो, उसमें मुझ शंख-चक्र-गदा-पद्म युक्त चतुर्भुज शान्त रूप का ध्यान करलो। फिर समाहित चित्त से पूजा करोगे तो यह न होगा कि मेरे सिवा किसी दूसरे की पूजा की है।

“इस प्रकार जो पुरुष [यज्ञादि] इष्ट और [कूप, बावड़ी आदि] पूर्त कर्मों द्वारा समाहित चित्त से मेरा पूजन करता है वह मेरी उत्तम भक्ति प्राप्त करता है और निरंतर साधु-सेवा से उसे मेरे स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है।” ॥४४॥

इस प्रकार जो इष्ट और पूर्त कर्मों के द्वारा समाहित चित्त से मेरा भजन करता है, उसे मेरी उत्तम भक्ति प्राप्त होती है। किन्तु साथ ही उसे निरन्तर सत्संग व साधु-सेवा करते रहना चाहिए। सत्संग से उसकी वृत्तियाँ सदैव ताजा बनी रहेंगी, निरर्थ नई स्फूर्ति व प्रेरणा व उत्साह मिलता रहेगा व साधु सेवा से मन्त्रणा कायम रहेगी व प्रत्येक मेरी पूजा किये के समान होगा। मेरी जब विभूति या रूप की अपेक्षा तो चेतन विभूति या रूप कहीं श्रेष्ठ है। उनकी पूजा से मेरे स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है। क्योंकि सत्संग में ज्ञान-चर्चा तो सदैव होती ही रहती है।

१ भगवान् की भिन्न-भिन्न विभूतियों या रूपों के जो चित्र चित्रित किये गये हैं, या उनके रूपों की कल्पना की गई है, वह ऊटपटांग नहीं है। प्रत्येक अग, अवयव, आयुध, भूषण, वर्ण, सब सार्थक हैं। विष्णु रूप का ही उदाहरण लीजिए—विष्णु पुराण के अनुसार कौस्तुभ-मणि आत्मा या क्षेत्रज्ञ का प्रतीक है, श्रीरक्त प्रधान का, गदा बुद्धि का, शङ्ख तामस अहंकार का, शार्ङ्ग धनुष्य राजस अहंकार का, सुदर्शनचक्र मन का, वैजयन्ती माला तन्माया भूतों का, बाण ज्ञान + कर्मेन्द्रियों का, खड्ग ज्ञान (अविद्यामय कोश से आच्छादित विद्यामय) का प्रतीक है। इसी तरह श्याम रंग आकाश का, पीताम्बर बिजली का, आदि आदि।

२ इष्ट फल प्राप्त के लिए किये जाने वाले अर्थात् स्वयं कर्म जैसे यज्ञादि को ‘इष्ट’ कर्म व दूसरों की अवश्यकता-पूर्ति के लिये किये जाने वाले जैसे कूप, बावड़ी, बालाव, आदि प्रोपकार के कामों को ‘पूर्त’ कर्म कहते हैं।

‘हे उद्धव ! मत्संग सहित भक्तियोग के अतिरिक्त [इस ममार सागर से पार होने का] और कोई उपाय है ही नहीं, क्योंकि मैं साधुजनों का नित्य सहगामी और एकमात्र अवलम्बन हूँ” ॥१८॥

प्यारे उधो, देखो, सत्संग-सहित भक्ति योग के बिना संगार-मुक्तों-रूपी इस विषम महासागर पार करने का और कोई सरल उपाय नहीं है बिना सत्संग के कोई भक्ति उसी प्रकार नहीं ग्रिह सकती जैसे कि नित्य जल मिचन के बिना कोई नया पैया । मुझे तुम साधुजनों का नित्य सहगामी ही समझो । ‘मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र निष्ठामि नारद ।’ मुझे उनकी छाया ही मान लो । वे एक मात्र मेरा ही अवलम्बन रखते हैं, जैसे परीक्षित का महल एक खम्भे पर खड़ा था या जैसे पतिव्रता का आधार उसका एक पति ही होता है, वैसे उनका महल एक मात्र मेरे ही अवलम्बन पर खड़ा रहता है । अतः मुझे सर्वदा उनके ही समीप समझो । उनके सत्संग का अर्थ मेरा ही दर्शन, उनकी सेवा का फल मेरी ही सेवा के बराबर जानना चाहिये ।

‘हे यदुनन्दन ! इसने वाद सुनने के इच्छुक तुमसे इस विषय में भी अत्यन्त गूढ़ और गोपनीय रहस्य बताया’, क्योंकि तुम मेरे अनन्य सेवक, सुहृद् और मग्ना हो ।” ॥१८॥

तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैंने यह दिया था, परन्तु अभी और भी गूढ़ बातें बताना रह गई हैं । तुम सच्चे पितासु हो, अतः तुम्हारे प्रश्न मुझे अच्छे लगते हैं । फिर तुम मेरे प्यारे सखा सुहृद् भी तो हो । मखा होत हुए भी तुमने अपने को मेरे भजार्दीक श्रेष्ठ सा मान रक्खा है । तुम्हारी डम नम्रता की मुझ पर बड़ी छाया है । बहों का साथी रह कर भी जो अपनी नम्रता नहीं छोड़ता वास्तव में वही उनका साथी रहने का योग्य है । यद्यपि तुम अपने को मेरा सेवक मानते हो, परन्तु सच पूछो तो मैं तुम्हें अपना सखा व सुहृद् ही समझता हूँ । यदि मैं भी तुम्हें अपना सेवक समझने लगूँ तो मुझमें वक्ष्यन का अभिमान आ जायगा व तुम्हारे मन में भी वह घादर भाव न रहेगा । तुम्हारा मेरा संबंध तो शरीर व आत्मा जैसा, या दूध मिमरी जैसा, समझो । अपने ज्ञान, जीवनादर्श व अनुभव की कोई बात तुमसे छिपा रखना नहीं चाहता ।

अध्याय १२

भक्ति का हार्द

[इस अध्याय में भगवान् कृष्ण न ससग की महिमा बताते हुए भक्त का हार्द समझाया है। गोप्यों की भक्त का सचाक्षुष बताते हुए भक्त माग की यह बर्णना बता रहा है। उसमें दाया, अवकारान्, पातव, पाठव, पशु सन लिए उद्धार की आशा है। वास्तव में यह प्राणमान का मागल्य व उद्धार का सदश है। भक्ति का ग्रथ ही है अनुराग, अस्तुता—प्रम क। तथा किसी वस्तु की चाह न रखना—समर्पण व एकचिन्ता। अनुराग या प्रम भाक्त का अनुयाय है। अस्तुता उसका प्राण—आत्मा है। समर्पण उसका स्वरूप है। एकाग्रता उसकी पुष्ट या पूणता है। यह भी बताया है कि परमात्मा ससार में किस तरह लज्जालवभरा हुआ है, उसस सत्ता की नैस उत्पत्ति हुई है। परमात्मा तान चान की तरह ससार में व्याप्त है। माया परमा मा ही ही एक शक्त है। उसको पार करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है।]

‘श्रीभगवान् बोले—हे उद्धव, सर्वसगनिवारक सत्सग के द्वारा मैं जैसा प्रीतिभूत होता हूँ, वैसा योग, साधन, धर्म स्वाध्याय तप, त्याग, इष्ट, पूर्व, नृत्तिणा, जत, यज्ञ, वेद, तार्थ, यम, नियम—किसी से नहीं होता” ॥१॥

उद्धा, सत्सग की महिमा अपार है। मनुष्य यदि आत्मिक स बचना चाहता है तो हम स सग का आश्रय लेना चाहिए। यदि आसक्ति में फँस गया है तो उसका लिए सत्सग स बहुर रामबाण उपाय नहीं है। मैं भी वैसा स सग स वशीभूत होता हूँ वैसा अगर किसी साधन स नहीं। नैस चींगी बड़ी दूर स शकर का सूय लती है और दीप्ति वहाँ पहुँच जाती है वैसा ही मुक्त सत्सग की गंध स्वभावतः ही आ जाती है और मैं चाह कहीं भी स्थित हो नूर पर हाऊँ, वहाँ सत्सग होता है वहाँ दाढ़कर आ जाता हूँ और धका दन पर भी वहाँ स नहीं हटता। वहाँ मुक्त तुम पालतू पशु की तरह काम कर सकते हो। उसमें मुक्त लज्जा या ग्लानि का अनुभव नहीं होता। चिन साधु सन्तों ने मेरे लिए सर्वस्व छाड़ दिया है उनका बफादार मैं हूँ तो मरी साख कैय कायम रहे? हम भक्तन क भक्त हमारे सुन अर्जुन परतिज्ञा मारी। जिन्होंने मुक्त पै प्रियास किया, मर नाम पर या मरी स्मृतिर तरह तरह क कष्ट उठाया, मैं अपन का उन वष्टों में डालकर उनका फूट की तरह बचा लिया है। यह मया उनपर उपकार नहीं है। उनक विश्वास का बदला मात्र है। फिर भी भक्तों व सन्तों की महिमा दखा। जब उन्हें पता लगता है कि मैं खुद कष्ट उठाकर उनक कष्ट को दूर किया है, तो उनका हृदय टूट टूट होने लगता है। ‘ये हम बड़ पापी हैं, हमारे लिए भगवान् का कष्ट उठाना पड़ा’ ऐसा कहकर उलटा वे परचात्ताप करत हैं। उनक मन में छण सर के लिए भी यह खयाल नहीं आता कि हमारी सत्ता पूना त्याग व कष्ट-सहन का ही ता थादा-सा बदला भगवान् ने चुका दिया—इसमें कौन बड़ी बात की? हाँ भक्तों ने प्रेम के तीखे डलहने तो इस तरह के दिये हैं, पर वह उनकी शिकायत नहीं है, उच्चम

य अन्तस्तल की गहराई में बसे उत्कट प्रेम के वचन हैं और वे मुझे बड़े ध्यारे लगते हैं। भक्तों की ऐसी प्रेमभरी मीठी मिडकनें सुनकर मैं अहीमांस्य मानने लगता हूँ। मेरी भक्ति ने उन्हें यह अधिकार दे रखा है। यदि इसके प्रयोग में वे भिन्नकें—कजूसी करें तो मुझे दुःख हो। जब मुझमें उनका दुरार ही नहीं रहा, तो भिन्नक किस बात की? जब ससार से, समाज से उन्होंने शिकायत, मिडकन, ताने उलहने का रिरता तोड़ दिया तो फिर वे ये धरमान मुझपर नहीं तो किसपर निशालेंगे? सातु समझते हैं, हमने सब कुछ परमात्मा की दे दिया। पर दरअसल उन्होंने सब कुछ मुझसे ले लिया और फिर दान देकर मानो मुझे खौटा दिया हो।

इस सासग का जादू जितना मुझपर चलता है उतना न तो अष्टांगयोग^१ का, न साण्यों की ज्ञाननिष्ठा^२ का, न सृष्टिकारों की धर्म व्यवस्था^३ या उसके पालन का, न विद्वानों के स्वाध्याय^४ का, न तपस्त्रियों के कठोर तपों^५ का, न महान् त्यागों का, न इष्टापूर्त कर्मों का, न दान दक्षिणा का, न कष्ट साध्य व्रतों का, न मीमांसकों के यज्ञ याग हवनादि का, न ब्राह्मणों के वेदपाठ का, न तीर्थ यात्रादि का और न यम नियमादि क पालन का हो चलता है।

“स्तस्य के द्वारा ही भिन्न-भिन्न युगों में वैश्य, राजस, सृग, पक्षी, गन्धर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक, विद्याधर, मनुष्यों में वैश्य, शूद्र, रत्नी और अन्त्यज आदि राजस-तामस प्रकृति के जीव, एवं वृत्रासुर, प्रह्लाद, वृषपर्वा, बलि, बाणासुर, मय दानव, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवान्, गज, गृध्र, तुलाधार वैश्य, व्याध, कुब्जा, व्रज की गोपिया, यज्ञ पस्तिया और ऐसे ही अन्यान्य अनेकों जन मेरे परम पद को प्राप्त हुए हैं” ॥ ३-४५-६ ॥

देखो, नरसगति की ही बंदीजत, क्या देवयोनि के, या मनुष्य-योनि के और क्या राजस-तामस प्रकृति के जीव, सब मेरे परमपद को प्राप्त हो जाते हैं। देवयोनि में गन्धर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक, विद्याधर, मनुष्यों में वैश्य, शूद्र व अन्त्यज आदि भी, राजस तामस प्रकृति देव-राजस तक एवं वृत्रासुर, प्रह्लाद, वृषपर्वा, बलि, बाणासुर,

१—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि—य पतञ्जल क उपाये इष्टयोग व आठ अङ्ग हैं। व्यापक अर्थ में ज्ञानयोग, भक्तियोग, लययोग, राजयोग आदि भी योग व ही प्रकार हैं। इस अर्थ में योग ‘भगवत्प्राप्ति की युक्ति’ कहलाता है।

२—साण्य—पुरुष प्रकृत दा तत्वों का, मुक्ति या कैवल्य के लिए पूर्ण चित्तशुद्ध का प्रवपादन करनेवाला शास्त्र है। आगे अ० २४ में इसका सवस्तर विवेचन मिलेगा।

३—धर्म—यही भक्त भिन्न व्याख्याएँ की गई हैं—‘प्रकृति-सिद्ध नियमों’ का धर्म कहते हैं। ‘चित्तस सगर का धारण-प्राप्य हो वह धर्म है।’ ‘जससे ऐहिक उत्पत्ति व पारमार्थिक भोग की प्राप्ति हो वह धर्म है।’ जा व्यवस्था इस उद्देश्य में स्थापक हो उसे धर्म-व्यवस्था कह सकते हैं। प्राचीन समय में ‘वशाभ्रम-व्यवस्था’ धर्म व्यवस्था मानी जाती थी।

४—धर्म व ज्ञान-सगरी ग्रन्था का मान या तरबों का चिन्ता स्वाध्याय कहलाता है।

५—निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति व लिए एकाग्रता से जा कष्ट सह जाता है उस तप कहते हैं। सगरीण सयम भी तप है।

मयानन्द, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान्, जाम्बवान्, गन, गृध्र, तुलाधर वैश्य, व्याध, कृष्ण, व्रत की गोपियों, यज्ञ पत्नियाँ आदि ऐसे ही अन्य अनेक लोगों के उदाहरण द सकता हूँ।

“देखो गोपिकायें, गोप, यमलार्जुन एवं व्रज के अन्यान्य मृग आदि तथा और भी मन्दबुद्धि नाग एवं सिद्धगण, जिन्होंने न तो वेदों को पढ़ा था न महत्पुरुषों की उपासना की थी और न कोई व्रत या तप ही किया था, केवल सत्सगजनित मेरे भाक्तभाव से ही सुगमतापूर्वक मुझको प्राप्त हो गये, जिसको कि बड़े बड़े साधनसम्पन्न प्रयत्नशील भी योग, साख्य, दान, व्रत, तप, यज्ञ, श्रुति के कथन और मनन तथा सन्यास आदि किसी उपाय से भी नहीं पा सकते।”

॥ ७८६ ॥

योगी व ज्ञानी मुझे योग व ज्ञान के द्वारा पाने का प्रयत्न करते हैं। ज्ञान, व्रत, तप, यज्ञ, वेद पाठ, स्वाध्याय, तथा सन्यास आदि नाना उपाय से बहुत कष्ट उठाकर ये तथा दूसरे लोग भी मेरी आराधना करते हैं। परन्तु ऊधो, चितनी सरलता से केवल सत्सग जनित मेरे भाक्त-भाव से व्रज की गोपियों, गायों, यमलार्जुन एवं व्रज के अन्यान्य मृग आदि ने तथा नागों व सिद्धों ने मुझे पा लिया, उतनी उनके हजार कष्ट उठाने से भी नहीं पा सके। फिर गोपियों आदि ने न तो वेदादि को पढ़ा था, न किसी महत्पुरुषों की उपासना की थी।

(हे उद्धव ! उन गोपियों के प्रेम के विषय में क्या कहा जाय ?) “जिस समय श्वकलक-पुत्र अक्रूरजी श्रीबलरामजी के साथ मुझे मथुरा ले आये उस समय परम प्रेम के कारण मुझमें अनुरक्त हुई उन गोपियों को मेरे वियोग की विषम व्यथा के कारण ससार में अन्य कोई भी वस्तु सुखदायक न देख पड़ी।” ॥१०॥

‘धृन्दायन में स्थित मुझ प्रियतम के साथ जिन रात्रियों को उन्होंने आधे क्षण के समान बिताया था, हे प्रिय ! ये ही रात्रियाँ मेरे बिना उन्हें एक एक कल्प के समान हो गईं।’ ॥११॥

“समाधि में स्थित होकर मुनिजन तथा समुद्र में मिल जाने पर नदियाँ जैसे अपने नाम और रूप को गँवा देती हैं उसी प्रकार अतिशय आसक्तिवश निरन्तर मुझमें ही मन लगे रहने के कारण उन्हें अपने शरीरादि की कोई भी सुधि नहीं रही थी।” ॥१२॥

‘मेरे (वास्तविक) स्वरूप को न जानने वाली तथा रमण और जार बुद्धि से ही मेरी कामना करने वाली उन सैकड़ों हजारों अबलाओं ने निरन्तर मेरा सग रहने के कारण मुझे परब्रह्मरूप से ही पा लिया।’ ॥१३॥

‘अपनी भक्ति की महिमा बताते हुए श्रीकृष्ण ने कई भक्तों के उदाहरण दिये। कई

दूमेरे माधनों से हमे सहज, सरल व शीघ्र फल दायी बताया। किन्तु, इस समय उनके मन में सबसे अधिक भक्ति गोपियों की बसी हुई थी। उनके प्रेम व चारम-समर्पण की स्मृति होने ही गद्गद हो उठे। उन्होंने कहा—उद्धव, गोपियों के अद्भुत व अचरणीय प्रेम व उसके बदौलत उन्होंने जो कुछ पाया उसका तो हृदय हिमाय ही नहीं। देखो, जब अमर मुझे व बल दादा का मधुर ले गये तब गोपियाँ अपने सारे सुखों को भूल गईं। मुझमें उनका चित्त इतना लगा हुआ था, ऐसे प्रगाढ़ भाव से उन्होंने अपना सर्वस्व मुझी की सौंप दिया था कि प्रभु की कोई वस्तु उन्हें सुखदायिनी नहीं मालूम होती थी। मेरे साथ वृन्दावन में रहते हुए सारी रातें निहोत आधे जल की तरह जिता दी थीं उन्हें मेरा वह नियोग एक असीम भीषण अन्धकार का मार्ग हुआ और एक एक रात उन्हें एक एक कल्प सी मालूम होने लगीं। ऊधो, उनके हम भाव को बड़े मन्द, योगी व मुनि भी सहसा नहीं समझ सकेंगे। फिर साधारण संसारी लोगों की तो बात ही क्या है? वे तो हमें शंका व दोष की दृष्टि से ही देखें तो ताउत्तुष नहीं। उन्होंने ससार की सारी व्याप्तिके छोड़कर एक मुझमें ही अपने केन्द्रित कर दिया था। जैसे बत्ती में तेल बत्ती के अधभाग—मिरे में अपने को घटोर रक्ता है। उन्हें अपने शरीर तक की सुधि न रही। समाधि में जैसे साधु या योगी का सब बाह्यज्ञान नष्ट हो जाता है उसी प्रकार बिना समाधि की प्रविष्टा जान ही उनकी दशा हो गई थी। या जैम नदी समुद्र में मिल जाने पर अपने नाम व रूप को छोड़ देती है, सब तरह समुद्र में ही लीन हो रहती है, इसी तरह वे शरीर व नाम रूप धारिणी गोपियाँ नहीं रह गई थीं, मुझमें मिलकर मैं-मय हो गई थीं।

यह स्पष्ट है कि शुरू में वे मेरा असली—मूलरूप—नहीं जानती थीं। हृष्यरूपी शरीरधारी से ही उनका प्रेम था। यह भी मान लो कि उनका प्रेम मुझमें रमण करने के लिए अथवा पार-बुद्धि से युक्त था, तो भी अनन्य भाव व अद्वैत प्रेम की महिमा देखो, वे मेरे—परमरूप—को पा गईं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वह भक्ति-मार्ग सबसे सुलभ है। यदि सकाम ही नहीं, दूषित भाव न भी कोई गैरा ध्यान करेंगे, मुझे ही चाहेंगे, मुझे ही याद करेंगे तो वे मेरे असली मूल भाव को पा जायेंगे। नुमन तो देखा है कि शत्रु-भाव में भी जिन जिन लोगों ने मुझ याद किया है उस तक को मैंने सद्गति दी है। जो मित्र भाव में मुझे पूजता है उसी रूप में मैं उस प्राप्त होता हूँ। ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की यही विशेषता है।

ऊधो, भक्ति में मूल भावना प्रेम का है। धाम तौर पर अनुपम भगवान् को अपने व बढ़ा मानता व अनुभव भी करता है। अतः उसके प्रति मन में कुछ भय, आदर, पूज्यता का भाव रहता है। भक्ति में ऐसा ही भाव समाया हुआ है। बूँद छोटी है व सिन्धु बड़ा है। फिर भी सिन्धु में समा जाने पर बूँद सिन्धु की महिमा को पा जाती है। इसी तरह भक्त अपने को लघु मानते हुए भी परमात्मा में मिल जाने पर बड़ा ही हो जाता है। किन्तु भक्ति की अपेक्षा प्रेम के भाव में उस रूप को ग्रहण करने से और भी आसानी हो जाती है। प्रेम समान वष व स्थिति वाले के साथ होता है। अतः अनुपम हममें अधिक सुलभ एक दूसरे के साथ रहता व वर्तता है। बड़ों के प्रति अपने हृदय के सारे भावों को शोषकर रख देने में संकोच से छड़ना पड़ता है व उसकी पड़ना देने पर ही धामें बढ़ा जा सकती हैं। फिर भी कुछ न कुछ दिपक रह ही जाती है। हृदय शोषकर प्रेम की रसमयी वाते जैसे बराबरी वाले के साथ की जा सकती है

व सद्गुरु स्वभाव से उनके सामने हृदय का एक एक परदा खुलता जाता है वैसे बड़ों के सामने जिनके प्रति हृदय में भक्ति या आदर का भाव है, नहीं हो सकता। इसमें मनुष्य कई बार पूर्ण असंतोष, पूर्ण आत्म अभिव्यक्ति, पूर्ण समर्पण या शरण को अनुभव नहीं करता। भक्त को यह तो भोग्या रहता है कि भगवान् मुझे उबार लेंगे, पर यह ध्यान नहीं मिलता है कि वह उनमें जो खोलकर बाँटें कर रहा है और वह उसके सामने अपना हृदय उडेल रहे हैं। अतः जिनके मन में प्रेम वा यह मधुर भाव अधिक प्रबल रहता है वे इसी प्रेम के उपासक हो जाते हैं।

फिर जब मैं भक्तों से पूछता हूँ कि आखिर तुम चाहते क्या हो ? तो मैं आ गया। तो वे मेरी तरफ देखकर हँस देते हैं। चाहिए क्या ? चाहिए कुछ नहीं। मैं कहता हूँ, बाह यह भी कोई बात हुई ? इतने रोये-धिल्लाये, घरबार मोज-मजा छोड़ा, मुझे तरह-तरह से कोसा, गालियाँ दीं, ताने तिरने सुनाये, अब जब मैं आया तो कहते हो—‘चाहिए कुछ नहीं’ तो फिर इतनी झुलझुल कीम लिए ? मेरा सब कुछ ले लो, खुद मुझे ले लो। तब कहते हैं— हम तुम्हारे ऐश्वर्य के भूले नहीं। ऐश्वर्य तो और जगह और तरीके से भी मिल सकता था। और तुमको लेकर हम क्या करने ? देना ही चाहते हो तो तुम्हारा प्रेम दे दो। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। मैं पूछता हूँ कि खूब रही। अरे प्रेम लेना तो तुम्हारे ही हाथ में था, सो तुमने ले लिया। उमी का बैशा व मारा तो तुम्हारे पास आया हूँ। अब तो कुछ और मागो। ‘और तुम्हारे पास कोई चीज हमारे काम की नहीं है। हम तो प्रेम के भूये, प्रेम के पुजारी हैं। न तुम्हारी जरूरत है न तुम्हारे ऐश्वर्य या सर्वस्व की। इसे और कहीं देकर लक्ष्मणों व फसाते रहो। हमारे लिए तो सिर्फ इतना हाँ कर जाओ—‘जन्म जन्म रति राम-पद यह वरदान न आन।’ तुम्हारा यह प्रेम ही हमेशा हमें मिलता रहे देसी व्यवस्था कर दो। कम और कुछ नहीं। तुमको लें तो इस महासागर में हमारा पता ही न चले। तुम तो होशियार हो। हमें डकार आना चाहते हो। मगर हम भी ऐसे बुद्ध नहीं हैं जो तुम्हारे खलभाव में आकर अपने आपको ही मिटा दें। तुम्हारे से इतना प्रेम लगाकर उसका फल मिले तुम्हारी पराधीनता, तुम्हारा बन्दा गुलाम बनकर रहना। तुम्हारी हॉ में हॉ मिलाना। तो उससे कायदा ही क्या हुआ ? हम तो तुम्हारे प्रेम का अमृत अपने पाय रखना चाहते हैं कि जब तनियत हुई एक चूद मुँह में डाल ली या जो भर कर नहा लिए। और हम तुमसे तुम्हारे प्रेम की भी भिन्न माँगना नहीं चाहते। कान तुम्हारी बार-बार सुशामद करता फिर, तुम्हारे आगे-पीछे फिरता फिर ? जब तुम आ ही गये हो और कुछ देना ही चाहते हो तो निरर्थक इतना ही दो कि हमारे हृदय से तुम्हारे प्रेम की अखण्ड धारा बहती रहे। हम तो अपने ही हृदय को संभाल कर रखना चाहते हैं। तुम अपने को, अपने हृदय को, अपने प्रेम को, अपने ही पास बनाये रखो। केवल इतना करो कि हमारे हृदय का प्रेम का सोता न सूखे। सदा सर्वदा भाता व बहता रहे।’

उन्हे नरक व स्वर्ग समान है। नरक का उन्हे डर नहीं, स्वर्ग की उन्हे चाह नहीं। क्योंकि वे कहते हैं कि हमने तो सब कर्म तुम्हें सौंप रखे हैं, उनका फलाफल तुम भोगो। हम उनसे बरी हैं। और यो भी तुम सब जगह हो। न स्वर्ग तुमसे खाली है, न नरक। नरक से हमें भय तब हो जब वहाँ तुम्हारा अभाव हो।

ऊधो, देखा इन सन्तों, भक्तों व प्रेम के पागलों का डाढ़। है न इनकी निराखी शान।

इस मन्त्री की कोई प्रियाज तुम दे सकते हो ? गोपियों का प्रेम भी इसी नमूने का समझो । उन्हें मेरे प्रेम के चिह्नित और कुछ नहीं चाहिए था । मेरा अंग-संग तो उस प्रेम का प्रांभिक उभार मात्र था । प्रथमावस्था में वह निर्विकार नहीं था—देखा भी समझ लो । परन्तु मेरे मर्त्य में आते हैं। उनका उठना दोष भी जाना रहा । उनके काम विकार का मुझपर अमर होने के बटने मेरे सम्पर्क में उनका काम मोह नष्ट हो गया । मेरे प्रेम की खूबा ही यह है कि उसका चमक लगने पर मनुष्य के मन के विकार भी धुल व गल जाते हैं । मन्त्रे प्रेमी को न शरीर चाहिए न शरीरवान, न रूप या रूपवान । उसे केवल प्रेम, शुद्ध हृदय में उमड़ता हुआ प्रेम चाहिए । बालक को जैसे माता के दूध में पोषण मिलता है वैसे ही सच्चे प्रेमियों को केवल एक दूसरे के प्रेम की धारा से—इस एहमाम से कि हमारा एक दूसरे में शुद्ध प्रेम है, हमारे दिल में कोई कपट, मलिनता, स्वार्थ, चाह नहीं है; हमारे दिल में दोखते हैं पर दास्तान में एक ही है—इस भावना व अनुभव में जो पोषण मिलता है उसकी उपमा व मिमात्र नहीं दी जा सकती । मैं सदा ऐसे प्रेमी मन्त्रों की तलाश में रहता हूँ और जहाँ वे होते हैं वहीं अपने बैठक को ले जाकर रहता हूँ एवं उसके विशुद्ध व अस्पृष्ट प्रेमरस में शुद्ध पोषण पाता हूँ ।

ऊधो, गोपियों की लीलों ने कम समझा है । उनके प्रारंभिक विकार का मैं भी समर्पण नहीं करता परन्तु उनका उदाहरण से मैं यह समझना चाहता हूँ कि यदि उनमें कुछ दोष भी या दुर्भावना भी हो तो भी मुझसे निष्पट व अर्हतुक प्रेम करने का कल हमेशा घबड़ा ही होगा । दोष व विकार तो कहीं भी हो, वह समर्पणीय नहीं हो सकता । पर रंरें इस प्रेम-पन्थ या भक्ति मार्ग की बड़ाई यही है कि इसमें दोषों, विकारवान, पतित, पीड़ित, पशु मर्त्य के लिए उद्धार की आशा है । वास्तव में यह प्राणि मात्र की मांयता व उद्धार का संदेश है ।

“अतः हे उद्धव, अथ तुम श्रुति, स्मृति, प्रवृत्ति, निवृत्ति, श्रोतव्य और श्रुत—सबका परित्याग करके अनन्यभाव से ममस्त देवधारियों के आत्मस्वरूप पर मेरी ही शरण में आ जाओ और मेरे आश्रित होकर सर्वथा निर्भय हो जाओ ।” ॥ १४-१५ ॥

अतः प्यारे ऊधो, तुमको भी गंभीर यही मलाह है, यही उपदेश है कि तुम प्रारंभ बातों को छोड़ दो । श्रुतियों ने, वेदों ने, क्या विधान किया है, स्मृतियों ने क्या उपाय बताया है, इस झंझट में न पड़ो । तुम तो सरल उपाय चाहते हो । अतः प्रवृत्ति क्या व निवृत्ति क्या, प्रवृत्तिमार्ग अर्थात् कर्ममार्ग क्या व निवृत्ति अर्थात् ज्ञानमार्ग क्या है—इसे जानने या याद रखने की भी उलझन में मत पड़ो । अबतक तुमने इस विषय में जो कुछ भी पढ़ा या सुना या जाना है उसे भी भूल जाओ । इसमें कोई हानि नहीं होगी । तुम इस बात का भय मत रखो कि तुम्हारी मेहनत बेकार गई । तुम तो अल्प भाव से मेरी शरण आ जाओ । एकमात्र मुझमें पतिव्रता की तरह मन की छाया दो । नष्ट जैसे दुनिया भर के खेल बसत दिखाता है पर धरना मारा पवान

१ जो पुरुष मर्त्यवर्ग व मनुष्य वर्ग करने हैं तथा जिनका समय मेरी ही कथा-वार्ताओं में बीता है वे यदि गृहस्थाश्रम में भी रहें तो भी पर उनमें बन्धन वा कारण नहीं होता । मैं ज्ञान-स्वरूप परमात्मा उनके हृदय में निवस नचा-नचा-न्ना भागता हूँ । मुझे ही प्रवृत्तादी लोग प्रवृत्त करने हैं । जिन प्राणों के स्वीक न मोह की प्र.न होने हैं, न शरीर की ही, न हृदय की ।

तौल्य संभालने वाले उस बाँस पर रखता है (या सरकस वाले छाते पर रखते हैं) उसी तरह तुम भले ही चाहो तो दुनिया के दूसरे काम करते रहो पर मेरा ध्यान न छूटने पावे। इस तरह सर्वथा मेरे आश्रित होकर रहो। अपना भला-बुरा, हानि-लाभ, दुःख-सुख, यश-अयश, जीवन-मरण, चिन्ता-भय, सब मुझ पर छोड़ दो। क्योंकि इसे मत भूलो कि आखिर इन तमाम देहधारियों में आत्मरूप में मेरा ही निवास है। वे जानते हैं या न जानते हैं, वे मेरा ही आश्रय लेकर रह रहे हैं। लेकिन उन्हें इसका पता नहीं होता है। अतः इसके फल व आनन्द या निश्चिन्तता भी वे वञ्चित रहते हैं। लेकिन तुम तो अब इसको जान रहे हो। अब मेरा ही पल्ला पकड़ कर निर्भय होकर संसार में रहो। इस एकनिष्ठता में बड़ा बल है। भक्ति का अर्थ ही है अनुराग व अहैतुता—प्रेम के सिवा किसी वस्तु की चाह न रखना—समर्पण व एकनिष्ठता। अनुराग या प्रेम भक्ति की दुनिया है। अहैतुता उसका प्राण—आत्मा है। समर्पण उसका स्वरूप है। एकनिष्ठता उसकी पुष्टि या पूर्णता है।

जिस प्रेम या भक्ति में शरीर, शारीरिक अथवा भौतिक सुखों या फलों की चाह हो वह एक या कुछ व्यक्ति या वस्तु तक सीमित रह जाती है, फैलती नहीं है। व अनेक प्रकार के रागद्वेषमय कर्मों की जनन होकर सुख दुःखों का कारण बनती है। अगर अन्त में ऐसा ही फल प्राप्त करना है तो फिर उसके लिए प्रेम या भक्ति का आश्रय देने की जरूरत ही क्या है? और दुनिया के कबाड़ों से भी वह नतीजा निकलता है। अतः प्रेम या भक्ति की कसौटी ही यह है कि अपने प्रेमी से उसकी कोई माँग न हो। अर्थात् किसी मूर्त वस्तु पर उसका लक्ष्य न हो। अमूर्त प्रेम पर ही उसका आधार हो, वही उसकी माँग हो। यह बाहर से अमूर्त किन्तु भीतर में सजीव अमृत—प्रेमधारा सूर्य-किरणों की तरह संसार में चारों ओर फैलती है। प्रेम सूर्य का सन्देश प्रभाव, प्रेरणा, जीवन-संसार में फैलाती है व संसार का रस सूर्य को लाकर देती है। इसमें न प्रेमी को कुछ खोने का भय रहता है न प्रेमित को। दोनों को पाने ही पाने का लाभ मिलता है। जो दिया वह पाया ही है—प्रेम दिया व वृत्ति पाई। दोनों तरफ बहीलाते में यही हिसाब दर्ज मिलेगा। दिया अकेला प्रेम मिली व्याज सहित वृत्ति। ऊपर, ऐसा प्रेम ही मेरा जीवन है। यह प्रेम ही संसार में सबसे बड़ा धर्म है। यही संसार में अमृत है। मेरा रूप अगर मुझसे पूछो तो वह यह प्रेम—इसका इस ही है। कत्रियों, ज्ञानियों, पण्डितों ने इसे 'आनन्द' नाम दिया है, परन्तु यह तो फल-वाचक हुआ। मूल दर्शक नाम तो यह 'ढाई अक्षर प्रेम है' (पैरे मो पण्डित होय)।

समर्पण या एकनिष्ठता से अभिप्राय किसी एक व्यक्ति के प्रति एकनिष्ठता से नहीं है—जो प्रेम या भक्ति एक व्यक्ति में सीमित हो गई वह या तो कुछ दोषयुक्त, स्वार्थ-मूलक, भोग-मूलक होगी, या भक्त का आरम्भिक साधना के रूप में होगी। मैं तो भक्ति की अन्तिम सीढ़ी, असली रूप, मर्म या हाट तुम्हें बता रहा हूँ। उस अवस्था में प्रेम या भक्ति केवल अपने प्रति एकनिष्ठ रहेगी यर्थात् उम्मीद, अलसता, स्थिरता में च्युति न आने पावे। जीवन प्रेम या भक्ति-भाव से सराबोर रहे—अब बस' या 'दूसरा कुछ'—ऐसा भाव मन में न पैदा होने पावे। योग में इसी स्थिति को 'समाधि' कहा है। भक्ति की भाषा में हम इसे भाव समाधि कहेंगे। सतत, एक, अनन्य, अलसता मात्र—शान्त नदी की धारा, निर्वात स्थान के दीपक की अकम्पित रेखा की तरह।

न्द्वयजी ज्ञे—“हे योगेश्वरों के अधीश्वर, आपका इतना उपदेश सुनकर भी अभी मेरे मन का मन्देह पूर्णतया निवृत्त नहीं होता है, जिसमें कि मेरा चित्त अभ्रमित हो रहा है (आप भलीभांति समझाकर उसे दूर कीजिए) ।” ॥१६॥

श्रीभगवान् ज्ञे—“आधार आदि चक्रों में जिनकी अभिव्यक्ति होती है वे ही ये जीवनदाता परमेश्वर पहले परावर्णियुक्त प्राण के सहित गुण (प्राणायाम चक्र) में प्रविष्ट हो (मणिपर-चक्र में आकर परमन्ती नामक) मनोमय मन्त्र रूप धारण करते हैं। तदनन्तर (विशुद्धि-चक्र में मध्यमा रूप में परिणत होते हुए अन्त में सुर के द्वारा) मात्रा, स्वर और स्वरूप स्थूल (वर्ण्य) तारी होकर प्रकट होते हैं।” ॥ १७ ॥

इतन शिषेचन से भी उद्भव का मशय दूर न हुआ। और भी विस्तार में ज्ञान की इच्छा जारी रही। तब भगवान् ने कहा—“मैं ही सबकी आत्मा हूँ। सब वह चेतन में स्वरूप में व्याप्त हूँ—मेरा यह कथन तुमको चक्षु में डाल रहा हूँ। यह पहले हमी की आधी तरह समझ लो। तुम परमात्मा या परमेश्वर के उत्तम और रूप को तो समझ ही गये हो। मगर ब्रह्मण्ड में जो चेतन शक्ति विद्यमान या पंजी हुई होवना या अनुभव में आती है वह परमात्मा, परमेश्वर या ब्रह्म आदि नाम से कही जाती है और उस चेतना का जो अंश व्यक्ति या वस्तु विरूप में आकर उसका नाम रूप में बँध जाता है—वे जीवात्मा कहते हैं—इसको फिर अच्छी तरह याद रख लो। अब अपने इस शरीर का एक छोटा ब्रह्माण्ड ही समझो। यह शरीर मन्दण्ड—गोद की हड्डियों निम्न ढाँडे में उड़ा हुआ है—उसके ऊपर बहुत-बहुत आधार रखता है। यह दण्डा गुद स्थान के ऊपर सट्ट गढ़न तक गया है। हममें नाचे से लेकर ऊपर छेपे में सम्मस्थान है जहाँ प्राण का विशेष-रूप स स्थान या पड़ाव होता है। इन्हें एक एक रूपवा पद्म-कमल कहते हैं। इनके नाम नाचे में ऊपर तक क्रम से इस प्रकार हैं—

- १—गुदा में मूलाधार स्थान या चक्र है, यह अनुन कमल है।
- २—लिङ्ग मूल में स्वाधिष्ठान चक्र है, यह पद्मल कमल है।
- ३—नाभि में मणिपूरक चक्र है, यह अष्टल कमल है।
- ४—अन्य में अनाहत चक्र है, यह द्वादशदल कमल है।
- ५—तानुमूल में विशुद्ध चक्र है, यह पद्मल कमल है।
- ६—भीष्टों के मध्य में आत्मा चक्र है, यह त्रिदल कमल है।

ये सूक्ष्म शक्ति के चक्र हैं। योगी लोग साधना विधि में इनका अनुभव कर सकते हैं। और उक्त इन स्थानों के प्राण या शक्ति का पता सकते हैं। यह प्राण या शक्ति विद्यमान रूप है—यह परब्रह्म पडा चुके हैं। योगी लोग समय पहचान इस प्राण या आत्मा रूप के अन्तर्गत शक्ति का मूलाधार चक्र में अनुभव कर सकते हैं, जिसे ‘विवर’ ‘गुदा’ आदि कहते हैं। परमेश्वर परावर्ण्य के माध्यम प्राण-रूप में परब्रह्म गुदा में प्रविष्ट होते हैं। फिर मणिपूर चक्र में चढ़ते हैं। वहाँ से मनोमय रूप प्राण का है और परमन्ती नामक दायाँ कक्ष का लिये रहते हैं। वहाँ से विशुद्धि चक्र में मध्यमा प्राण के रूप में परिणत होते हुए अन्त में सुर के द्वारा मात्रा, स्वर और स्वरूप स्थूल (वर्ण्य) तारी होकर प्रकट होते हैं। यह शब्द ब्रह्म का अर्थ है विकार का क्रम में बनाया। अन्त

शरीर की तरह अब परमात्मा के विराट शरीर की कल्पना करो । परमात्मा प्राण या चेतनमय महासमुद्र है । चेतन शक्ति के रूप में वह निराकार है, जैसे कि बिजली या हमारे शरीर न प्राण । त्रिष आकार या शरीर में ये पहुँचते हैं उसीके अनुकूल इनका आकार हो जाता है । जैसे पानी त्रिष आकार के बरतन में ढाँजोगे वैसा ही आकार धारण कर लेता है । यह चेतन तत्त्व या शक्ति पानी से भी बहुत सूक्ष्म है । पानी आल से दिखाई देता है, बिजली कभी कभी चमक जाती है, त्रिषसे उसके अज्ञात या अप्रकट रूप की कल्पना मन को हो जाती है । यह परमात्म चेतन-तत्त्व त्रिषलो व आकाश (ईश्वर) से भी अधिक सूक्ष्म है, अब जब किसी रूप या आकार में चेतना दिखाई देती है तभी व उसीसे हम उसको सत्ता का अनुमान करते हैं । योगी लोग मन्माधि के द्वारा व ज्ञानी प्रज्ञा के द्वारा उसकी कल्पना देख भी लेते हैं । इसी चेतन तत्त्व के शरीर की सान्ना शरीर की तरह कल्पना करके इन चक्रों आदि की वैसी ही स्थिति का चित्र अपनी आँखों में खींचो । इस चेतन तत्त्व में अब प्रारम्भिक प्रकट क्रिया शुरू हुई तो पहले कुछ आभास निकलती— इसी की वेदज्ञ व वेदान्ती शब्द प्रज्ञा कहते हैं । यही तन्त्र शास्त्र में 'नाद' कहलाता है । शब्द के निकलने के पहले कई भीतरी क्रियाएँ हुईं । उन्हींका वर्णन मैंने ऊपर किया है । इस शब्द, नाद या वाणी का जो अत्यन्त सूक्ष्म रूप है वह पहले मूलाधार में प्रतीत या प्रविष्ट हुआ । यह परमात्म चेतना तत्त्व से सूक्ष्मता में बहुत ही निकट का रूप है, अब इस परा अर्थात् हमारी बुद्धि या अनुमान के उस पार की वस्तु-वाणी कहा गया । इसके बाद मणिपूर में पहुँच कर उस प्राण ने विकसित होकर अधिक स्थूल रूप ग्रहण किया, त्रिषसे मन कहते हैं । यहाँ इस शब्द या वाणी का नाम परमन्ती हुआ, क्योंकि मन रूप होने के कारण अब इसका ग्रहण मन या बुद्धि के द्वारा कुछ-कुछ किया जा सकता है । फिर विशुद्धि चक्र में जाकर उसकी ध्वनि गूँज जैसी सुनाई पड़ती है । अब मध्यमा कहलाती है । और विकास होने पर वह ध्वनि मात्रा, स्वर, वर्ण, अर्थात् ऊँची-भीची ध्वनि, अ, आ, इ, ई, क, ख, घ, आदि रूप में व्यक्त हुईं । यह क्रिया मुख के द्वारा हुई, त्रिषमें जीभ का सहयोग मिला । अब इसे वैखरी कहा गया । वैखरी अर्थात् मुँह से निकलने वाली । वाणी की ओर से चली तो 'परा' तक उसके एक से एक सूक्ष्म रूप मिलेंगे । वाणी के रूप में मेरे आत्म रूप या चेतन का जो विकास हुआ, वह मैंने तुम्हें समझाया ।

“जिस प्रकार आकाश में ऊष्मा रूप से स्थित अव्यक्त अग्नि काष्ठ के दल-पूर्वक मधे जाने पर वायु की सहायता पाकर पहले अणु (सूक्ष्म) रूप से प्रकट होता है और फिर आहुतियों द्वारा प्रचण्ड (स्थूल) रूप धारण कर लेता है उसी प्रकार (परा, परमन्ती, मध्यमा और वैखरी) वाणी रूप से यह मेरी (शब्द-ब्रह्म की) ही अभिव्यक्ति होती है” ॥१८॥

“इसे और ऊँची तरह समझने के लिये अग्नि का उदाहरण लो । यह तो तुमने देखा है कि लकड़ी से लकड़ी रगड़ कर यज्ञ में आग पैदा की जाती है । जगल में बाप में परस्पर रगड़ से आग पैदा हो जाती है और बाप ही नहीं, अक्सर सारा पहाड़ जल जाता है । सोचो, यह अग्नि कहाँ से आई ? यही मानना होगा कि लकड़ी के भीतर ज़िपी हुई थी । दो लकड़ियों की रगड़ से वह प्रकट हो गई व हवा लग कर आपमान में फैल गई । अब हवा में व आपमान में यदि उसी अग्नि के ज़िपे हुए कण नहीं तो उसकी लपट कैसे उठी ? लपट का मतलब ही यह है कि आकाश स्थित अग्नि-कण लकड़ी की आग में चिनगारी प्रदूषण करके प्रज्वलित हो उठते हैं ।

यन् कणों का समूह शृङ्खला जैसा होनी चाहिये जिससे छपट एक लगातार सिलिपले की तरह दीखती है। फिर यह छपट बुझ कर गई कहाँ ? लकड़ी तो जल कर खाक हो गई, दममें तो घापिस घुमी नहीं, राख को सुलगाने से फिर जलती नहीं। अतः यही माननी होगा कि यह आकाश में फैल गई—अलक्षित अक्षर्य रूप में अर्थात् आकाश में रही। आकाश में अग्नि कण अक्षर्य रूप से सञ्चित रहते हैं। अतः जिस तरह आकाशस्थ या काष्ठस्थ सूक्ष्म अक्षर्य अग्नि प्रकट होकर पहले एक अणु जैसी छोटी होकर फिर बढ़कर प्रकट होती है उसी तरह यह वापी मेरे अक्षर्य चेतन-तत्त्व से क्रमशः स्थूल रूप धारण करती हुई अन्त में मुख के द्वारा तसारा में प्रकट होती है व फैलती है। वाणी-रूप में यह मेरी ही अभिव्यक्ति है। जहाँ-जहाँ शब्द, ध्वनि, वाणी, है वहाँ-वहाँ मेरा ही निवास, मेरी ही अभिव्यक्ति, वृत्ति समझो।

“इसी प्रकार वाणी, कर्मे, गति, विसर्जन, घ्राण, रस, दर्शन, स्पर्श, भक्षण, संकल्प (मन), विज्ञान (बुद्धि), अभिमान, सूत्र (महत्तत्त्व) और सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के विकार—ये सब मेरे ही कार्य हैं।” ॥१६॥

“इस वाणी के उदाहरण से ही और बातें भी समझ लो। संसार में जितने प्रकार के कर्म देखते हो, ऊँची-नीची, आगे-पीछे, चारों ओर गतिषां देखते हो, जितने कुछ पदार्थ या नाम-रूप दीखते हैं, विविध प्रकार की जो महक, गन्ध, सुगन्ध, तैल, द्रव्य, कपूर आदि नम्र आते हैं या खट्टे-मीठे, तरह-तरह के रस, पेय, अनुभव में आते हैं, जो कुछ संसार में झोलों से दिखाई देता है या दृश्य तथा स्पर्श से छूने में आता है, या कानों से सुनने में आता है, या हमारे मन-बुद्धि जो कुछ संकल्प-विकल्प या मिश्रण-निर्णय करते हैं, तत्त्व निरूपित हैं, तथो-सिद्धान्तों का आविष्कार करते हैं, संसार में जो कुछ अभिमान योग्य, मै-तू, मेरा-मेरा, अपना पराया, आदि भेद-भाव से युक्त मालूम होता है यह सब मेरा ही कार्य, मेरा ही रूप, मेरी ही अभिव्यक्ति है, ऐसा समझ लो। इनसे भी सूक्ष्म महत् तत्त्व तथा प्रकृति के तीनों गुणों का जहाँ-जहाँ पसारा देजो वह सब मेरा ही रूप या कार्य है।

“यह जीव (मायोपाधिक ईश्वर) इस त्रिगुणमय ब्रह्माण्ड-कमल का कारण है। यह आदिपुरुष पहले एक और अव्यक्त था। जिस प्रकार उर्वरा-भूमि में पड़ा हुआ बीज (शाखा-पत्र-पुष्प आदि) अनेक रूप धारण कर लेता है उसी प्रकार काल-गति से (माया का आश्रय करने पर) शक्तियों का विभाग होने से यह परमात्मा भी नाना रूप से प्रतीत होने लगता है” ॥२०॥

“यह परमात्मा एक से अनेक कैमे हुआ, भिन्न-भिन्न नाम-रूपी कैमे बन गया, सो सुनो। परमात्मा जब माया की उपाधि से युक्त हो जाता है, माया का प्रभाव उस पर पड़ जाता है, माया से घिर जाता है, जैसे सूर्य बादलों से कभी-कभी ढँक जाता है, तब यह भी उगने से यह प्रकाशित बनता है। यह मायोपाधिक ईश्वर कहलाता है। यहाँ जीव से अभिभाव उमी ईश्वर से है। मायोपाधिक ईश्वर इस ब्रह्माण्ड-कमल का कारण अर्थात् जन्मदाता है, जो कि प्रकृति या माया के सत्त्व, रज, तम, इन तीन गुणों से युक्त है। यह परमेश्वर आदि पुरुष कहलाता है, क्योंकि इसके पहले कुछ नहीं था, न कोई ध्वनि, न कोई अस्तु। शुरू में यह आदि पुरुष या परमात्मा भी अक्षर्य, अक्षर्य रूप में था। जिसका इस इन्द्रियों से अनुभव का गच्छे, देख गच्छे, सुन सच्छे, गूँध सच्छे, छू सच्छे, यह ध्यन कहलाता है और त्रिगुण पता हमें अपनी

इन्द्रियों से न लगे, केवल तर्क, अनुमान या यौगिक अनुभवों में ही जो जाना जाय उसे अव्यक्त कहते हैं। एक बीज में वृक्ष अव्यक्त छिपा हुआ रहता है। उसे हम इन्द्रियों के द्वारा नहीं देख सकते। पर जब काल-गति से अर्थात् समय पाकर, वह अकुरित हाता है व उसमें पत्ते दृढ़निर्ग्रा, फूल-फल लगते हैं तब उसे प्रत्यक्ष पेड़ के रूप में देखते हैं और यही नतीजा निकालते हैं कि यह वृक्ष अदृश्य रूप से इस बीज में समाया हुआ था। उन्मी तरह परमात्मा काल पाकर, माया के आभय से, अलग-अलग शक्तियों के विभाग के अनुसार, नाना रूपों से प्रतीत होने लगता है। माया या प्रकृति के तीनों गुण परस्पर में घुलते मिलते हैं जिससे तरह तरह के मिश्रण बन जाते हैं। उन्हीं से नाना रूप की सृष्टि दिखाई देती है। पहले वे मिश्र मिश्र बीज रूप में आते हैं, फिर इनसे यह व्यक्त सृष्टि विकास पाती है। सृष्टि का भौतिक रूप या ढांचा तो माया के गुणों से बना है और उनमें चेतना परमात्मा की चेतन शक्ति से प्राप्त हुई है। यह माया भी परमात्मा से कोई अलग वस्तु नहीं है। उसी की एक विलक्षण शक्ति है। इसको कार्य कारिणी शक्ति ना कहते हैं। हम भ्रम को मिटाने के लिए कार्य कारिणी शक्ति को महामाया व मुलावे में डालने वाली शक्ति को माया व अविद्या भी कहा जाता है। समुद्र को परमात्मा समझो। उसमें लहर आ उठना माया का प्रभाव समझो। तीनों गुण उद्युत हो रहे हैं। और उनका परस्पर मिश्रण हो रहा है, एक की दूसरे में व दूसरे की पहले में, इस तरह सब की सब में आहुति हो रही है—सृष्टि का प्रारम्भिक यज्ञ हो रहा है, जिससे सहारे उठकर बूँद, फेरा, बुद्-बुद्, बन व बिखर रहे हैं। वह अखण्ड समुद्र खण्ड-खण्ड होकर नाना रूपों में विभक्त दीखने लगा। ऐसा ही हाल इस एक परमात्मा का हो जाता है। यही उसके एक से अनेक होने का रहस्य है।

“जिस प्रकार तागों के ताने-बाने में वस्त्र ओत प्रोत रहता है, वसी प्रकार यह सम्पूर्ण विश्व उस परमात्मा में ही ओत-प्रोत है। यह जो सनातन ससार-वृक्ष है, कर्ममय है तथा (भोग और मोक्ष ही) इसके फूल और फल हैं ॥१॥

एक और दृष्टान्त देकर इसे समझाता हूँ, जिस तरह परमात्मा ससार में लबालब भरा हुआ है। कपड़े की देखी तो उसमें सिवा भागे के ताने बाने के और क्या मिलेगा ? कपड़े की परमेस्वर समझो। ताना बाना प्रकृति के तीन गुणों का मिलावट समझो। कपड़ा चतन पदार्थ नहीं है, अतः केवल तीन गुणों का खेल हो रहा है। इसमें परमात्मा की चेतन सत्ता प्रत्यक्ष नहीं है जैसी कि मनुष्य, पशु या पौधे में है। फिर भी ये तीनों गुण जिस प्रकृति या माया के हैं, वह भी तो परमात्मा से धृक् नहीं है, उसीकी एक शक्ति है। अतः इन तीन गुणों के इस ताने-बाने में—इस अखिल ससार में—वह परमात्मा ही भरा हुआ है, या यों भी कह सकते हैं कि यह ससार, कपड़े के ताने बाने की तरह, परमात्मा में ओत-प्रोत है। यह ससार एक सनातन वृक्ष है। सनातन उसे कहते हैं जिसका न ओर हो न जोर। न आदि हो न अंत। यह कर्ममय है। इसमें बितने जब चेतन पदार्थ हैं, वे सब कर्ममय हैं, त्रियाशील हैं। चिन्ह आमतौर पर जड़ वस्तु समझा जाता है, उनमें भी सूक्ष्म शक्ति अणु, विद्युत् कण, सर्वदा शक्तिशील रहते हैं। यह गति व क्रिया ही कर्म है। प्रवृत्ति प्रत्येक पदार्थ व जीव काई न काई क्रिया करता ही रहता है। जो क्रिया हेतु-पूर्वक, जान बूझ कर की जाती है उसे कर्म कहते हैं। कर्म करने के अधिकारी वही हैं, जिनमें उनके परिणामों के या कर्म की योग्यायोग्यता का विचार करने की शक्ति है। मनुष्य में यह शक्ति सब से अधिक है, अतः मनुष्य केवल प्रकृतिक प्रेरणा से कर्म नहीं करता, जैसा कि पशु

पक्षी करते हैं; बल्कि अपनी शक्ति भर मोच-समझ कर करता है । 'इमीत्रिणं वह कर्म करने का जैसे अधिकारी है, या उसकी क्रियाएं जैसे कर्म की कक्षा में आ जाती हैं, वैसे ही उसे उनके फल को भोगने का भी अधिकार है ।

इस कर्ममय वृष्ट के फल तो 'भोग' को व फल 'मोच' को समझ लो । सांसारिक आनन्द, विषय-भोग से मिछने वाला स्त्री, पुत्र, धन, मान, कीर्ति, ऐश्वर्य, मत्ता से मिछने वाला सुख, 'भोग' कहलाता है । यह क्षणिक है, और भोग के उपरान्त, विघ्नता, क्लेश, दुःख, घातियों का कारण बनता है । अत्येक संसारी को इसका नित्य अनुभव है । परन्तु इस आनन्द या सुख में कुछ प्रेमा नशा, मोहिनी या जादू है कि मनुष्य फिर-फिर इसमें डूबता उतराता रहता है । अतः इसे संसार-वृष्ट का 'फल' कहा है । फल में रूप व गंध के मित्रा कुछ नहीं । अपने इन ऊपरी गुणों से थोड़ा-सा आनन्द देकर फल मुरम्मा जाता है । और हमारा सब मज्ञा चिरकित हो जाता है ।

इसका फल है 'मोच' । मोच कहते हैं सब दुःखों से छुटकारे को—जन्म-मरण-रूपी दुःख व संसृष्ट तक से छुट जाने को । अतः जो संसार में पैदा होकर उसका सत्त्वा फल पाता चाहता है, उसे उसके भोग-रूपी फल को छोड़कर मोच-रूपी फल को ही ग्रहण करना चाहिए ।

"इस संसार वृष्ट के (पाप और पुण्य) दो बीज हैं, अनन्त (वासनाएँ) जड़ें हैं, तीन (गुण) तने हैं, पांच (भूत) स्तम्भ हैं, पांच (शब्दादि विषय) रस हैं, ग्यारह (इन्द्रियाँ) शाराएँ हैं, (जीव और ईश्वर) दो पक्षी इसमें घोंसला बना कर रहते हैं, इसके (वात, पित्त और कफ) तीन बरकल हैं, और (सुख तथा दुःख) दो फल हैं । यह अति घिराल वृक्ष सूर्यमण्डल तक फैला हुआ है । इसके आगे लोकातीत स्थान है । इसी से मुक्त पुरुष सूर्यमण्डल भेदकर जाते हैं" ॥२२॥

अब इसी पेड़ के उदाहरण में मैं तुम्हें इस मिलसिले की और भी तटस्थीय बताना समझा देना चाहता हूँ । इस संसार वृष्ट का बीज क्या है ? पाप-पुण्यमयक जो कर्म संसार में किये जाते हैं, वही इसका बीज है । प्राणियों के कर्म या तो अच्छे होते हैं या बुरे । ममात्र की हानि पहुँचाने वाले होते हैं या लाभ पहुँचाने वाले । हानि पहुँचाने वाले पाप व लाभ पहुँचाने वाले पुण्य कहे जाते हैं । इसी की धार्मिक भाषा में कहें तो परमात्मा की तरफ ले जाने वाले कर्म शुभ या पुण्य कहे जाते हैं । और परमात्मा से विमुक्त अर्थात् विषय-भोग में लिप्त करने वाले या हिंसा, असत्य, दम्भपूर्वक किये जाने वाले कर्म पाप कहलाते हैं । ये कर्म होकर ही नहीं रह जाते, अपना असर डालते हैं, फल देते हैं । अच्छे कर्म अनुष्ठान प्रतिक्रिया, व बुरे कर्म प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया पैदा करते हैं, जो अच्छे व बुरे फल के रूप में कलां के पाम आ पहुँचती है । ये सब अच्छे-बुरे फल कलां को भुगतने पड़ते हैं । पूरा फल भुगतने बिना ही वह मर गया तो रोय फलों को भोगने के लिए उसे फिर जन्म लेना पड़ता है । ये अशुभ फल उसके जन्म के लिए बीज का काम देते हैं

किर ऊधो, मनुष्य जो कर्म करता है उनके मूल में उसकी कामना व वासना मुख्य रहती है । किसी न किसी उद्देश्य या हेतु से ही वह कर्म में प्रवृत्त होता है । प्राणी के मरने समय ये हेतु, कामना या वासनाएँ भी अच्छे, अनुष्ठान, अवशिष्ट रह जाती हैं । ये भी उनके अगले जन्म के लिए बीज रूप बन जाती हैं । प्राणी के मरने के साथ ही उसकी वासना के संस्कार भी मर पा मिट नहीं जाते । कायम रहते हैं तब तक जब तक कि उनको भूल नहीं दिया जाता । बीज को

भूत देने पर फिर उनसे किसी भी दशा में कुछ नहीं पैदा हो सक्ता। ज्यों-ज्यों भूतने से उत सीत के चेतन अणु नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार वासना रूपी बीज को जन्मकाल में ही नष्ट रूपी आग में भूत नहीं दिया जाता तब तक उन्हे जिन अणुओं में रहना पड़ेगा उन्ही ही रहोगी।

मनुष्य और जीवों के ही कर्म नहीं, पदार्थों में भी बहुत बड़ा इन्द्रिय-कारण में रहते हैं उनके भी सूक्ष्म प्रभाव अणु या तरंग रूप में, या और किसी उत्पन्न रूप में वातावरण में या आकाश में सोये रहते हैं। उन्हें जब पदार्थों की वासना उत्पन्न होता है तब ही आग का समझने के लिए कह दो। इस ससार के जोप हो जाने पर अर्थात् अन्तःकरण के बाद दूसरी सृष्टि के जन्म के लिए वे सब प्रभाव, संस्कार, वासना बीज का काम देते हैं।

अब, अब यह पेच सझा किन जगों पर है ? इससे द्वार यह करने के लिए कि पोषण रस प्राप्त करता है ? तो इसका उत्तर है वासनार्थ। इसका अर्थ है कि तब तक कुछ डिग नहीं सकता—जब तक वासनार्थ रहेगी तब तक उनके द्वारा समस्त पोषण मिलता ही रहेगा। इन वासनाओं की वजह से ही मिश्रता लगा सक्ता है न कि इसका ही भाग्य का सक्ता है। जैसे ससार में अनन्त व्यक्ति व वस्तु हैं, वही ही वासनार्थ भी अनन्त हैं।

इस ससार-वृक्ष के तीन तने हैं, जिन्हें प्रकृति के तीन गुण समझें। इन तानों पर इसका सारा ढाँचा खड़ा है। और पाँच महाभूत जिन स्वरूप या रस हैं जहाँ से दुर्गरी आश्रयें फूटती हैं। महाभूत पदार्थों की अवस्था बतलाते हैं यह तब तक समझ चुके हैं कि तब तक गुण स पदार्थों की आकृति, रजोगुण स क्रिया स सवगुण स उनका रस या व आकृतियाँ में पड़ जाने वाली व्यवस्थितता का बाध होता है। या यों समझो कि तमोगुण से वस्तु-सत्ता या पदार्थ, रजोगुण से क्रिया या गति और सवगुण से मन बुद्धि की उत्पत्ति हुई है। पाँच भूत—पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश—का सम्बन्ध मुख्यतः तमोगुण में है। क्योंकि पदार्थ के रूप, आकृति या अवस्था पर से यह वर्गीकरण किया गया है। जिसमें ठोसपन है वह पृथ्वी, जो तरल है वह जल, जो विरल या भाप रूप है वह वायु व उससे भी सूक्ष्म अवस्था में रहने वाले पदार्थ आकाश कहे जाते हैं। तब इन सब के रूपांतरों की एक अवस्था में प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष अग्नि प्रयोग से एक भूत दूसरे भूत में बदला जाता है, अतः इस भी पाँच भूतों में ही गिन लिया। ये भूत ही पदार्थों की विभिन्नता—विभिन्न रूप के सूचक हैं। अतः ससार-वृक्ष की विभिन्न डालियों के फूलने के स्थान-स्वरूप-के रूप में उन्हें ग्रहण किया गया है।

पाँच भूतों की तरह पाँच वर्ग रजोगुण अर्थात् सूक्ष्म क्रियाओं के भी हैं जिन्हें शब्द,*

* तन्मात्रा + स्थीररूप व लिए भागवत स्क० ३ का २६ वा अध्याय पढ़ने योग्य है। श्लोक—२३ से ५० तक का अनुवाद ता यदा दिया जाता है—

“शब्द तन्मात्रा—अथ का प्रकाशक होना दृष्टा को दृश्य के सवध का बाध कराना और आकाश का कारण होना—विद्वाना व मत में यही शब्द तन्मात्रा के लक्षण हैं।

“भूतों को अवकाश देना, सबके भीतर बाहर बतमान रहना तथा प्राण, इन्द्रिय और मन का आश्रय होना—ये आकाश की वृत्तियाँ के लक्षण हैं।

“फिर शब्द जिसकी तन्मात्रा है उस आकाश में बाल गति सविकार उत्पन्न होने पर स्पर्श

“जो ग्राम-निवासी गृहस्थ रूप गृध्र हैं वे (नाना प्रकार के यज्ञादि कर्मों के घन्घन में फंसे रहने के कारण) इसके (दुःखरूप) एक फल को भोगते हैं और जो वनवासी परमहंसरूप राजहंस हैं वे इसके (सुखरूप) दूसरे फल के भागी होते हैं । जो पुरुष गुरुओं के द्वारा इनमें नाना रूप से भासने वाले एक मायामय प्रभु को जानता है वही इसको वास्तव में जानता है ।” ॥२३॥

ऊपर, इस वृष्ट में जो दो फल खगे हैं उन्हें वे दोनों पक्षी खाते हैं, एक तो उनमें गीध है, दूसरा हंस है । गीध तो गाँव में रहता है और हंस जंगल में । गीध दुःख-रूपी फल को व हंस सुख रूपी फल को खाता है । गीध से मतलब गृहस्थों से है, जो संसार के विषय-भोग व आनन्द-प्रमोद में ही मस्त रहते हैं । इससे बड़ा या ऊँचा जीवन का आदर्श त्रिके सामने नहीं है, समाज-सेवा, देश-सेवा, धर्म-सेवा, ईश्वर-भक्ति, परोपकार, दीन-दया, जैसी कोई उच्च व पवित्र भावना जिन्हें छ नहीं गई है, वे इस दुःख-रूपी फल के भागी होते हैं । वे विषय-भोग अस्वीम के फल की तरह ऊपर से सुन्दर व भीतर अर्थात् कल-रूप में मारक व मारक हैं । जो बाहरी सुन्दरता, आनन्द में फँस जाता है, उसी पर खट्टू हो रहता है, वह इस भीतरी विनाश या दुःख-रूपी परिणाम को नहीं देख पाता । प्रेय के चक्कर में पड़कर पहले श्रेय व फिर प्रेय दोनों को खो देता है । जैसे शराबो पहले धन व पोट्टे होराहवास भी खो देता है—जाता है शराब का आनन्द लेने, व गिरता है सबक की गंदी नालियों में । लेकिन जो दूसरा हंस बताया है वह श्रेय को चाहने वाला है । विषय-भोगों के मर्म व परिणाम को जानता है, अतः इनके पन्जे में नहीं फँसता । इनसे वह ‘काम से काम’ रहता है, अधिक मुँह नहीं खगाता । उसे अरथ-वामी तो इस छिपू कहा है कि वह अपने निवास-स्थान को अरथ की तरह ही समझता है । अरथ में रहा क्या, व घर रहा क्या—दोनों उसके लिए समान हैं । जिसके मनोविकार बहुत प्रबल हैं, घर गृहस्थी की हर छोटी-बड़ी बात, सुख या आनन्द त्रिसे सहज ही प्रभावित व प्रलोभित कर लेती हो व जो उनकी तरह की अपनी मन की हीड़ को कापू में नहीं रल पाता हो, जैसे बनुमास घोड़ा, तो उसे जल्द समय के लिए अरथवास अर्थात् एकान्त आवश्यक है ।

इस संसार-वृष्ट का भेद वही जान सकता है जिसने मायामय प्रभु को वास्तविक-रूप में जान लिया है । गुरु, ज्ञानी या अनुभवी जनों से जिसने ईश्वर के स्वरूप व उसका जगत् से सम्बन्ध अच्छी तरह समझ लिया है वह मेरे इस रूप का मर्म तुरन्त समझ आयगा ।

प्रत्येक वस्तु के दो रूप होते हैं, एक वह जो स्पष्ट है, चींटों से दिखाई देता है; दूसरा वह जो उसके भीतर विषा रहता है, इस छिपू त्रिसे सूक्ष्म कहते हैं । कोरा बाहरी लाल स्पष्ट रूप देख लेने से, या उसका परीक्षण कर लेने से अनुप्य बातचीत जब तक, समन्वित तक नहीं पहुँच सकता । सूक्ष्म-रूप को ध्यानशील करने के लिए बुद्धि को सूक्ष्म बनाना होगा व बाहरी इन्द्रियों ने जी-ज्ञान हमारे सामने खोकर रक्खा है उसके आधार पर अनुमान, तर्क व प्रयोग या अनुभव की रीतानी में उसका स्वरूप निश्चित करना पड़ेगा । जैसे पानी के ऊपरी रूप-रंग, बहना धर्म, पात्रानुसार आकार धारण कर लेना आदि बाहरी जानकारी हमारी आँख, नाक, आदि इन्द्रियों ने हमें दी । लेकिन वह जल का ऊपरी ज्ञान हुआ । इसे आंशिक ज्ञान कहेंगे । पूरा ज्ञान हमें लगी हो सकता है जब हम इस जल की भी ध्यानशील कर दें कि जल

किन तत्वों या पदार्थों के मेल से बना है और उन तत्वों का स्वरूप क्या है ? यह ज्ञान के सूचन रूप में प्रवेश करने व उसके आन्तरिक तत्व को जानने की क्रिया हुई । पहली बाहिरा परीक्षा को पदार्थ विज्ञान व आन्तरिक परीक्षण को अध्यात्म-विज्ञान कहा जाता है । अतः जबतक मनुष्य अधिकारी जानकारों द्वारा इस संसार का असली मर्म—इसके बाहरी व भीतरी दोनों रूपों का धर्म या ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेता तबतक वह उसके ऊपरी रूप के भुलावे में पड़कर दुःखरूपी फल ही पाता व भोगता रहेगा ।

“हे उद्धय, इस प्रकार गुरु की उपासनारूप अनन्य भक्ति के द्वारा तीक्ष्ण किए गए विद्यारूप कुठार से धैर्य और सावधानतापूर्वक जीवभाव का उच्छेद करके परमात्मा स्वरूप हो जाओ और फिर उस विद्यारूप शस्त्र को भी त्याग दो (क्योंकि वृत्तिज्ञान भी अज्ञान ही है) ।” (॥२॥)

यह निश्चित है कि संसार व परमात्मा का पूरा ज्ञान बिना गुरु या जानकार, तत्पुत्र के नहीं हो सकता । फिर जबतक भक्ति भाव से चेष्टा न की जाय, ऐसा ज्ञान सहज रास्ते चलने नहीं मिल सकता । गुरु के प्रति नम्रता, कृतज्ञता, आदर का भाव, उनकी आवश्यकताओं व अभावों की पूर्ति पर ध्यान, विषय की तरह तक पहुँचने में रुचि, जो परिश्रमों के रूप में प्रकट होनी हैं, ये गुरु की उपासना या भक्ति के कुछ चिह्न हैं । कोई बात समझ में न आवे तो बार-बार प्रश्न करके उसे अच्छी तरह समझने का यत्न करना चाहिए । जबतक वह समझ में न आ जाय तब तक प्रश्न छोड़ न देना चाहिए । एक विषय समझ लेने के बाद उसके आगे का विषय समझने में रुचि प्रदर्शित करनी चाहिए और आगे बताने के लिए आग्रह करना चाहिए । इन सब लक्षणों से गुरु प्रसन्न होते हैं । व वे ऐसी-ऐसी कुतियाँ साधक को बता देते हैं जिनसे उनकी जिज्ञासा की कुतियाँ शासनी से हल होने लगती हैं । देखो, तुम जिस तरह से प्रश्न करते हो व मोर जानने की अभिलाषा प्रकट करते हो उससे मैं भी तुम्हें तरह-तरह से, बार-बार दुहरा कर मैं, सभी आवश्यक जानकारी देता जा रहा हूँ । इससे मुझे थकान नहीं मालूम होती न मन ही ऊबता है । बल्कि और अधिक सुनाने की उमंग उठती रहती है ।

इस प्रकार गुरु के प्रसाद से जो नई-नई जानकारी प्राप्त होती है उसमें हमारा ज्ञान रूपी शस्त्र पैना होता जाता है, जिससे हमें जीव-भाव की काटने में सहायता मिलती है । यह शरीर ही जीव है । इस ज्ञान या भावना में स्थित होना ‘जीव भाव’ को काटना है । यह काम तभी हो सकता है जब सावधानी के साथ, गाफिल न रहकर, व कठिनाताओं तथा प्रसङ्गताओं से धोरन न छोड़कर सतत प्रयत्नशील रहेंगे । एक दिन किसी किताब में पढ़ लिया, या व्याख्यान में श्रवण गुरु-मुख से सुन या समझ लिया कि शरीर—आत्मा नहीं परमात्मा है और थोड़ी देर बाद भूल गया या याद तो रखी परन्तु अपने जीवन-व्यवहारों में उभय वृत्ति को जाने का प्रयत्न न किया । इसी भावना से प्रेरित होकर जीवन-कार्य न करने लगे । या घर वालों की तरफ से या समाज-राज की तरफ से कोई मय या प्रलोभन पाकर उस भावना को छोड़ दिया व ज्ञान को भुला दिया तो इससे काम नहीं चलने का । एक चौकीदार की तरह बिना गाफिल हुए एक शिकारी या चोर योद्धा की तरह बिना घबराए या धीरज छोड़े जब इस भाव की अपने जीवन में सतत साधना की जायगी तभी परमात्मा रूप में मिलना हो सकेगा । और जब यह सिद्धि हो गई तो फिर यह ज्ञान यह साधना अपने-आपे तुम्हारे लिए निरर्थक हो

रहेगी । विद्या-अविद्या, ज्ञान-अज्ञान का भेद या स्फुरण तभी तक होता है जब तक जीव या रिप के भेद में विराम्य रहता है ।

अध्याय १३

परमात्मा, जीव, जगत्

[इस अध्याय में वैदिक धर्म या वेदान्त के परम निष्कर्ष — ५६
का प्रतिपादन किया गया है व परमात्मा अव्यक्त में ० ५३ १३
परमात्मा-मद को पहुँचता है इसका स्पष्टीकरण किया गया है ।]

“श्रीभगवान् बोले—हे उद्धव, सत्त्व, रज और तम—ये बुद्धि व गुण
आत्मा के नहीं। सत्त्व के द्वारा रज और तम दोनों को जाने का प्रारम्भ होता है।
सत्त्व की प्रवृत्ति को भी सत्त्व (शुद्ध सत्त्व) के द्वारा जाना जाता है।

इसके लिए पहले सात्त्विक गुणों का । काय करने के लिए हमें सत्त्व, रज, तम, ये तीन गुण बुद्धि अर्थात्—प्रज्ञा, कहें—माना जा चुका है।
बने हैं—जीव या आत्मा के नहीं। लेकिन यह मन, चित्त या बुद्धि कितना भी नाम से इन
जीवात्मा व परमात्मा के बीच का माध्यम है। चित्त इन तीन गुणों के सत्कारा व प्रभाओं से निम्न-
भिन्न अवस्थाओं को प्राप्त होता रहता है और जिस गुण से वह व्याप्त होता है उसीके अनुसार
एक तरफ से परमात्मा व दूसरी तरफ से जीवाना का प्रतिबिम्ब को रंगीन बना देता है। इसके
लिए शीशे की मिसाल अच्छी रहेगी। शीशे पर जो रंग चढ़ा होगा, या आशा जैसा मज्जा या
स्वच्छ होगा, उसी के अनुसार वह चीज़ों को रंगीन, मैला या स्वच्छ दिखावेगा। ये त्रिगुण
चित्त पर भिन्न-भिन्न रंगों का काम देते हैं। अतएव पहला प्रयत्न हमारा यह होना चाहिए कि
चित्त अपनी स्वाभाविक शुद्ध, स्वच्छ अवस्था में रहे। तमोगुण व रजोगुण को दबा कर जब
सत्त्वगुण को प्रबल बनाने व रखने का प्रयत्न करते रहेंगे तो मन एक दिन स्वाभाविक अवस्था में
आ जावेगा, व रहने लगेगा। क्योंकि सत्त्वगुण की प्रधानता से ही मन की उत्पत्ति है। यह सत्त्व
गुण परमात्मा की तरफ जाने के लिए प्रवृत्ति की अंतिम सीढ़ी, आखिरी धोर है और परमात्मा
की तरफ से प्रकृति में आने की पहली सीढ़ी है। सत्त्वगुण का चरम उत्कर्ष ही गुणहीन अवस्था
को अर्थात् परमात्म-रूप को पाना है। जैसे समुद्र में मिलने वाली नदी का अंतिम धोर
समुद्र ही है।

ऊधो, प्रत्येक गुण शुद्ध गुण नहीं है। एक में दूसरा मिला ही रहता है। जब या जिसमें
जिसकी प्रधानता होती है तब उसे उसी नाम से पुकारते हैं। अतः सत्त्वगुण का सामान्य
अर्थ हुआ सत्त्व प्रधान। पहले मनुष्य तमोगुण को दबावे, जिससे सत्त्व व रज मिश्रित सत्त्वगुण
रह जाय। फिर रजोगुण को दबावे जिससे शुद्ध सत्त्वगुण रह जाय। इस सत्त्वगुण में अधिक
समय तक स्थिर रहने से अपने आप निगुण, गुणहीन, या त्रिगुणातीत अवस्था आ जाती है।

सारिक गुण के उत्कर्ष का अर्थ है देवी संपत्तियों को या सद्गुणों को, सद्भागों को बढ़ावा। सदा अष्टा सोधने, अष्टी भावना रखने, अष्टी बान बोलने व अष्टा ही काम करने का सा संकल्प करने से सारगुण की वृद्धि होने लगेगी।

“उदे ह्य सत्त्वगुण के द्वारा ही पुरुष को मेरे भक्तिरूप धर्म की प्राप्ति होती है। सत्त्वगुण की वृद्धि सात्त्विक वस्तुओं के सेवन से होती है और उनसे मेरे भक्तिरूप धर्म में प्रवृत्ति होती है।” ॥२॥

जैसे जैसे सार गुण की बढ़ती होगी वैसे वैसे मेरी घोर मनुष्य का मुकाब होना जायगा। विषय-भोगों से, सत्ता की लुरी वालों से उसका मन हलता जायगा व मेरी घोर अग्रसर होना जायगा, जिससे मेरी भक्ति रूपी-धर्म की बातें सुनने लगेंगी। नाना प्रकार के दुष्ट, भविष्य सेना-कायों में रचि बनेगी जिससे नये अशुद्ध कर्मों पर रोक लगेंगी। सात्त्विक आचार से वह सत् अर्थान् सत्य रूपी परमात्मा की ओर ही बढ़ता चला जायगा। उषो उषो जीवन में सत्य को अपनायेगा, स्यों-न्यों उसकी प्रवृत्ति धर्म की ओर अग्रसर होगी।

“सत्त्व की वृद्धि से युक्त सर्वोत्तम धर्म रजोगुण और तमोगुण को नष्ट करता है और उन दोनों का नाश होने पर उनके द्वारा होने वाला अधर्म भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है” ॥३॥

जैसे-जैसे सात्त्विक गुणों की वृद्धि होती जाती है वैसे-वैसे शुद्ध धर्म में प्रगति होती जाती है। क्योंकि सात्त्विक गुणों के प्रभाव से मन, बुद्धि निर्मल होने जाते हैं, व मन के संस्कार शुद्ध व पुष्टि के निर्णय शुभ, उचित म्याव व सत्यबुद्ध होते जाते हैं। इसका उल्ला दबाव निर रज व तम गुणों पर पड़ता है कि जिससे वे और निर्मल हो जाते हैं। उषो-उषो रजोगुण व तमोगुण का पराभव होना जाता है, स्यों स्यों उसमें उत्पन्न होने वाले, प्रोत्साहन, व पोषण वाले वाले अधर्म भाव भी नष्ट होते जाते हैं। वह कंठे स्थितिगत हासि लाभ या मुग-मुग के विचार करने के बजाय सारे बुद्धिधर्मों, जाति या देश-बन्धुओं के लाभ शानि व सुख दुःख का अधिक विचार करने लगता है। दूसरों को कष्ट, हानि, असुविधा पहुँचा कर भी अपना काम बनाने की जो आदत पकी हुई थी वह बदलने लगी, अब वह उसी मर्यादा में अपने काम को सफल बनाता चाहता है जिसमें दूसरों को हानि व कष्ट न हो। पहले वह उर्दू, उपद्रुत रहता था, हर किसी का अपमान कर देता था, हर किसी का उपहास करने में मग्न होता था, दूसरों की पत्रोहन होती होती तो उसमें आनन्द मिळता था, निन्दा, चुगली, पक्ष-दूरे को भिदा देने में रस आता था, अब इनकी तरफ से उदासीनता आने लगी। इनमें लुप्तता, छोटाई अनुभव होने लगा। इस तरह धीरे धीरे उसकी विल वृत्तियाँ अशुभ से शुभ की ओर, मूढ़ से सत्य की ओर, अगपम से गपम की ओर, दुष्टता से सौम्यता व सौजन्य की ओर मुड़ने लगती हैं।

“शास्त्र, जल, शुद्ध, देश, बाल, धर्म, जन्म, ध्यान, मन्त्र और सांसार—ये दश गुणों के आविर्भाव के कारण हैं।” ॥४॥

अब तुम पूछोगे कि आगिर इन गुणों का आविर्भाव कैसे होता है? कीन हर्षे प्रेरित करता है? तो मुझे—“मर्के दग निमित्त या मेरक कारण हो।” पहला शास्त्र है। शास्त्रों में विविध प्रकार के विषय ब्रह्म व विधि विधान लिखे होते हैं। अनेक प्रकार के देवी देवताओं के पूजा विधान किये गये हैं। इनसे कर्त्ता के विविध गुणों को उत्तेजना मिलती है। अन्न से अभिषाव

यहाँ भिन्न-भिन्न प्रकार के जलीय पदार्थों, पेयों से है । दूध, विविध रस, ज्ञात, शराब कई प्रकार के शर्बत आदि पीने से, या विविध प्रकार के जलपायु में रहने से भी गुणों की प्रेरणा मिलती है । प्रजा से मतलब भिन्न-भिन्न जाति के लोगों के सम्पर्क से है । इन सम्बन्धों, व सम्पर्कों के कारण भी गुणों का उभार होता है । देश से मतलब भिन्न भिन्न प्रदेशों व भूखण्डों से है । जहाँ की जलवायु, प्रभाव, पद्धतियों के अनुसार भी गुण प्रोत्साहित होते हैं । काल का मतलब है सुबह, शाम, रात, जवानी, बुढ़ापा, बचपन आदि । इनके प्रभावों से भी गुण घटते बढ़ते या रूप बदलते हैं । मनुष्य के विविध कर्म-कलाप भी गुणोत्तेजक होते हैं । जिस चरा, कुल, योनि में जन्म हुआ हो उसके मुताबिक भी गुण अपना-अपना जोर जताते हैं । मनुष्य जैसा ध्यान, चिन्तन करता है वैसे ही गुण उसमें उत्पन्न होते हैं । जैसा मन्त्र या उपदेश उसको मिलता हो, जिस प्रकार के मन्त्रों की साधना वह करता हो वैसे ही गुणों से अभिभूत मनुष्य होता है । जैसे संस्कार उसपर पड़ते हैं वैसे ही गुणों का पात्र वह होता है ।

“इनमें से जिन-जिनकी धृद्धजन प्रशंसा करते हैं ये-ये ही सात्त्विक हैं, जिनकी निन्दा करते हैं वे तामस हैं और जिनकी उपेक्षा करते हैं, वे राजस हैं ।” ॥५॥

अब इन तीन गुणों की पहचान क्या है ? सो गीता में मैं इसका विवेचन कर चुका हूँ । किन्तु यहाँ एक सरल युक्ति उसको जानने की बताता हूँ । बड़े-बूढ़े व अनुभवी लोग जिन गुणों की प्रशंसा करें उन्हें सात्त्विक, जिनकी वे निन्दा करें, जिनके लिए मना करें, वे तामस, व जिनके बारे में श्रुप रह जाते हों, व अच्छा कहे न सारा, तटस्थता धारण कर लेते हों या जिनकी उपेक्षा करते हों उन्हें राजस गुण समझो । यह शास्त्रीय व्याख्यान नहीं है । व्यावहारिक काम-चलाऊ तरीका हमें बताई है । क्योंकि इस समय मेरी निगाह के सामने मुम ही नहीं, बल्कि आज के व आने वाले जमानों के वे तमाम अपद-कुपद, गवार, स्त्री-जन, अयोध, किसान मजदूर अद्वैत, कोल-मोल, नागा आदि जंगली लोग भी हैं, जिन्हें मुझे उद्धार का सरल रास्ता बताना है । ऊँची, सच पूछो तो जो पड़े निले, साधन-सम्पन्न, विद्वान्, धार्मिक, ज्ञानी, साधक, श्रेयार्थी हैं, उन्हें मेरी या मेरी सहायता की जरूरत ही क्या है ? जो धन* ऐश्वर्य, सत्ता आदि के नशे में चूर हैं व तो मेरी परवाह ही नहीं करते, अतः उन्हें मेरी जरूरत नहीं है—हालाँकि एक तरह से यही मेरी सहायता व आश्रय के सबसे अधिक पात्र हों, परन्तु वे गहरे डूबे हैं, अतः इनके लिये प्रयास व समय चाहिए । वे मेरी परवाह नहीं करते हैं, और जो खुद समझदार, विवेकी, विद्वान्, धार्मिक, सत्पुरुष हैं उन्हें मेरी खास जरूरत नहीं है हालाँकि वे मेरा पला पकड़े ही रहते हैं । मेरी सखी जरूरत तो उन सरल, निर्दोष, भोले-भाले, आश्रय-हीन, लोगों को है जिनका जिक्र मैंने अभी किया है और जिनकी मुझे हृद से ज्यादा चिन्ता है । शबरी के नूढ़े फल, सुदामा का धिबड़ा,

*जिनका धन आत्मा ही है वे निर्धन पुरुष जिन्हें परम प्रिय है और जो भक्ति रस को जानते हैं वे श्री हरि उन कुजुड़ियों की पूजा को स्वीकार नहीं करते जो अग्नी गुरुता, धन, दुल और बलों के मद से अंधे होकर अन्विष्ट सत्पुरुषों का अपराध करते हैं । जो स्वस्वानन्द से ही परिपूर्ण होने के कारण अपनी सेवा करनेवाली लक्ष्मी, उनकी दृष्टि करने वाले राजाओं और देवताओं को भी कुछ नहीं गिनते, किन्तु अपने भक्ता के सदा अधीन रहते हैं । उन श्री भगवान् को कोई कृतज्ञ पुरुष कैसे त्याग सकता है ? (भाग० स्क० ४।३१-२१-२२)

विदुर का माग, केवट के जंगली पल-भूल, धन-पूतों की व तुलसी की माला, गरीबों व साधन-होनों की इन भेंटों व वस्तुओं की मेरी निगाह में जो कीमत है वह मेरे प्रेक्षोप के प्रेरणों की भी नहीं है। ऊपों, मच पूषों तो मैं उन्हींका हूँ जिनका कोई नहीं है। त्रिमका रिता नहीं है उसका मैं रिता, त्रिमको मां-बहन नहीं है उसकी मां बहन और गुम शायद हंमोंगे—त्रिमकी स्त्री नहीं है उसकी स्त्री भी मैं ही हूँ। उसके सच्चे हृदय की पुकार पर उसकी स्त्री बनकर भी उसकी सेवा करने में मुझे खज्जा या संकोच न होगा। इसी तरह त्रिमके धन नहीं उसका धन, प्रेरणों नहीं उसका प्रेरणों, राज-पाट नहीं उसका राज-पाट मैं ही हूँ। त्रिमका जो अभाव है वह मैं ही हूँ। उन्हीं अभाव के रूप में वह मुझे पा सकता है। उसके सच्चे हृदय से पुकारने की देर है कि मेरी तरफ से देर न होगी। इसके कितने उदाहरण तुम्हें हूँ? मेरा तो यह स्वभाव ही है और निम्न ऐसे ही कामों में लगा रहता हूँ।

तुम पूछोगे कि तो फिर सबको हमका अनुभव क्यों नहीं होता? हमका कारण है। मनुष्य दो घोड़ों पर सवारी करते हैं। इधर मुझे पुकारते हैं, उधर पुरोपाय पर, अपनी अहम्मा पर भी भरोसा रखते हैं। मैं पुरोपाय का शिरोपी नहीं हूँ। मुझ पर भरोसा रख के पुरोपाय का उपयोग करना एक बात है, व पुरोपाय पर भरोसा रख के मुझे पुकारना दूसरी बात है। त्रिमका अग्रिम विरवास, आधार, मुझ पर है वे जो कुछ पुरोपाय, परिधम, उद्योग, प्रयत्न करते हैं वह केवल मेरे साधन, पूंजेट, या गुमास्ते के तौर पर। उसके कर्त्तापन का व फलपल का त्रिमेश्वर—वे जानते हैं या न जानते हैं—वास्तव में मैं रहता हूँ, वे नहीं। लेकिन त्रिमका अग्रिम विश्वास पुरोपाय पर है, अवाग्न शुद्ध अपने पर है, अपनी योग्यता, परिधम, जोड़-तोड़ भिड़ाने के सामर्थ्य या कूट-कपट युक्तियों, माकडाट आदि पर है, वे मुझे दरमसख ऊपर ही ऊपर से पुकारते हैं, बदजें मजदूरी पुकारते हैं, हमीमे मेरे हृदय पर उसका चमर नहीं होगा। अस्तु।

“जयवत्क आत्मवत्त्व का अपरोक्ष ज्ञान और देहहृदय तथा उनके कारणभूत गुणों की निवृत्ति न हो तत्त्वक सत्त्वगुण की वृद्धि के लिए मनुष्य को सात्त्विक शास्त्रादि का ही सेवन करना चाहिये, उससे धर्म की वृद्धि होती है और फिर उससे ज्ञान उत्पन्न होता है।” ॥६॥

इसका सारांश यह हुआ कि मुझे पाने के लिए सात्त्विक वृत्ति बढ़ाना चाहिए। इसके लिए शास्त्रों और से सात्त्विक बातों की ही ग्रहण करने का उपयोग करना चाहिए। यहाँ तक कि शास्त्रादि भी वही सेवन करें जो सात्त्विक धर्म या उपदेश-प्रधान हों। जैसे जिन शास्त्रों में मांभा-हार, पशु-बलि, मारण, मोहन, उच्छादन आदि सिद्धियों या शक्तियों का विधान हो; तथा जिनमें कूट-कपट, हत्या-हिंसा का समर्थन हो, या दुर्धर्ममन् को बढ़ाने वाली वस्तुओं या विषयों के बनाने व सेवन करने की विधियाँ हों, ऐसे शास्त्रों से बचना चाहिए। द्विती भी विषय की प्रिविषय चर्चा करने वाले ग्रन्थ को शास्त्र कहते हैं। जैसे शास्त्र से प्रायः धर्म शास्त्र ही समझा जाता है। परन्तु शास्त्र का व्यापक अर्थ भी है। और धर्म के नाम पर व नाम से भी तो कई तामस विधियों का प्रचार है व हो जाता है तथा धर्म शास्त्रों में भी उनका विधान मिल जाता है। क्योंकि ये शास्त्र समय-समय पर बनने, संशोधित व सम्पादित होते हैं और जिन समय ऐसी आवश्यकता समझी जाती है वेमै धार्मिक छात्रों का रूप सम्राज के पुरीय बख्त दिया करने दे तथा शास्त्रों में भी तदनुसार परिवर्तन कर दिया जाता है। निव ऊपों, भले ही सम्यगनुसार कभी

कोई समाज-नेता या व्यवस्थापक किसी तामसिक विधि-विधान को थोड़े समय के लिए आवश्यक या अपरिहार्य समझले ; परन्तु उसका सदैव प्रयास तो समाज में सार्वत्रिकता बढ़ाने का ही रहता है व रहना चाहिए । क्योंकि इसीसे धर्म की वृद्धि व पुष्टि होती है व समाज आगे बढ़ता है । इस तरह राग-द्वेष-मूलक रजोगुणी शास्त्रों में भी यचना चाहिए ।

यह सत्त्वगुण को बढ़ाने का प्रयत्न तत्पक्ष करते रहने की जरूरत है जबतक आत्म-तत्त्व का अपरोक्ष यानी प्रत्यक्ष ज्ञान न हो तथा स्थूल शरीर व सूक्ष्म अथवा जिग शरीर को और उनके कारण बनेवाले गुणों की निवृत्ति न हो । इसे अच्छी तरह समझ लो ।

आत्म-तत्त्व तो हमने अबतक के विवेचन से समझ ही लिया है । बुद्धि से जो ज्ञान आत्म-तत्त्व का होता है उसे आत्मा का वास्तविक ज्ञान नहीं कहते । जैसे मैं समझने सगुणा के सम्बन्ध में तुम्हारी बुद्धि को कुछ परिचय हो गया है, आत्मा की एक कल्पना या चित्र उसमें अंकित हो गया है । कहना ही हो तो परोक्ष अर्थात् प्रक्रमान्तर से, अप्रत्यक्ष, ज्ञान कह सकते हैं । अपरोक्ष अथवा प्रत्यक्ष ज्ञान को साक्षात्कार भी कह सकते हैं । सरल भाषा में उसे प्रत्यक्ष दर्शन ही कहो ना । अब यह आत्मा या ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन क्या वस्तु है, इसके बारे में दो मुख्य मत हैं । एक तो यह कि जैसा मैं तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष बेंठा हूँ, तुमसे बाएँ कर रहा हूँ इन्हीं प्रत्यक्ष दर्शन होता, दूसरा यह कि आत्मा या ईश्वर के जो गुण हमने मान लिए हैं उनका अपने में व जगत् में विकास देखना । अवतार-कल्पना को मानने वाले व बुद्ध योग साधक इस बात पर विरवास रखते हैं कि भगवान् मनुष्य की तरह प्रत्यक्ष दर्शन देता है व जगत् में जाता रहता व अपना काम पूरा करके चला जाता है । योग-साधकों या भक्तों को ध्यान की, स्वप्न की या अन्य चिन्तन अथवा भावलीनता की अवस्था में जो मूर्तियाँ, आकृतियाँ, तेजोगोल, दीपियाँ दिखाई देती हैं उन्हें वे ईश्वर-दर्शन मानते हैं । उनके ये अनुभव गलत नहीं हैं । परन्तु इस प्रकार का भगवद्दर्शन न तो कठिन ही है और न साधक को बहुत आगे ही ले जा सकता है । इससे दर्शक को भगवान् के दर्शन का एक अद्भुत आनन्द अवश्य होता है, परन्तु साथ ही कृपा-प्राप्ति भी मालूम होने लगती है जिससे भक्त या साधक आगे साधना में शिथिल होकर उसी वृत्ति को अन्तिम अवस्था मान लेता है । वास्तव में इन अनुभवों का इतना ही अर्थ है कि उसकी सार्वत्रिकता बढ़ रही है, चित्तवृत्ति एकाग्र हो रही है, परमात्मा की कृपा उस पर बरसने लगी है । इससे उसका उस्ताह आगे की साधना में बढ़ना चाहिए । किन्तु जब वह यह समझकर हतहस्य होने लगता है कि मुझे तो ईश्वर-दर्शन हो गये, आत्म-साक्षात्कार हो गया तो फिर उसकी प्रगति रक जाती है । अतः मैं इसका दूसरा व अधिक स्थायी या सार्थक पहलू तुम्हें समझाना चाहता हूँ ।

परमात्मा को या तो हम 'सच्चिदानन्द' या पदगुणों के लक्षण से जानते हैं । एक-एक लक्षण एक-एक विशेष गुण के सूचक है । 'सच्' 'होने के' भाव का, 'स्थिति' का, अथवा 'सत्य' का सूचक है । इसमें संसार के सभी स्थिर भावों का समावेश हो जाता है जैसे प्रेम, न्याय, दया, उदारता, क्षमा, आदि । 'चित्' क्रियाशीलता व ज्ञानका सूचक है । इसमें सभी प्रकार के कर्म व ज्ञान का समावेश हो जाता है । 'आनन्द' सुख, वृत्ति, अशोक, आदि भावों का सूचक है । इसी तरह पद-गुणों को समझ लो ।

परमात्मा तो अनन्त गुणों व भावों का सागर है । हमने उसकी पहचान के लिए कुछ विशेष गुण, संकेत के तौर पर, चुन लिये हैं । इनमें से जो गुण या भाव साधक या भक्त को अपने

हृदय के नजदीक लगता हो, प्रिय लगता हो, उपास्य लगता हो, उसका विकास वह अपने में करे। अपने शरीर व मन के प्रत्येक अंश, प्रत्येक परमाणु में वह उसी गुण को देखे व अनुभव करे। जब वह अपने आपको उसी गुण की प्रत्यक्ष मूर्ति अनुभव करने लगे तब समझे कि उसने अपने लिए परमात्मा या ईश्वर के दर्शन कर लिये। अपने अन्दर उसने ईश्वर को पा लिया। लेकिन जगत् में अभी ईश्वर-दर्शन करना बाकी रहा है। उसकी यही भावना जब संसार के प्रत्येक परमाणु में व्याप्त हो जायगी, जगत् की प्रत्येक वस्तु जब उसे उस रूप में दीखने लगेगी, अनुभव होने लगेगी, तब समझना चाहिए कि उसने संसार में ईश्वर-दर्शन कर लिये। इस तरह पियूष व ब्रह्माण्ड, इन्द्रिय व समष्टि, दोनों में जब तक उसकी ऐसी भावना, वृत्ति या अनुभव नहीं हो जाता तब तक उसका ईश्वर-दर्शन अधूरा, अलक मात्र, अस्थायी, चणिक, तात्कालिक ही समझना चाहिए। केवल मानसिक चिन्तन या अभ्यास से यह स्थिति नहीं प्राप्त होती। हमारे जीवन-व्यापारों में उसके दर्शन या परिणत होने पर ही इस स्थिति को पहुँचा कहा जा सकता है। इस तरह सत्य को, प्रेम को, ऐश्वर्य को, यश को—किसी को भी लेकर साधना करने वाला अपने अन्दर व बाहर सब सत्यमय, प्रेममय, ऐश्वर्यमय, यशमय, देखने लगेगा।*

प्रत्येक वस्तु की तरह हमारे शरीर के भी दो रूप हैं—स्थूल व सूक्ष्म। ऊपर का ठोका स्थूल व भीतरी रूप सूक्ष्म है, जिसे लिंग शरीर कहते हैं। लिंग का अर्थ है अव्ययवहीन उसमें बाहरी शरीर की तरह प्रत्यक्ष इन्द्रियों तो नहीं होतीं परन्तु इनके सूक्ष्म तत्त्व होते हैं, जो १८ हैं। मनुष्य की वासना, कर्म व कर्म फलों के संस्कार इस लिंग शरीर में बिपके या जुड़े रहते हैं। मृत्यु के समय यह स्थूल शरीर तो निर्जीव हो जाता है, परन्तु प्राण के साथ लिंग शरीर, इसे वासना-रहित शरीर भी कहते हैं, बाहर निकल कर वातावरण में चला जाता है। (सूक्ष्म होने के कारण हमें आँखों से या दूरबीन से नहीं दिखाई देता, कुछ प्रयोगों से वैज्ञानिकों या शोधकों ने इस का पता लगाया है।) यह लिंग-शरीर मनुष्य के नवीन जन्म का बीज है, व कारण बनता है। इसका मूल वासना है। अतः जबतक मनुष्य वासना को निमूल नहीं कर लेता तबतक वह संसार-बन्धन या आवागमन के चक्रों के दुःखों से नहीं छूट सकता। सात्त्विकता की साधना

* जैसे दुर्योधन को अपनी सभा में, या श्रीशरविन्द ने प्रदालत में, या गोपियों को राव मण्डल में, कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते थे। दुर्योधन को भगवान् की योगमाया से व श्रीशरविन्द तथा गोपियों को अपनी वन्द्यता से।

† “जित प्रसार भूत से व्याकुल व दीन बुद्धि घर घर फिरता हुआ अपने प्राक्पानुसार कहीं लाठी व कहीं भाव खाता है, उसी प्रकार विविध प्रसार की वसनाओं से रंधा हुआ जीव ऊँचे नीचे मार्ग से उत्तम, अधम अथवा मध्य योनियों में भ्रमता हुआ दृष्ट-अनिष्ट प्रारब्ध भोगता है।

“यदि कहे कि उन दुःखों को दूर करने का उपाय करने से उनका छुटकारा भी तो मिल सकता है, तो यह बात नहीं। क्योंकि आधिदैविक, आधिभौतिक, और अध्यात्मिक—तीन प्रकार के दुःखों में से किसी एक से भी जीव का सर्वथा छुटकारा हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार चोरे को सिर पर रखकर ले जाने वाला पुरुष सिर की पीछा से छूटने के लिए उसे कंधे पर रख लेता है। उसी प्रकार दुःख से छूटने के सारे उपाय हैं। जिस प्रकार स्वप्न में होने वाला स्वप्नान्तर उस स्वप्न से छूटने का उपाय नहीं है उगी प्रकार कर्मफल के योग से सर्वथा छूटने का साधन केवल कर्म—

से वासना क्रमशः शुद्ध होती जाती है। शुद्ध भाव, शुद्ध, निष्काम, परमाम-प्रीत्यर्थ कर्म, अनासक्ति यह सात्विकता का दूसरा नाम है। इनसे वासना शुद्ध होते होते उसका ज़ोर इतना धीमा पड़ जाता है कि वह मनुष्य को कर्म में प्रेरित नहीं कर सकती, जैसा शान्त महासमुद्र में ऊपर ऊपर चञ्चने वाली बहुत हल्की लहरें। या मनुष्य-शरीर को जगने वाले मन्द हवा के हलके झोंके, या मन में उठने वाली ऐसी तरंगें जो उसके ऊपर की सतह को छूकर ही चली जाती हैं, कोई विकार, प्रेरणा क्रिया नहीं उत्पन्न करती। यह वासना मुने बीज की तरह नवीन जन्म देने में समर्थ नहीं रहती। इसीको वासना छेद कहते हैं। जब तक वासना की निवृत्ति होकर लिंग शरीर का नाश नहीं होता, तब तक यह सात्विकता की उपासना जारी रहनी चाहिए।

“बाँसों के सघर्ष से उत्पन्न हुआ अग्नि जैसे उनके वन को भस्म करके ही शान्त होता है वैसे ही गुण घेषम्य से उत्पन्न हुआ देह भी वैसी ही क्रियावाला होकर (अर्थात् अपने से उत्पन्न हुए ज्ञान के द्वारा गुणों के सम्पूर्ण कार्य का लय करके) ही शान्त होता है” ॥ ७ ॥

इस तरह सात्विकता की उपासना से धर्म की वृद्धि व ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह ज्ञान मनुष्य के अन्दर होने वाले गुणों के सब कार्यों को अर्थात् तीन गुणों के उच्चार चञ्चल से होने वाले सब परिणामों को छेद कर देता है। उनके फलों को नष्ट कर देता है। तब यह देह भी जो गुण घेषम्य से ही उत्पन्न हुआ है खुद अपने ही ज्ञान रूपी कर्मों द्वारा शान्ति को प्राप्त होता है जैसे कि बाँसों की परस्पर रगड़ से ही बाँसों में घाग अलने लगती है और फिर वह सारे वन को जलाकर ही शान्त होती है। अर्थात् मनुष्य के ज्ञानात्मक कर्मों से या ज्ञानाश्रित जीवन से दूसरे शब्दों में निष्काम कर्मों से ही वह अपने कर्म फलों को काट कर शान्ति प्राप्त करता है।

“श्री उद्धवजी बोले—हे कृष्णचन्द्र, प्रायः सभी लोग सासारिक विषयों को दुःखमय बतलाते हैं फिर भी वे कुत्ते, गधे और बकरे के समान उनको क्यों भोगते रहते हैं ?” ॥ ८ ॥

“श्री भगवान् बोले—हे उद्धव, अविचारी पुरुषके चित्त में जो मैं हूँ, ऐसी अन्यथा-बुद्धि उत्पन्न होती है उससे उसका वैचारिक (सत्त्व प्रधान) मन घोर रजोगुण की ओर प्रवृत्त हो जाता है” ॥ ९ ॥

इस पर कथो ने पूछा कि भगवन् मैं देखता हूँ कि ससार में सभी लोग विषयों को बुरा बताने हैं, उन्हें दुःखदायी कहते व भागते हैं। फिर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि क्यों वे बकरों, गधों व कुत्तों की तरह उन्हीं विषयों का सेवन करते हैं ? इसके जवाब में श्रीकृष्ण

कर्म-काण्ड—नडा है। क्योंकि दोनों ही (कर्म) अविद्या जन्य हैं। जिस प्रकार मनोमय लिंग शरीर से स्वप्न में विचारने वाले प्राणी को स्वप्न के पदार्थ वास्तव में न होने पर भी भासते रहते हैं उसी प्रकार यह अन्तःकरण आदि अनात्म पदार्थ वास्तव में न होने पर भी उनमें अभिमान करने वाले जीव का जन्म मरण-रूप ससार निवृत्त नहीं होता। (भाग २८. ४ अ २६। ३० से ३५)

कहते हैं जीव ८४ लाख योनियों में भ्रमता है। वे इस प्रकार हैं—२० लाख बार धातु योनि में, ६ लाख वनस्पति-योनि में, ६ लाख सरीसृप योनि में, १० लाख पक्षि योनि में, ३० लाख पशु-योनि में, ४ लाख मानव-योनि में व शेष मानव योनि में।

कहते हैं—सत्त्वगुणी होने पर भी मनुष्य का मन जब गाफिज हो जाता है, या अविचारवश उसमें 'अहंभाव' उत्पन्न हो जाता है अर्थात् वह यह मानने लगता है कि मैं भी कुछ हूँ, ईश्वर के अस्तित्व से अपने अस्तित्व को अलग मानने व समझने लगता है, तब वह रजोगुण की ओर प्रवृत्त होता है, जिसमें अनेक सकल्प-विकल्प उठते हैं। इनकी उत्पत्ति सत्त्वगुण से है अतः उसमें अभेद-भाव यह जीव व परमात्मा एक है, तथा संसार परमात्मा भी एक ही है, यह भाव स्वाभाविक है, किन्तु किसी भी निमित्त या कारण से जब उसमें भेद-भाव अर्थात् अपने अलग अस्तित्व का भाव पैदा हो जाता है, जिससे वह जीव व जगत् को भी ईश्वर से भिन्न देखने लगता है, जैसे पेंचाताने को सभी वस्तुएँ दो दीखती हैं, तो उसका पतन रजोगुण में हो जाता है, जिससे वह अभेद की जगह भेदों में ही डूबने लगता है।

“चित्त के रजोयुक्त होने पर अनेकों विकल्पों सहित सकल्प उठते हैं और फिर गुणों के चिन्तन से उस मन्दमति को नाना प्रकार की दुःसह कामनाएँ आ घेरती हैं” ॥ १० ॥

“इस प्रकार रजोगुण के प्रबल प्रवाह में पड़कर विमूढ़ हुआ वह अजितेन्द्रिय पुरुष कामनाओं के बशीभूत होकर नाना प्रकार के कर्मों को, जो परिणाम में दुःखमय होते हैं, करता है” ॥ ११ ॥

जब रजोगुण का जोर बढ़ता है तब मनुष्य बन्दर की तरह चञ्चल हो जाता है। बन्दर जैसे इस ढाली से उस ढाली पर ऊपर नीचे चारों तरफ उछलता कूदता रहता है, उसी तरह उसका मन अस्थिर हो जाता है। कभी एक मनोरथ उठता है, कभी दूसरा। शुब्ध तालान की तरह उसके मन में खहरें उठा ही करती हैं। कभी प्रेम से तो कभी द्वेष से। कभी हर्ष से तो कभी शोक से, कभी लोभ से तो कभी भय से। अनेक विचार उसके मन में उठते हैं जिनसे उसको बुद्धि म्कमोर हो जाती है और वह किसी बात में सही राय नहीं बना पाती, न सही निर्णय हो कर पाती है। सही निर्णय तब तक नहीं होता जबतक सब बातों को अच्छी तरह तौल नहीं लिया जाता, लेकिन यहाँ तो उस तराजू को बण्डी पल पल पर हिलती डुलती रहती है। इससे उसके कर्म भी बिना विचारे या आधे विचारे होते हैं। उनका नतीजा दुःख के लिये और ब्या हो सकता है ?

ऊधो, मन ही तो सब इन्द्रियों का राना है, जब बड़ी होश म नहीं है तो फिर इन्द्रिय-रूपी प्रजा को वह कैसे शान्त व व्यवस्थित रख सकता है ? मन को बहकता देखा इन्द्रियों भी अपनी मनमानी चलाती हैं और पहले जहाँ मन इन्द्रियों को हँकता था, अब इन्द्रियाँ उस हाकती हैं और यदि वह चेता नहीं तो न जाने किस गर्ते में गिरा कर दम लेती हैं !

“यद्यपि विवेकी पुरुष कभी-कभी रज तम से विक्षिप्तचित्त भी होता है तथापि दोषदृष्टि के द्वारा अपने विक्षिप्त चित्त को सावधानतापूर्वक समाहित कर देने से वह उनमें आसक्त नहीं होता” ॥ १२ ॥

यह तो अविचारी, अविवेकी लोगों की बात हुई, जिन्होंने मन को सयम में रखना सीखा ही नहीं है। किन्तु, ऊधो, कभी कभी विवेकी पुरुष भी रज व तम के प्रभाव में आ जाता है। गुण तो हर अरस्था में तीनों मौजूद रहते हैं, कभी कभी ऐसे अकल्पित कारण उपस्थित हो जाते हैं जिनसे विवेकी व समझदार आदमी भी मन का तौल खो बैठता है, परन्तु वह मुरन्त ही सँभल

भो जाता है। मन म चञ्चलता व बुद्धि में अस्थिरस्थितता आते ही, दूसर शब्दों म काम, क्रोध, लाम, मोह, मद, मत्सर इनम से किसी भी विकार का उदय हाते ही वह फौरन् समझ लेता है कि गलत बात हो रही है और सावधान होकर अपने मन को उधर स हटाने का यत्न करता है। किसी स्त्री का रूप सौन्दर्य देख कर यदि उसका मन म उसका ननदीक जान को उसमे बात चीत करने की इच्छा पैदा हुई और ननदीक जाने पर भी उसका साथ न छोडने की प्रवृत्ति हुई ता फौरन् वह समझ लेता है कि गलत रास्ते पर पाँव पड रहा ह और दृष्टा क साथ वहाँ स उलटे पाँव भागने लगता है। इसी तरह किसी ने आलाचना या निन्दा की या कडो कबडो अनुचित बात कह दी और वह भी उल्लिखित हाकर उसका वैसा ही जवाब देन म प्रवृत्त हुआ ता तुरन्त समझ लेता है कि म रन व तम के चक्कर में घा रहा हू और मुँह बन्द कर लेता ह। किसी ने अवज्ञा की, अपमान कर दिया तो बदन में वहाँ से वहाँ तक आग लग गई शरीर धाराने लगा, आँखों से चिनगातियाँ निकलने लगीं ता उसी समय वह सावधान होने लगता है कि धरे, क्रोध ने हमला कर दिया है। और वह सामने वाले क गुणों का स्मरण करक मन का शांत कर लेता है। ऐसे ही और विकारों के सम्बंध म भी समझा। अत्रिजकी व विषकी म यही फर्क है कि विदेकी गुणों क चक्कर म आ जाने पर भी तुरन्त सावधान हाकर अपने चित्त को समाहित करने का प्रयत्न करके उन विकारों में लिप्त नहीं हा जाता। वैस सारजि मथल हुए षोहों की रास खींच कर उसे काबू में ले आता है।

‘(चित्त समाहित करने के लिये साधक को चाहिये कि वह) सावधान और चिन्ता रहित होकर नियत समय पर क्रमशः श्वास और आसन को जीत पर धारे धीरे मुझ में चित्त लगाकर योग का अभ्यास करे।’ ॥१३॥

“मेरे शिष्य सनकादि ने इसी को मुख्य योग कहा है कि जिसमे चित्त को सब ओर से खींच कर सर्वथा मुझ म ही लगा दिया जाय।” ॥१४॥

यह ता मैंने मनुष्यों क विषयों म लिखने का कारण बताया। अब सक्षप म यह भी सुन जा कि ऐसे अस्तरों पर मन को काबू कैसे किया जाता है ? विकार का प्रभाव मानून हाते ही लम्बी सास लींघी और मुँह को बन्द कर लो। विकारों का उभाडने वाल व्यक्ति या वस्तु का ओर से मुँह हटा ला। फिर आँखें मूँद कर एक स्थान पर दृष्ट आसन लगाकर बैठ जाओ यदि हो सक्त ता ठण्डे पानी से नहा डाला, कम से कम हाथ पैर मुँह जरूर धा ला। फिर धारे धारे अपना चित्त मुझ में लगाओ। यह अभ्यास निय करने से पूस विकारा क उन्माद के अवसर पर मन को वश में करना बहुत आसान हा जायगा। यह एक प्रकार का योगाभ्यास ही है, जिसे मेरे शिष्य सनकादि अधियों ने मुख्य योग कहा है।

“श्री उद्धवजी बोले—हे केशव, आपने जिस समय और जिस रूपसे सनकादि को योग का उपदेश किया था, उस रूप के विषय म मैं जानना चाहता हू। (कृपया बतलाइए)।” ॥१५॥

‘श्री भगवान् बोले—एक बार ब्रह्मानी के मानस पुत्र सनकादि ने अपन पिता से योग की सूक्ष्म पराक्राष्टा के विषय म प्रश्न किया।’ ॥१६॥

‘सनकादि ने कहा—प्रभो, चित्त स्वभाव से ही गुणों (विषया) म जाता है और गुण (वासना रूप से) चित्त में प्रवेश करते हैं, फिर इस ससार सागर

से पार होकर मुक्ति पद चाहने वाला व्यक्ति इनको परस्पर कैसे पृथक् कर सकता है।” ॥१७॥

“श्री भगवान् बोले—देवशिरोमणि भूतभावन श्री ब्रह्माज्ञा, इस प्रकार पूछे जाने पर कर्ममयी बुद्धि होने के कारण बहुत कुछ विचार करने पर भी प्रश्न का यथार्थ कारण न समझ सक।” ॥१८॥

“तब इस प्रश्न का पार पाने का इच्छा से उन्होंने मेरा ध्यान किया। उस समय मैं हंस रूप से उनके पास प्रकट हुआ।” ॥१९॥

“मुझे देखकर उन्होंने ब्रह्माजी को आगे कर मेरे समीप आ, मेरा चरण धन्दन करने क अनन्तर पूछा कि आप कौन हैं।” ॥२०॥

“हे उद्धव, उस समय उन तत्त्व जिज्ञासु मुनियों के इस प्रकार पूछने पर मैंने उनसे जो कुछ कहा सो सुनो।” ॥२१॥

उद्धव ने पूछा—आपने कब व किस तरह सनकादि को उपदेश दिया था सो कहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा—एक बार ब्रह्माजी के मानस पुत्र सनकादि ने उनसे योग की अन्तिम स्थिति के बारे में पूछा था और यह जानना चाहा था कि यह चित्त स्वभावतः ही गुणा अथवा विषयों की आर जाता है व जाया करता है। और ये गुण फिर वासना रूप से चित्त में प्रवेश करते हैं। ऐसी घट् माल लगी रहती है, तब जिज्ञासु या मोक्षार्थी कैसे वो इस सत्ता सागर से पार हो, और कैसे इनके प्रभावों से बचे—इनका एक दूसरे से सम्बन्ध न हाने दे ?

पर ब्रह्मा तो ठहरे कर्म बुद्धि—उनका काम है कर्म ही कर्म करना, सृष्टि की उत्पत्ति ही उत्पत्ति करते जाना। बस, उन्हें सदैव इसी बात की पुन लगी रहती है, अतः सोचने की कुरसत ही कहा। उन्होंने बहुत अपना दिमाग छीला, लेकिन इस प्रश्न के मर्म तक ही न पहुँच पाये। तब इस समस्या का हल करने के लिए उन्होंने मेरा ध्यान किया तो मैं हंस रूप से उनके सामने प्रकट हुआ। तब उन लोगों ने पूछा—आप कौन हैं, उसके उत्तर में मैंने जो कुछ कहा—उससे तुम्हारी जिज्ञासा पूरी हो जायगी। वह सुनो—

“(मैंने कहा—) हे विप्रगण ! यदि तुम्हारा यह प्रश्न आत्मा के विषय में है तो आत्मवस्तु तो एक ही है, (उसमें किसी प्रकार का भी सजातीय विजातीय अथवा स्वगत भेद नहीं है,) अतः तुम लोगों का यह प्रश्न हो ही कैसे सकता है (अर्थात् मैं भी निर्विशेषरूप होने से किस जाति, गुण अथवा व्यक्तिरूप विशेष का आश्रय लेकर इसका उत्तर दूँ।)” ॥२२॥

मैंने कहा—विप्रा ! तुम्हारा प्रश्न यदि आत्मा के विषय में है, अर्थात् मैं कौन हूँ, इस प्रश्न से यदि तुम मर आत्म रूप के बारे में पूछते हो तो आत्म वस्तु सब जगह व सब में एक ही है। उसमें सजातीय, विजातीय या स्वगत ऐसा कोई भेद नहीं है। अर्थात् उसके लिये यह नहीं कहा जा सकता कि यह अमुक जाति का है, या अमुक जाति का नहीं है, एक या दूसरी जाति का है न स्वतः आत्मा में ही स्वगत या परगत अपने आप में रहने वाला या दूसरों में जाने या रहने वाला, ऐसा कोई भेद है। सो तुम्हारा यह प्रश्न निरर्थक है। क्योंकि जो आत्मा तुम में है वही मेरे में है—वो तुम हो वही मैं हूँ। और मैं जो इसका उत्तर देने वाला हूँ उसका भी क्या आश्रय हो सकता है ? मरारूप तो निर्विशेष है। किसी भी विरापण द्वारा उसका

है, निश्चय जानो वह सब मैं ही हूँ, मुझ से पृथक् कुछ भी नहीं है ।” ॥२४॥

अतः विप्रो, इस कथन का सार यह निकला कि हमें अपने मन से जो कुछ कल्पित प्रतीत होता है, आँखों से जो कुछ देखा जाता है, या अन्य इन्द्रियों से जो कुछ भासता या अनुभव में आता है वह सब मैं ही हूँ । मुझसे भिन्न या पृथक् किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है । यह जो नाना नाम-रूपमय जगत् दिखाई देता है यह मेरा ही रूप या विस्तार है । शक्कर की तरह-तरह की मिठाइयाँ या मिट्टी के नए-नए तर्ज के खिलौने सब शक्कर या मिट्टी ही तो हैं—उसी तरह यह जगत् मेरे सिवा कुछ नहीं है ।

“हे पुत्रगण ! यह ठीक है कि चित्त विषयों का अनुसरण करता है और विषय चित्तमें प्रवेश करते हैं; किन्तु वे दोनों विषय और चित्त (परस्पर संश्लिष्ट होते हुए भी) मेरे ही स्वरूपभूत जीव की उपाधि ही हैं, उसके स्वरूप या स्वभाव नहीं ।” ॥ २५ ॥

तो भी, पुत्रो, तुम्हारा यह कहना सच है कि चित्त विषयों की ओर दौड़ता है, और विषय भी चित्तमें प्रवेश करते हैं । मन खाने को ललचाता है, अच्छे नाटक खेल (सिनेमा) देखने को चलाता है और ये भी चीज़ें मन को अनुरजित करक उसमें अपने लिये प्रीति का स्थान पैदा कर लेती हैं । इस तरह ये विषय और चित्त दोनों एक-दूसरे से मिले रहते हैं, एक-दूसरे में उलके रहते हैं । परन्तु यह मेरा अर्थात् आत्मा का स्वरूप नहीं हैं, उपाधि मात्र हैं । अंतरंग नहीं, ऊपरी आगन्तुक धर्म-मात्र है । जो वस्तु सीनों काल में टिक रहती है व पुरू-रूप रहती है वही आत्मा का स्वरूप या स्वभाव कहा जा सकता है । और वह सत्-चित्-आनन्द के सिवा दूसरा नहीं है । मन और विषय अर्थात् ससारी पदार्थ सब मेरे शुद्ध रूप में उसके उपाधि होने से, मिश्रण होने से देश-काल आदि की सीमा में सीमित होने से बन गये हैं । आत्मा जब देश की सीमा से घिरा तो प्रह्लाण्ड, आँकार, या इस विषय के रूप में दिखाई दिया । जब काल से सीमित हुआ तो आज है, कल नहीं है, ये अवस्थायें भूत, भविष्य, वर्तमान, बचपन, जवानी, उदापन, सुबह, शाम, रात आदि दोखने लगे । इसीसे संसार में विविध आकृतियाँ—नाम—रूप—शरीर, तुम—मैं, पेड़—पौधे—जलता, पशु, मिट्टी—सोना, बादल, तारे, चाँद—सूरज दिखाई देते हैं ।

“विषयों का पुनः-पुनः सेवन करने से चित्त उनसे आविष्ट हो जाता है और फिर वासनारूप से चित्त ही से उनकी अभिव्यक्ति होती रहती है, इसलिये अपने शुद्धस्वरूप को मेरा ही रूप जानकर चित्त और विषयरूप दोनों उपाधियोंको त्याग देना चाहिये ।” ॥ २६ ॥

फिर जब चित्त बार-बार विषय-सेवन करने लगता है, मन से विषयों का ध्यान व शरीर से उनका भोग करता रहता है, तो फिर चित्त विषयमय बन जाता है । इसीको वासना कहते हैं । अब वे कोरे विषय नहीं रह गये । वासना बन गये । उनकी जड़ गहरी बैठ गई । चित्त में उनके लिये अब आसक्ति हो गई । वे न मिलें तो चित्त छुटपटाता है, तरह-तरह की उधेड़वुन व कषाएं में लग जाता है । उसकी प्राप्ति के लिए न जाने क्या-क्या और पाप करता है । शराबियों, जुमारियों व कामी पुराणों की चेष्टाओं व करतूतों से इसका अनुमान लगा सकते हो । अतः मनुष्य को चाहिए कि वह मेरे शुद्ध स्वरूप को पहचाने, मन विषयों की असंश्लिष्ट व परस्पर आकर्षण को भी समझ ले व उससे सावधान रहे । विषयों से दूर रहे, मन को कानू में रखे व मेरे आत्म स्वरूप में उसे

सदा लगाये रहे ।

“जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति ये गुणवैषम्य के कारण हुई बुद्धि की वृत्तिरा हैं, इनके साक्षी रूप से निश्चय किया हुआ जीव तो इनसे भिन्न ही है ।” ॥ २७ ॥

जैसे चित्त और विषय जीव की उपाधियाँ हैं वैसे हो जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति ये बुद्धि की वृत्तियाँ हैं, जो तीन गुणों को घटावदी में बनती बिगड़ती रहती हैं । भिन्न भिन्न गुण जब बुद्धि पर प्रभाव डालते हैं तब भिन्न भिन्न वृत्तियाँ बुद्धि में उदय होती हैं । जिस अवस्था में मन, शरीर व उसकी सब इन्द्रियाँ काम करती रहती हैं उसे जाग्रत अवस्था या जागृति कहते हैं । जिसमें शरीर व इन्द्रियाँ शान्त रहती हैं, वषल मन काम करता रहता व उभय स्वप्न व जब मन भी शान्त हो जाता है उसे सुषुप्ति कहते हैं । गहरी नींद की अवस्था ही सुषुप्ति है । ये तीनों अवस्थाएँ बुद्धि को प्राप्त होती हैं, जीव को नहीं । सुषुप्ति में जब मन बुद्धि से जाता है तब भी जीव अर्थात् आत्मा, जीवात्मा या प्रत्यगात्मा तो जागता ही रहता है । उसका अनुभव हमें तब होता है जब हम गहरी नींद से जग जाते हैं और यह याद आता है कि आत्मा तो खूब सोये । यह जीव ही है जो उस समय भी जगकर हमारी सुषुप्ति अवस्था को देखता रहता है और जगने पर हमें उस अवस्था को याद दिलाता है । इसीलिए इसे साक्षी कहते हैं । जागृति व स्वप्न में वह सब कुछ जानता रहता है, बुद्धि के द्वारा उही इन अवस्थाओं का भोग करता है, इसका हमें नित्य प्रत्यक्ष अनुभव होता है । परन्तु सुषुप्ति क मगध में अक्सर रुका उठती है, अतः उसका समाधान करना जरूरी था । इसका अर्थ यह हुआ कि यह जो हमें अपनी भिन्न भिन्न अवस्थाओं का भान होता है वह है तो हमारे मन या बुद्धि की उपज, जो कि प्रकृति के कार्य या परिणाम है, परन्तु इनका जो भोग करता है, इनका जो आनन्द लूँता है, वह वास्तव में जीव है । जीव इनका साक्षी या दृष्टा या केवल देखनेवाला बनकर इनका भोग करता है । अतः तुम यह अच्छी तरह समझ रखो कि ये तीनों अवस्थाएँ बुद्धि से सम्बन्ध रखती हैं, जीव से नहीं, जीव इन अवस्थाओं से पृथक्, स्वतन्त्र, भिन्न है और इनमें लिप्त नहीं, बल्कि इनका साक्षी है । जीव का यही शुद्धस्वरूप व वास्तविक स्थिति है । लेकिन जब जीव भुजावे में पड़कर मन-बुद्धि की जगह ले लेता है, इन अवस्थाओं में मन बुद्धि की तरह लिप्त हो जाता है, तो इनका सुख दुःख का भागी बनकर पामर हो जाता है । राजा जब सब काम अपने मन्त्री, सेनापति, भयशरी, खान्धानी आदि को बाँट कर स्वयं केवल निरीक्षक की हैसियत रख लेता है तो वह जीव की तरह केवल माची या दृष्टा समझा जा सकता है । पर वह जब इनके कामों में खुद लिप्त हो जाता है, मन्त्री, सेनापति आदि के कामों में सीधा दखल देने लगता है तो वह उनकी जिम्मेदारियों, द्रष्टियों, भलाई बुराईयों व इसलिये उनके सुख दुःखों से भी बरी नहीं रह सकता । अतः जीव की इस स्वतन्त्र, अलिप्त, सत्ता को हमें सर्वदा याद रखना चाहिये ।

“जीव को गुणवृत्ति प्रदान करनेवाला जो यह ससारग्रन्थन है उसे साक्षीरूप मुझ तुरीय में स्थित होकर त्याग दे । इससे चित्त और गुणों के परस्पर सम्यन्ध का त्याग हो जायगा ।” ॥ २८ ॥

यह तुम यह समझ गये होंगे कि गुण और उनकी वृत्तियाँ अर्थात् विविध अवस्थाएँ, ये मन-बुद्धि के या यों कहें कि प्रकृति के धर्म हैं, जीवात्मा अर्थात् पुरुष के नहीं । इस समार-ग्रन्थन में पड़ने से अर्थात् विषय भोग में लिप्त होने से, देह का व कर्त्तापन का अभिमान रखने से, मन-बुद्धि में हैं,

ऐसी भावना कर लेने से, जीव स्वतः इन गुणों व वृत्तियों में आत्मीयता का अनुभव करने लगता है। इस स्थिति से निवृत्त होना चाहिए। जीव की जो सर्वदा साक्षी-रूप स्थिति है उसीको तुरीय अवस्था कहते हैं। अर्थात् ऐसी अवस्था तो आती है जब मन-बुद्धि भी सो जाते हैं, परन्तु जीवात्मा नहीं सोता, जागता ही रहता है। ससार की स्थिति में ऐसी किसी अवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती जब यह जीव सचमुच सोता हो, बिजली को, सूर्य को कभी कोई सोता हुआ कह सकता है ? वह सिर्फ गुप्त या प्रकट, दृश्य या अदृश्य, होते हैं। वे सर्वदा जागृत रहते हैं। यही दशा तुरीय कहलाती है। जीवात्मा की या मेरी यही सहज स्वाभाविक स्थिति है। मनुष्य को चाहिए कि वह मेरी इस स्थिति में अपने को स्थित कर दे तो फिर यह ससार बन्धन उसके लिए कुछ न रह जायगा। वह केवल साक्षी या द्रष्टा रह कर ससार के सब उतार चढ़ावों को देखता रहे। जैसे नाटक में नट की दो स्थितियाँ होती हैं। एक तो नट की, जब कि वह भिन्न-भिन्न भूमिकाओं को लेकर तदनुकूल अभिनय करता है, कभी राजा बना, तो कभी सेवक, कभी राक्षस बना तो कभी साधु, कभी स्त्री बना तो कभी पुरुष—इन सब भूमिकाओं में वह सच्चे आदमी की तरह अपना करतब दिखाता है, प्रेक्षक भूल जाते हैं कि यह नट है, एक ही आदमी अनेक रूपों में अपनी कला दिखा रहा है। परन्तु इन सब भूमिकाओं व अभिनयों के बावजूद नट नटा अपने दिल में कभी इस बात को नहीं भूलते कि असल में हम कुछ और हैं यह विभिन्नता तो वैशेष हमारी नट-लीला है। इसी तरह जीव इस ससार को एक रमणाला समझकर अपने को एक नट या खिलाडी की स्थिति में रखता रहे, और सदा-सर्वदा अपने असली रूप को याद रखता रहे, तो जैसे नट प्रेक्षक मण्डली के सुख दुःखों से या अपनी भिन्न भिन्न भूमिकाओं, अभिनयों, लीलाओं से प्रभावित नहीं होता, लणभर के लिए हुआ भी तो लित नहीं होता, वैसे वह भी ससार-बन्धन से, इसके सुख-दुःखों आदि दुःखों से पर व सुखी रह सकता है। इस तरीके से, गुणों व चित्त में जो श्रृंखला दृढ़ हो गई है, वह टूट जायगी। दोनों को एक-दूसरे का जो चस्का लग गया है वह जाता रहेगा, अब केवल स्वाभाविक सहज सम्बन्ध बना रहेगा। काम पुरता, न कि भोग या आनन्द या तृप्ति के लिए, चित्त विषयों में लगेगा। और विषय भी उठने ही पुरते चित्त में ठहर पावेंगे। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वह आवश्यक व उचित भोजन करगा, बढ़िया स्वाद के लिए नहीं। कुटुम्बियों, इष्ट मित्रों, समाज व देश के लोगों के सम्पर्क में वह आवेगा, उनसे काम लेगा व उन्हें काम देगा तो कर्तव्य दृष्टि से, न कि लोभ, मोह, आकर्षण, विषय भोग, आमीद प्रमीद के लिये। राग रग, रस तमाशे, विनोद में मग्निलित होगा तो केवल अपने या दूसरों के मात्त्विक मनोरञ्जन के लिए, न कि इन्द्रिय-तृप्ति के लिए।

“इस अहंकारजनित बन्धन को आत्मा के लिए अनर्थ का हेतु जाननेवाले विज्ञपुरुष को चाहिए कि उससे और से उपरत होकर मुक्त तुरीयरूप आत्मा में स्थित हो सासारिक चिन्ता को छोड़ दे” ॥२६॥

जब जीव इस देह, इन्द्रियों या मन-बुद्धि को अपना मानने लगता है, व इनके कार्यों में कर्त्तापन की निम्मेदारी अपनी मानने लगता है तो इसीको अहंकार या देहाभिमान कहते हैं। जबतक जीवात्मा अपनी दृष्टि परमात्मा की ओर लगाये रहता है, तबतक यह अहंकार नाम-मात्र का रहता है, जीवात्मा व परमात्मा के दो अस्तित्व-नैसे हो जाने पर भी उनके अन्तरंग में फर्क नहीं होता, जीव संसार में बद्ध व आकर्षक नहीं होता। क्योंकि सदा-सर्वदा

उसे यह जागृति रहती है कि मैं आत्मा ब्रह्मा हूँ ; परन्तु ज्यों ही किसी कारण से उसकी दृष्टि परमात्मा या पर ब्रह्म से हटकर संसार, देह की ओर लगी अर्थात् वह संसार व देह गेह में आसक्त होने लगा, परमात्मा को भूलने लगा, तो यह अहङ्कार अपना जोर जमाने लगा, अब वह परमात्मा से रही-सही एकता का भाव भी तोड़ देता है । जब परमात्मा से एकता टूटती है, जगत् में भेद-दृष्टि बढ जाती है, जगत् की विविधता सबी मालूम होने लगती है और जीव की बुद्धि, विचार, आचार सब में भेद-बुद्धि की प्रधानता हो जाती है । जब तक परमात्मा से एकता रहती है तब तक ससार की अनेकता, अनेकरूपता, में भीतरी एकता दोखनी रहती है, जिसमे बुद्धि, विचार व आचार उसी ऐक्यभावमा से प्रभावित रहते हैं । जब भेद-बुद्धि आ गई व बढ गई तो रागद्वेष आदि विकार अपना प्रभाव जमाने लगे, और मनुष्य न जाने कब तक के लिए इस ससार-भँवर में पड़ गया । अतः विप्रो, तुम अहङ्कार को ही सब बन्धनों का मूल और आत्मा के लिए अनर्थ का हेतु समझो । जब तक शरीर है, चाहे स्थूल, चाहे सूक्ष्म तब तक यह अहङ्कार-रूपी सर्प मग तो नहीं सकता ; परन्तु बुद्धिमान् व सुख-स्वतन्त्रता के उत्सुक व्यक्ति को चाहिए कि इसके विपद्मग्न शरुर तोड़ डाले । इसका सरल उपाय यही है कि मनुष्य सुम्न तुरीय-रूपी परमात्मा में अपने को स्थित कर दे अर्थात् आत्मा-परमात्मा का ऐक्य फिर से साथ ले २ जगत् के प्रति मोह, सुख, आनन्द-भोग की दृष्टि न रखते हुए केवल कर्तव्य दृष्टि रखे, इससे वह निरर्थक चिन्ताओं व सम्पत्तियों से छूट जायगा और संसार की आवश्यक सेवा भी उसके हाथ से होती रहेगी तथा ससार से उचित व स्वाभाविक सुख-शान्ति भी उसे मिलती रहेगी । विषय भोग या ससार की आसक्ति से मन हटा लेने मे यह बरने की जरूरत नहीं है कि मनुष्य का सुख, आनन्द, तृप्ति, दिन जायगी व अभाव, दुःख, अकैलापन, उसके पहले पड़ जायगा, बल्कि अब उसे शराब की जगह दूध, बेरपा या कुलडा या बिलासिनी की जगह धर्म पत्नी, स्वार्थी दृष्ट-मित्रों व कुटुम्बियों की जगह सच्चे हितैषी व मित्र, विरोध या बनावटी आदर की जगह सच्चा स्वाभाविक स्वागत, मिलेगा । अब तक उसके सुख, आनन्द, तृप्ति में जो मलिनता थी वह निकल गई । बरसात का गँदला पानी शुद्ध होकर अब पवित्र गंगा की धारा की तरह निर्मल होकर उसके शरीर व मन को स्पर्श व प्रफुल्लित करता रहेगा । इस सुख, आनन्द, तृप्ति, निश्चिन्तता, निर्भयता, निश्चकता, सम्तोष, शान्ति का सम्बन्ध उसके शरीर व इन्द्रियों से न रहेगा, केवल बुद्धि ही उसे मीठा ग्रहण करके जीव को पहुँचा दिया करेगी । मन-बुद्धि भी उस समय जीवात्मा के कोरे माध्यम का काम करेंगे, अपना रंग उस पर न जमा सकेंगे ।

‘जब तक युक्तियों के द्वारा पुरुष की भेद-बुद्धि निवृत्त नहीं होती तबतक वह मूर्ख जागता हुआ भी सोते के ही समान है : जिस प्रकार कि स्वप्नावस्था में भी (विषयों का अनुभव होने के कारण) जागरण का भ्रम होता है” ॥३ ॥

विप्रो, जबतक मनुष्य युक्तियों से, जैसी कि मैंने ऊपर बताया है, यह भेद-बुद्धि जिसका मूल अहङ्कार है, मित्र नहीं देता, तब तक उसे मूर्ख ही समझो । जागता हुआ भी वह सोते के ही समान है । विद्वान्, शास्त्रज्ञ, योग-साधक, विज्ञासु, श्रेयार्थी, भक्त, समाज सेवक, देश प्रेमी, विश्वहितैषी, होते हुए भी उसे मूर्ख, गुमराह, समझो । क्योंकि इससे वह निष्क नये अनर्थों का ही कारण होता है । सपने में जैसे मनुष्य वास्तव में सोया होता है, पर वह समझता है कि मैं तो जाग रहा हूँ, वैसी ही दशा इन लोगों की समझो । विद्वत्ता आदि जो ऊपर गिनाये हैं, इनकी परीक्षा

या कसौटी ही यह है कि भेद बुद्धि मिटी या नहीं। संसार के प्रति एकात्म-भावना से वे प्रेरित हो रहे हैं, या 'मिरा-तेरा,' 'मैं-तू,' 'अपना-पराया,' 'यह-वह' इसी भाषा में सदा सोचते रहते हैं। भेद तो संसार में अनन्त हैं। व्यक्ति, कुटुम्ब, जाति, समाज, देश, अवस्था, स्थिति, रूप, रंग, आकार, प्रकार के अनन्त भेदों के इस समूह का नाम ही जगत है। फिर ये भेद नित्य भये बनने-बिगड़ते भी रहते हैं। मनुष्य कहीं-कहीं तक इनका हिसाब अपने कार्य-क्रमों व योजनाओं में लगावेगा। इनको प्रधानता देने से तो वह किसी भी एक केन्द्र में स्थिर नहीं हो सकेगा। एक पागल की-सी उसकी दशा समझो। अतः इस सारे भेद व विविधता के मूल में जो एकता-रूपी सत्य या परमेश्वर है उसी को वह अपना केन्द्र बना ले तो बाहरी अनेकताओं व भेदों का सामञ्जस्य उसके विचारों व कृतियों में अपने आप होता चला जायगा। कोई स्त्री सामने आवेगी तो उसके बारे में वह अपने को 'पुरुष' मानकर विचार नहीं करेगा—यह तो भेद-दृष्टि होगई। इससे उसके मन में विकार पैदा हो सकता है। तो वह अपने को स्त्री मानकर उसे देखेगा व उसके प्रश्न पर विचार करेगा। यही उसकी आन्तरिक एकता का सबूत होगा। कोई दीन-हीन गरीब किसान-मजदूर आगया, पौष्टिक, दुखी, रोगी, आगया तो वह अपने को दीन-हीन, रोगी आदि महसूस करने लगेगा और उस भावना से उसकी समस्या को देखेगा व सुलझावेगा। राजा, सेनापति, राष्ट्रपति, सैनिक, जो भी सामने आवेगा, उसी के कार्यक्षेत्र में आजायगा, उसके प्रति ऐसा ही समभाव उममें दिखाई देगा। एक मुसलमान या हब्शी की कठिनाई है तो वह अपने को मुसलमान व हब्शी मानकर उसपर ध्यान देगा।

इस पद्धति से सामनेवाले की समस्या या कष्ट या अभाव को मनुष्य जल्दी ग्रहण भी कर लेता है और उसके सही हल तक शीघ्र पहुँच भी जाता है। व्यक्ति भी तुरन्त राहत अनुभव करता है। अपने मन में वह भी इस एकता की भावना से प्रभावित होने लगता है और उसके हृदय में प्रेम तन्तु झुलझुला उठते हैं। 'प्रथम दृष्टि में ही प्रेम' वाली कहावत ऐसी ही जगह चरितार्थ होती है।

यह एकता की बुद्धि, भावना, या वृत्ति हुई। इसमें सिर्फ अपने-आपको ही साधना पड़ता है, व दुनिया अपने-आप सध जाती है। लेकिन ऊधो! भेद-दृष्टि, बहिर्मुखी, या संसाराभिमायी मनुष्यों की पद्धति इससे उलटी होती है। वे बाहरी भेदों को पकड़कर उनके सहारे प्रत्येक समस्या को हल करना चाहते हैं। इसमें उनका हल करना तो दूर, उनकी गिन्ती करना भी उनके सामर्थ्य के बाहर हो जाता है। परन्तु सूर्य-प्रकाश की तरह उज्ज्वल यह सत्य उन्हें दिखाई नहीं देता। इसीलिए मैंने उन्हें जगते हुए भी सोता रहने वाला मूर्ख कहा है।

“क्योंकि आत्मा से अतिरिक्त अन्य सब पदार्थों का अत्यन्त अभाव है, इसलिये आत्ममाया से प्रतीत होने वाले भेद (देहादि), उनकी गतियां (स्वर्गादि) और हेतु (कर्म) स्वप्न-प्रपञ्च के स्वप्न-प्रपञ्च के समान मिथ्या हैं” ॥३१॥

सच तो यह है कि यह सारा विश्व (दृश्य) प्रपञ्च ही स्वप्न की तरह मिथ्या है। इस संसार में सत्य पदार्थ जो कुछ है सो आत्मा ही है। व्यक्ति में स्वप्न और वस्तु में चट्टन चेतना-रूप से यही निवास करता है और विश्व में भी चैतन्य-रूप से वही व्याप्त है। एक ही परमात्म-तत्त्व का दृश्य या प्रकट रूप यह सारा विश्व है। अतः आत्मा ॥ मित्र और सब वस्तुएं नहीं ॥ समझनी चाहियें। इस जगत् को परमात्मा का एक स्वप्न ही समझो या मन के मनोरथ ही मान लो न। देह आदि या उनकी गतियां जैसे स्वर्ग, नरक, आदि और उनके हेतु या कारण अर्थात् कर्म ये सब

आत्मा की दृष्टि से मिथ्या ही हैं। वस्तु तत्त्व एक है, ये भेद परमात्मा की माया से दिखाई दत्त हैं। जैसे जल में प्रतिबिम्ब, समुद्र में लहरें, मनुष्य आदि की छाया। अथवा माला या रस्सी = साँप का या सीप में चौड़ी का आभास। देखो, पेड़ से उसकी डालियाँ, फूल-फल, अलहदा नहीं गिने जा सकते। उन्नी तरह शरीर से उसकी इन्द्रियाँ भिन्न नहीं हैं। दोनों वास्तव में एक ही हैं। इसी तरह यह जगत् प्रपञ्च परमात्मा के अवयव-रूप समझो। उससे भिन्न या पृथक् इनकी सत्ता नहीं है। यह देह खुद भी शरीर-रूप में प्रकृति का, व नीच रूप में परमात्मा का अंश लेकर बना है व प्रकृति खुद परमात्मा का अक्षर रूप है, कर्मकारिणी शक्ति है एसी ब्रह्मा में सारा देह परमात्मा से अलग नहीं हो सकता। जब वह उससे भिन्न नहीं ता उन्नी गतिजों और कर्म उनसे जुड़ा कैसे हो सकते हैं? य जो जुड़ा दीप्त है, यही हमारी दृष्टि या मन का भ्रम है, बाहरी दृष्टि से यह सब अलग अलग दिखाई दत्त हैं। आतरी दृष्टि से सब एक प्रभिन है। उनकी भिन्नता स्वप्न की विविधता की तरह है।

“जो जागरण-काल में अपनी समस्त इन्द्रियों से बाह्य क्षणिक पदार्थों को भोगता है, स्वप्न में वैसे ही वासनामय विषयों का हृदय में अनुभूति करता है तथा सुषुप्ति में उनका लय कर देता है, वह आत्मा एक है तथा तीनों अवस्थाओं की स्मृति से युक्त होने के कारण उनका साक्षी और इन्द्रियों का नियामक है।” ॥३२॥

जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति तीन अवस्थाएँ शरीर की ऊपर बताई जा चुकी हैं। इनके ऊपर भी चौथी अवस्था (तृतीय) आत्मा की है। जाग्रत अवस्था में जो मनुष्य खाता-पीता, बोलता-चलता, देखता सुनता, आनन्द विनोद करता है, अर्थात् इन्द्रियों से बाह्य पदार्थों या विषयों को भोगता है, वास्तव में शरीर नहीं आत्मा ये सब क्रियाएँ करता है। आत्मा या जीव मन को प्रेरणा करता है, मन इन्द्रियों को संचालित करके यह काम पूरा करता है। इसी तरह स्वप्न में भी वह नाम प्रकार के विषयों का आनन्द लेता है, नाना दृश्य देखता है, व उनका रस लेता है। स्वप्न में जो विषय उपस्थित होते हैं वे प्रत्यक्ष नहीं होते, वासनामय होते हैं।

जाग्रत काल में मनुष्य जो जो वासनाएं करता है वे ही प्रत्यक्ष शरीर रूप में स्वप्न में जागिर होती रहती हैं। भले ही जाग्रत समय की वस्तुएं प्रत्यक्ष हों व स्वप्न की अप्रत्यक्ष, कल्पना या वासनामय। परन्तु रस दोनों में एक सा होता है, फर्क इतना ही कि प्रत्यक्ष का रस अधिक स्थायी व स्वप्न का स्वप्न रहने तक होता है। किन्तु दोनों अवस्थाओं में उनका भोग जीव या आत्मा ही रहता है। इसी तरह जब गाड़ नींद आ जाती है, सुषुप्ति अवस्था आ जाती है तब वही आत्मा इन सब विषयों को उसमें लय कर देता है। यह अवस्था भले ही तीन हों, परन्तु इनका भोग करने वाला आत्मा एक ही है। और इस लिये इन तीनों अवस्थाओं की उसे स्मृति रहती है। यह स्मृति ही इस बात का साक्षि करती है कि तीनों अवस्थाओं में जाग्रत रहने वाला, उनका साक्षी कोई एक है और वह आत्मा ही है। वही मन के द्वारा सब इन्द्रियों का नियामक नियम व अनुशासन में रखने वाला है।

“अतः विचार के द्वारा ऐसा निश्चय करके मन की ये तीनों अवस्थाएँ मेरी माया के गुणों द्वारा मुझ में ही कल्पित हैं, अनुमान और आप्तोक्तियों द्वारा तीक्ष्ण किये ज्ञान रूपी सङ्ग से सर्व स्रष्टाओं के आश्रयरूप अङ्कार को काटकर

अपने हृदय में विराजमान मेरा भजन करो ।” ॥३३॥

अब तुम यह अच्छी तरह समझ लो कि मन को ये तीनों अवस्थाएँ तीन गुणों के प्रभाव से, जो कि मेरी ही माया से निर्मित हैं, मुझी में कल्पित की गई हैं । मुझ से भिन्न या पृथक् तो संसार में कुछ हुई नहीं । जो मनुष्य इन अवस्थाओं को अनुभव करता है, वह भी मैं हूँ, जो जीव-रूप से इन सबको देखता है, इनका साक्षी रहता है, वह भी मैं हूँ, जिस कान-रूपी पर्दे पर ये अवस्थाएँ रहती हैं आती जाती दीखती हैं वह भी मैं ही हूँ, इन अवस्थाओं में जो क्रियाएँ होती हैं वे भी मेरी ही चेतना-शक्ति के प्रसार से हैं, जागृति में जिन पदार्थों का उद्भोग किया जाता है वे भी मैं हूँ, स्वप्न में जिन वासनाओं का प्रतिबिम्ब देखा जाता है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि वासनाएँ पिछले कर्म के ही संस्कार-रूप हैं, अतः तुम इस प्रकार तर्क व अनुमान से तथा वेद, उपनिषद्, शास्त्रकारों तथा मुझ जैसे आसवचनों पर विश्वास रखकर—दोनों तरह से इस निश्चय पर दृढ़ हो जाओ । तर्क, अनुमान व आप्तवचन से पैनी करके ज्ञान-रूपी तलवार से इस अहंकार को—भेद-बुद्धि को—काट डालो; क्योंकि यही सब संशयों की जड़ है । जब इसको मिटा दोगे तो देखोगे कि मैं तुम्हारे हृदय में सर्वदा विराजमान हूँ । फिर बस मेरा ही भजन करते रहो । मेरे ही निमित्त जीवन के सब कार्य करते रहो ।

“इस भ्रान्तिरूप जगत् को मन का विलासमात्र, दृश्य, नश्य और अलात-चक्र के समान अति चंचल जानना चाहिए । यह एक ही विज्ञान नानारूप से भास रहा है अतः गुणों के परिणाम से हुआ यह (ज्ञातृ, स्वप्न और सुषुप्तिरूप) तीन प्रकार का विकल्प मायामय स्वरूप ही है ।” ॥३४॥

विभी, यह बात फिर याद कर लो कि यह जगत् भ्रान्ति-रूप है । मन का विलास-मात्र है । परमात्मा के संस्पर्श से इसकी उत्पत्ति हुई है, इस लिये उसके मन का ही यह एक खेल है । जो कुछ यह दिखाई देता है, इसका ऊपरी रूप है, दृश्य रूप है, और इस लिये यह नश्य है । जैसे आज तुम इस सृष्टि को देखते हो वैसे ही एक दिन यह प्रलय के गर्भ में डूब जाने वाली है । ये बाहरी दृश्य—संसार के भिन्न-भिन्न पदार्थ तो तुम निश्चय ही घनते-निगडते देखते हो । यह निश्चय का सृष्टि-प्रलय तो तुम्हारे सामने ही होता है । इसे तुम अलात-चक्र की तरह दृष्टि का भ्रम या दोष समझो । एक लकड़ी के दो सिरों पर करके खड़ा कर जलाओ और उसे जोर से घुमाओ तो एक आग का चक्र बन जाता है । वही अलात-चक्र कहलाता है । यह जितना चञ्चल होता है उससे भी अधिक चंचल, अस्थिर, या गति-परिवर्तनशील समझो । वास्तव में तो यह एक ही विज्ञान है, परन्तु नाना रूप से भास रहा है । इसमें जो ज्ञातृ, स्वप्न, सुषुप्ति-रूपी विकल्प दोष रहा है यह प्रकृति या माया के तीन गुणों का परिणाम है, सो पहले कहा जा चुका है । अतः मायामय होने के कारण इसे स्वप्नरूप ही समझो ।

“इस प्रकार मायिक प्रपञ्च से दृष्टि हटाकर तृष्णारहित, मौन, निजानन्दपूर्ण और निश्चेष्ट हो जाय । फिर यद्यपि (आहारादि के समय) इसकी प्रतीति भी होगी, तथापि अवस्तु समझकर छोड़ा हुआ होने के कारण यह भ्रम उत्पन्न न कर सकेगा । हाँ, देहपात पर्यन्त इसकी प्रतीति तो होती ही रहेगी ।” ॥३५॥

अब तुम इस सामयिक प्रपञ्च से दृष्टि हटा लो, और सब तृष्णाओं को छोड़ दो । तृष्णा को ज्यों-ज्यों तृप्त करने जाते हैं त्यों-त्यों वह बढ़ती है, जैसे घाग में घी डालने से घाग

उद्वेग भड़कती है। सब तरह से समय का साथो खोलो भी काम पुरता ही—बल्कि निश्चिन्त समय तो मौन ही साथे रहो। जब निस्पृह और ससार क भागो के विषय म निश्चेष्ट हो जाओगे तो तुम निजानन्द का अनुभव करने लगोगे। उस समय तुम को अपने आप प्रतीति हागा कि उस आनन्द क सामने यह विषयानन्द तुच्छ है। एक असली सोना है, व दूधरा नकली, महन मुलम्मा। कई बार मुलम्मे में चमक उयादा होती है, अत सीध भोल लोग चक्कर म आ जात हैं। इसी तरह जो विषयानन्द मे लीन हो जाते हैं उन्ह भी एक तरह का गप्पार ही समझा।

निजानन्द म, अपने स्वरूप मे, आत्मा म स्थित हाने क बाद, वृत्ति क प्रहमयी हा जाने के बाद भी, शरीर क रहन तक ससार की व विषया की प्रतीति होती रहगो। उनका सम्पर्क तो बना रहेगा, परन्तु अब उससे मन का भ्रान्ति नहीं होग, क्यकि सदा यह जाग्रति रहेगी कि मैं ससार, दह, पदार्थ नहीं, आत्मा हूँ। दह या जगत् मरा वास्तविक रूप नहीं है। म तो सच्चिदानन्द-रूप परमात्मा हूँ।

“मदिरा से उन्मत्त पुरुष जैसे अपने शरीर पर ओढे यस्त्र के दैवधरा रहने या गिरने के विषय म कुछ भी नहीं जानता वैसे ही सिद्ध पुरुष का यह नाशवान् शरीर बैठा हो या खड़ा हो उसे कुछ पता नहीं होता, क्यकि उह अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर चुका है।” ॥३६॥

जब मनुष्य इस अवस्था को पहुँच जाता है तब वह सिद्ध कहलाता है। तब तक तीनों गुणों पर उसका प्रभाव नहीं हुआ है, तब तक साधक तब इनका स्वामी नियन्ता हो गया तो सिद्ध कहलाता है। जिसे केवल आत्मा का बौद्धिक ज्ञान है उस उमका प्रतीतिमात्र होती है। जो आत्मा का दर्शन करना चाहता है व उसके लिये साधना करता है—सात्त्विक गुणा, दैवी सम्पत्तियों को प्राप्त करने का उद्योग करता है वह साधक कहलाता है और जब सत्र इन्द्रियों पर व मन पर भी काबू पा लिया तो वही सिद्ध हो जाता है। एक ही यात्रा के ये तीन पड़ाव हैं। बहुत से लोग पुस्तकें पढ़ कर, शास्त्रा को रट कर, या समझ कर मान लत है कि हम ब्रह्मज्ञानी हो गये। यह उनका भ्रम है। इसी तरह थोड़ी साधना से जो शक्ति या सिद्धि मिलती है उसका पाकर चमकार बताते फिरना भी ब्रह्मज्ञान का लक्षण नहीं है। जो वस्तु तुम म होगी वह प्रसंगानुसार अपने आप खिलेगी। उसके प्रदर्शन की क्या जरूरत है? सूर्य क साथ उसका प्रकाश व ताप लगा ही हुआ है, फूल के साथ सुशब्द सदैव रहती ही है। ब्रह्मज्ञानी स्वभावानुसार सहज रूप से रहता व व्यवहार करता है। यही सहज समाधि है। छोटे या बड़े काम पर, छोटे या बड़े आदमी पर, अच्छी या बुरी अवस्था पर, सुख या दुःख पर, लाभ या हानि पर, भय या शोक पर, निन्दा या स्मृति पर, मान या अपमान पर, यश या अपयश पर जीवन या मृत्यु पर, स्त्री या पुरुष पर, मनुष्य या पशु पर, कानून व नियम पर, विधान या शास्त्र पर उसकी दृष्टि नहीं रहती। तुम्हारे अभाव व आवश्यकता पर, दुःख या कठिनाई पर, ओर उसक अपने कर्त्तव्य पर उसकी दृष्टि रहती है। दूसरी बातें उसके नजदीक गौण हैं। दूसरों का भला करते हुए अपने कर्त्तव्य का सहज रूप से पालन करत हुए, यदि इनकी अवहेलना भी हो जाय तो इसकी वह परवाह नहीं करता। जान बूझ कर वह इनकी अवगणना नहीं करता, परन्तु व भेद उसके जीवन या कार्यों को एक हृद् स आग प्रभावित नहीं करत। यही सिद्ध की सच्ची पहचान है। उमकी परीचा किसी के सुख के समय उतनी नहीं होती, तितनी दुःख क समय होती है। सुख में तो

साथी व सामी मिल ही जाते हैं, इसलिए वह दूसरों के सुख की अवस्था में अपने घर उसमें सुखी होकर बैठे रहता है। यह नहीं चाहता कि सुख में कोई उसे याद करे। हाँ, किसी के दुःख या कष्ट की बात सुनने पर वह अपनी जगह स्थिर नहीं रह सकता।

अतः विप्रो, ऐसा सिद्ध पुरुष इस बात का खाम तौर पर ध्यान नहीं रखता कि मेरे देह गंद की क्या अवस्था है, आत्म-स्वरूप का ही विशेष व सर्वदा ध्यान रखता है। और उसी वृत्ति से संसार में रहता है। उसकी उपमा एक शराबी से दी जा सकती है। शराब से धुंध होने पर जैसे उसे बाहरी जगत् का भान नहीं रहता, अपने देह, कपड़े की भी सुध नहीं रहती— प्रायः ऐसा ही हाल सिद्ध पुरुष का समझो। इसने यज्ञानन्द का प्याला चढ़ाया होता है अतः सर्वदा उसी के नशे में चूर रहता है। अलबत्ते शराबी की तरह वह पागल होकर प्रजाप नहीं करता। यदि कभी-कभी ऐसी अवस्था हो भी जाय तो वह स्थायी नहीं होती। भावनात्मिक से ही ऐसा हो सकता है। भाव जब साम्यावस्था में आ जाता है तब फिर साधारण संसारो भ्रातृमी की तरह उसका व्यवहार हो जाता है।

“जब तक देहारम्भक प्रारब्ध कर्म शेष रहता है तब तक यह देवाधीन शरीर प्राणादिक सहित जीता रहता है। किन्तु समाधि योग में आरुढ़ होकर तत्त्व का साक्षात्कार कर लेने पर विहा पुरुष फिर प्रपञ्चसहित इस स्वप्नवत् शरीर में आसक्त नहीं होता।” ॥३७॥

लेवे सिद्ध पुरुष की ही जीवन-मुक्त कहते हैं। जब तक उसका प्रारब्ध कर्म शेष है तब तक उनकी भोगता हुआ यह शरीर में रहता है, क्योंकि य कर्म ही तो जन्म या देह धारण के निमित्त होते हैं, अतः देहारम्भक कहलाते हैं। परन्तु चूँकि वह सर्वदर्शी है, समाधि के द्वारा उसने ध्याना या तत्त्व का साक्षात्कार कर लिया है, वह उसके शरीर के रंग-रंग में मन के एक-एक अणु में व्याप्त हो गया है, अतः भले ही शरीर व प्राण रहे, व वह जगत् के विभिन्न व्यापार भी करे, इस प्रपञ्च या शरीर में आसक्त नहीं हो सकता। इसे स्वप्न समझ कर इसकी लीला का साक्षी-मात्र बना रहता है।

विप्रो, समाधि मन की एकाग्रता की उस अवस्था का नाम है जहाँ बाहरी जगत् का उसे अनुभव या ज्ञान नहीं रहता। जिस बात पर मन लगाया है वह, सुद मन, व मन को लगाने वाला सब एक-दूसरे में ऐसे तल्लीन हो जाते हैं कि उन्हें अपनी श्रृंखला या बोध नहीं होता। गहरी नींद से इसकी तुलना हो सकती है, परन्तु नींद एक प्रकार की मूर्च्छा है, उसमें मन सो जाता है, समाधि में ध्यानन्द भीड़ी नींद जैसा हो आता है, परन्तु मन सो नहीं जाता, प्रत्यक्षपक्षक एकाग्र अवस्था में रहता है जिससे वह निष्क्रिय, शान्त हो जाता है, या मालूम पड़ता है। यह आवश्यक नहीं कि समाधि ॥ लिख किसी विशेष साधन का ही सहारा लिया जाय। किसी भी काम में जब मन इतना तल्लीन हो जाता है कि पाम-पद्मी की बातों का खयाल नहीं रहता तो यह समाधि का ही रूप है।

हे ब्राह्मणो, मैंने तुम से यह जो सांख्य और योग का परम गुण रहस्य है, कहा। तुम मुझे अपने को धर्मोपदेश देने के लिये आया साक्षात् यमपुरुष नारायण जानो।” ॥३८॥

“हे द्विजप्रेष्ठ, मैं योग, सांख्य, सत्य, श्रुत, तेज, श्री, कीर्ति और दम- इन

सबकी परम गति (अर्थात् अधिष्ठान) हूँ ।" ॥३६॥

ब्राह्मणो, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में मैंने तुम्हें सारय व योग का सारा रहस्य बता दिया है। अब तुम ऐसा ही समझो कि मैं साक्षात् यज्ञ पुरुष नारायण ही हूँ, जो तुम्हें धर्म का उगदश देने के निमित्त आया हूँ। सारय, योग ही नहीं, बल्कि सत्य, श्रुत, तेज, श्री, कीर्ति, और ऋम आदि सब की परम गति, अधिष्ठान, मैं ही हूँ। मेरे लिए ही मनुष्य इन सब साधनों का अवलम्बन करते हैं।

सारय व योग का मर्म तो मैंने तुम्हें ऊपर बता ही दिया है। सत्य आदि का भी सत्य में समझ लो। जो सर्वदा एक स्थिति में पाया जाय या रहे वह सत्य है। एक परमात्मा ही ऐसा है। अतः उसे 'सत्य' कहते हैं। साधक यदि 'सत्य' को ही परमात्मा मानकर चले तो हर्ज नहीं है। 'श्रुत' सत्य का व्यापक रूप है। 'श्रुत' जब किनी केन्द्र में सिमटने लगता है तो 'सत्य' हो जाता है। जैसे आकाश में फैली हुई बिजली श्रुत है जब वह बादल में चमकती है तो 'सत्य' है। मनुष्य उसी अवस्था में उसे देख सकता है। 'श्रुत' भी जब 'सत्य' होता है, प्रकाशित होता है, तभी जाना जाता है। अतः प्रत्यक्ष या प्रकाशित 'श्रुत' सत्य है। मनुष्य का काम इसी से पड़ता है। जिसके प्रभाव से अन्धकार मिट जाता है वह 'तेज' है। मनुष्यों में जो अन्याय, दुराई, या पाप के प्रति अरुचि का, विरोध का, तिरस्कार का भाव पैदा होता है उसे 'तेज' कहते हैं। 'श्री' कहते हैं शोभा, सौन्दर्य, सम्पद, चमक को। लक्ष्मीनी में ये सब गुण हैं। अतः 'श्री' कहा जाता है। शुभ गुणों व कार्यों के यश-विस्तार को 'कीर्ति' कहते हैं। ससार में यश व सफलता का फैलना 'कीर्ति' है। इन्द्रियों पर शासन करके या ताड़न करके उन पर हावी होना 'दम' कहलाता है।

समता और असगता आदि सम्पूर्ण गुण अपने परम प्रिय सुहृद् और आत्मा मुक्त निर्गुण और निरपेक्ष को ही भजते हैं। (अर्थात् इन सब का आश्रय भी मैं ही हूँ) ।" ॥४०॥

और देखो, वे जो समता, असगता, आदि त्रैवीगुण हैं वे भी मुझी को भजते हैं, मेरे ही आश्रय होकर रहते हैं, मेरे ही लिये भक्त व साधक इन की प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं। हालांकि मैं खुद निर्गुण हूँ, निरपेक्ष हूँ, अर्थात् मैं तो किसी गुण से बंधा हुआ हूँ, न किसी के आश्रय या अवलम्बन की मुझे जरूरत है, तो भी मैं इन सब गुणों और उपाधियों को अपने उदर में लिये रहता हूँ। मैं इनको अवश्य अपने में रखता हूँ, इन्हें समाहित भी करता हूँ, परन्तु वे मुझ पर अपनी सत्ता नहीं चला सकते। जैसे घोड़ा मालिक के आश्रय में रहता है, परन्तु उस पर सवारी करता है, वह मालिक पर सवारी नहीं कर सकता। या जैसे प्रकाश सूर्य में रहता है, परन्तु प्रकाश में सूर्य नहीं रहता, सूर्य प्रकाश पर अपनी सत्ता चलाता है, प्रकाश सूर्य पर नहीं चला सकता।

"इस प्रकार मेरे वचन से सन्देह दूर हो जाने पर सनकादि मुनियों ने अतिभक्तिपूर्वक मेरी पूजा कर स्तोत्रों द्वारा मेरी स्तुति की।" ॥४१॥

इसके उपरान्त मैं उन श्रेष्ठ ऋषियों द्वारा भली प्रकार पूजित और स्तुत होकर ब्रह्मादि के देखते-देखते (अदृश्य होकर) अपने परम धाम को चला आया।" ॥४२॥

इस प्रकार जब उनकी शका का समाधान हो गया तो उनसे सत्कृत होकर मैं स्वधाम को चला आया। कथो, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया। अब आगे क्या पूछना चाहते हो ?

अध्याय १४

भक्ति व ध्यान-योग

[इसमें अनेक मत मतान्तर क्यों हुए, यह समझाया गया है। इसका कारण स्वभाव, भक्ति, सरकार आदि का वैचित्र्य बताया गया है। फिर कहा है भक्ति के द्वारा विलस-शुद्धि या कामना नाश होने से भगवान् सरलता से मिल जाते हैं। इसी तरह भक्ति व कर्म का मेल भी रिटाया गया है। भक्ति का ही दूसरा नाम निष्काम कर्म है निष्काम कर्मा कामनाओं को छोड़कर भगवान् की तरफ जायगा—यही भक्ति है। पाप पुण्य की व्याख्या की गई है। अस्तव्यव हिंसा पाप है, सत्य व अहिंसात्मक कार्य पुण्य है—यह बताया गया है। पाप का मूल मन में है, कर्म में तो यह सिर्फ प्रदर्श होता है। साम्यभाव व श्रद्धा का भी विवरण किया गया है। अन्त में ध्यान याग की सरल विधि बताई गई है।]

“उद्धवजी बोले—हे श्रीकृष्णचन्द्र, ब्रह्मवादी महात्मागण श्रेय-सिद्धि के अनेक मार्ग बतलाते हैं, वे विचल्य से (अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार) सभी श्रेष्ठ हैं या उन सबमें कोई एक ही प्रधान है ?” ॥१॥

“भगवन्, आपने तो निरपेक्ष (अर्हंतुक) भक्तियोग को ही प्रधान बतलाया है, जिसके अनुसार सब ओर से आसक्ति छोड़कर आप ही में मन लगाना चाहिये।” ॥२॥

यह रहस्य तो मेरी समझ में आ गया लेकिन अब श्रेय-सिद्धि के मार्ग के बारे में पूछना चाहता हूँ। ब्रह्मवादी महात्मा इसके लिए विविध मार्ग बताते हैं। अब यह समझ में नहीं आता कि उन में सभी श्रेष्ठ हैं या कोई एक मुख्य है ? इधर आपने तो बार बार भक्ति योग पर ही जोर दिया है। निरिच्छ व द्रुत रहित होकर, विषय भोगों से सब आसक्ति हटाकर एक मात्र भगवान् में ही मन लगाना चाहिये—ऐसा आपका उपदेश है। तो अब इनमें किस अंगीकार करना चाहिये ?

“श्रीभगवान् बोले—काल-जम से मेरी यह वेद नामक चाली प्रलयकाल में नष्ट हो गई थी, जिसे इस सर्ग के आरम्भ में मैंने ब्रह्मा को सुनाया था तथा जिसमें मेरे भागवत धर्म का ही निरूपण है।” ॥३॥

“उस (ब्रह्मा) ने अपने ज्येष्ठ पुत्र स्वायम्भुव मनु को उसका उपदेश दिया और मनु से भृगु आदि सात ब्रह्मपियों ने उसे ग्रहण किया।” ॥४॥

“तदनन्तर, अपने पितृगण उन महर्षियों से उनकी सन्तान देव, दानव, गुरुव, मनुष्य, सिद्ध, गन्धर्व, विद्याधर, पारण, विदेव, विश्वर, नाग, राक्षस और

रिपुरुष आदि ने उस वेदविद्या को प्राप्त किया। उनके सत्त्व, रज और तमोगुण-जनित स्वभाव अनेक प्रकार के हैं, जिनके कारण उन प्राणियों में तथा उनकी बुद्धियों में भी बहुत भेद हैं। अतः अपने-अपने स्वभाव के अनुसार उन सत्ते भिन्न भिन्न प्रकार के वचन निकलते हैं।" ॥५-६-७॥

श्री भगवान् ने कहा, इस मत विभिन्नता का कारण है। मेरी जो वेदवाणी है, वह तो एक ही है। सगं के आरम्भ में मैंने उसे ब्रह्मा जी को सुनाया था। उसमें मैंने भागवत-धर्म का निरूपण किया था। उसे ब्रह्मा ने अपने बड़े बेटे स्वायम्भुव मनु को सुनाया। और मनु से मृगु आदि सात महर्षियों (ब्रह्मा के मानसपुत्र कहे जाने वालों) ने ग्रहण किया। व उनमें उनकी सन्तान देव, दानव आदि ने उस वेदविद्या को प्राप्त किया। उसके ग्रहण करने वाले भिन्न-भिन्न स्वभाव के लोग थे। कोई सत्तोगुणी थे, तो कोई रजोगुणी, व कोई तमोगुणी। इन गुणों के प्रभाव से मनुष्यों के स्वभाव व बुद्धि के अनुसार उन लोगों ने उसी एक विद्या को तरह-तरह से बताया व फैलाया। अनेक मतान्तरों का यही कारण है।

"इस प्रकृति-भेद के कारण ही परम्परा से किन्हीं-किन्हीं मनुष्यों के विचारों में भेद पड़ जाता है और कोई-कोई तो उनमें वेद-विरुद्ध पाखण्ड-मतावलम्बी भी हो जाते हैं।" ॥८॥

"हे पुरुषश्रेष्ठ, मेरी माया से मोहित बुद्धि वाले लोग अपने अपने कर्म और रुचि के अनुसार कल्याण मार्ग का भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रतिपादन करते हैं।" ॥९॥

इनमें कोई तो परम्परा से विभिन्न मतों का पोषण करते हैं और कोई पाखण्डी होते हैं जो माना कारणों से मतभेद पैदा कर देते हैं और बढ़ा देते हैं। कहीं मान-समान नहीं हुआ, बात नहीं मानी गई, स्वार्थ सिद्धि नहीं हुई, वो मूठ से अलग होकर एक नया दल, नया मत, नया संप्रदाय, नई संस्था, खड़ी कर दी। और पुराने का व उनके मानने वालों का खंडन ही नहीं, बुराई भी, करने लग गये। सच्चा मत-भेद भी हो सकता है। जैसे ईश्वर, परमात्मा या ब्रह्म के स्वरूप के सम्बन्ध में, उसका जगत् के साथ व जीव के साथ कैसा सम्बन्ध है इसके विषय में, या पुनर्जन्म अथवा मुक्ति के स्वरूप के सम्बन्ध में, अथवा वर्ण धर्म, समाज-व्यवस्था, देश धर्म आदि के विषय में। परन्तु सच्चा मत-भेद रखने वालों व पाखण्डीयों में यह फर्क होता है कि पहली श्रेणी के लोग अपने मत का समर्थन युक्तियों व अनुभव के बल पर करते हैं व दूसरे मतों का खण्डन भी इसी आधार पर करते हैं। विरोधी मत, मत प्रवर्तक या मतानुयायियों के प्रति किसी प्रकार का अन्याय नहीं प्रदर्शित करते। उन्हें तुच्छ समझ कर व्यवहार नहीं करते, उनकी निन्दा जगह जगह नहीं करते फिरते। खंडन एक बात है, निन्दा दूसरी। खण्डन का आधार सत्य (अर्थात् माने हुए ही) पर होता है। निन्दा की उत्पत्ति द्वेष से होती है। एक ही वस्तु भिन्न-भिन्न लोगों की दृष्टि व अनुभव में भिन्न भिन्न प्रकार से आती है। एक इमारत के कई जगह से कई चित्र (फोटो) लिये जा सकते हैं। एक ही दृश्य का वर्णन भिन्न भिन्न लोग भिन्न-भिन्न तरह से करते हैं। इसका कारण उनकी दृष्टि, स्वभाव या बुद्धि का भेद ही है। यह स्वाभाविक है और एक हद तक अनिवार्य भी है। परन्तु सच्चे मत-भेद में परस्पर सहिष्णुता और पाखण्ड में परस्पर निन्दा की प्रवृत्ति देख पड़ेगी।

अधो, सच पूछो तो ये सब लोग मेरी माया से विमोहित हो गये हैं। तभी तो उनकी बुद्धि एक वस्तु को अनेक रूप में देखती है। जिनकी जैसी रुचि व कर्म होते हैं, उसी तरह से वे

कल्याण-मार्ग का प्रतिपादन मित्र-मित्र तरह से करते हैं ।

“कोई धर्म को, कोई यश को, कोई काम को, कोई सत्य और शम-दमादि को, कोई ऐश्वर्य को तथा कोई दान और भोग को ही स्वार्थ (परमार्थ) बतलाते हैं ।” ॥१०॥

“कोई यज्ञ, तप, दान, व्रत तथा यम-नियमादि को ही पुरुषार्थ बतलाते हैं । किन्तु इन कर्मों से जो लोक मिलते हैं वे आदि-अन्त वाले, परिणाम में दुःख देने वाले, अन्ततोगत्या मोहजनक, तुच्छ आनन्द वाले, तथा शोक से व्याप्त हैं ।” ॥११॥

यही कारण है कि कोई तो धर्म को, व कोई यज्ञ को, कोई काम को, व कोई सत्य और शम-दमादि को, कोई ऐश्वर्य को व कोई दान और भोग को ही स्वार्थ—परमस्वार्थ अर्थात् परमार्थ बतलाते हैं । कोई यज्ञ, दान, तप, व्रत तथा यम-नियमादि को ही पुरुषार्थ बतलाते हैं । “पियडे-पियडे मतिभिन्ना” वाला हाल हो गया है । परन्तु ऊधो, मेरी राय यह है कि इन कर्मों से जो लोक मिलते हैं, जो उच्च स्थिति प्राप्त होती है वह थोड़े ही दिन के लिये होती है । एक समय से शुरू होकर दूसरे समय में खतम हो जाती है । इसीलिये उन्हें ‘आदि-अन्त वाला’ कहा जाता है । फिर इतना ही नहीं, परिणाम में वे दुःखद भी होती हैं; क्योंकि वे सब भोग-प्रधान हैं । वासना के अधीन होकर या कामना से जो भी शुभ कर्म करोगे उसका वही फल पाओगे, जिसकी कामना या वासना मन में रही है । काशी के लिए यहाँ से चलोगे तो अन्त-पन्त काशी ही पहुँचोगे । स्वर्ग, लोक, महलोक आदि जो ऊपर के लोक हैं वे एक से एक उच्च स्थितियों या पर्वतों के नाम हैं । इसी तरह अतल, वितल, सुतल आदि नीचे की स्थितियों के । शुभ कर्म से उच्च व अशुभ से नीचे स्थिति प्राप्त होती है । इसी को स्वर्ग व नरक की भाषा में वायिक और पौराणिक लोग बतलाते हैं । पुण्य का फल स्वर्ग व पाप का नरक कहा जाता है, उसका मर्म यही है । पुण्य से ऊँची स्थितियाँ मिलती हैं । इन स्थितियों या लोकों में प्राणी सभी तक रह पाता है जब तक कि उनके पुण्य या पाप का फल वे भोग नहीं लेते । योंही इन स्थितियों या लोकों में उन्होंने जैसा आचरण रखा है, जैसे कर्मादि जिस भावना से किये हैं, उनके अनुसार उन्हें अगली स्थिति मिलती है । इन लोकों में जाने के पहिले के जो कर्म बच जाते हैं वे तो हैं ही, अबमें इन लोकों के कर्म फल और जुड़ते हैं । इस तरह कामना-वासना-युक्त कर्मों का यह तौता खतम हो नहीं होता ।

इसी लिए निष्काम कर्म का मार्ग बताया गया है । जो कर्म बिना किसी उद्देश्य के केवल परमात्मा के लिए किये जाते हैं उनसे भोग या ऐश्वर्य वांछी ये गतियाँ नहीं प्राप्त होती । बह्नि मनुष्य के चित्त पर उनका प्रभाव पड़ता है । वे चित्त के मल्लों को, कामना वासना, राग-द्वेष, अभिमान-क्रोध, खोम-मरसर आदि विकारों को धोने का काम करते हैं । कोई भी कर्म करो उससे एक शक्ति अवश्य उत्पन्न होती है । मले ही वह कर्म शारीरिक हो, वायिक हो या मानसिक हो । उसका जो असर शुद्ध पर, दूषणों पर या वातावरण में होता है वह उसकी शक्ति ही है । तुमने किसी को गाँधी दी या किसी की स्तुति की, इसके मित्र-मित्र चरत तुम पर, जिसको तुमने गाँधी दी या जिसकी तारीफ की उस पर तथा धाम पात के लोगों या वायु मण्डल पर मित्र मित्र तरह से हुआ । गाँधी देने से तुम्हारे मन की तरफ़ एक प्रकार का संतोष हुआ । सामने वाले को क्षम्य करने, दूसरों की दृष्टि में गिराने या उसके किसी कार्य का बदला निकालने की दुम्हारी

इच्छा परिपूर्ण हुई। उससे तुम्हें धाँही देर के लिए कुछ सुख मिला। यदि जान बूझकर तुमने गानी दी है तब तो शुरू में कुछ सुख मिलेगा परन्तु यदि गुस्से में हठात् मुँह से निकल गई है तो उसी समय दुःख व अनुताप होने लगेगा। जान बूझ कर देने की अवस्था में भी कुछ समय के बाद मन पर उसकी दूसरी प्रतिक्रिया होगी। जब दूसरे लोग आकर उलहना देंगे या खुद वही और जोर का विरोध या प्रतिकार करेगा तब पश्चात्ताप की क्रिया मन में उत्पन्न होगी या और भी विरोध की भावना प्रबल हो सकती है। जैसे तुम्हारे मन की बनावट होगी उसके अनुसार अंतर तुम्हारे मन पर होगा। सामने वाले व आम-पाम वालों पर भी उनकी मनोरचना के अनुसार अंतर पड़ेगा। यही हाल 'स्तुति' की हालत में भी होगा। यदि इस कर्म में तुम्हारा फलासक्ति है, अर्थात् कामना या वासना है तब तो तुम उस फल या अपने हेतु की पूर्ति के लिए, उसी दृष्टि से बराबर प्रयत्न या कर्म करते रहोगे। तुम्हारे कर्म व प्रतिकर्म सब उसी दिशा में एक-दूसरे पर अपनी प्रतिक्रिया करते चले जावेंगे व क्रान्त में तुम या तो उसमें सफल होगे या विफल। यदि सफलता के लिए आवश्यक, गुण, शक्ति, साधन, परिस्थिति तुम्हारे अनुकूल होगी तो सफलता, नहीं तो विफलता मिलेगी। सफलता से तुम्हारा मद, अभिमानलोलुपता बढ़ेगी। विफलता से ईर्ष्या, प्रतिद्वेषता, या निराशा, उदासाह-हीनता, अकर्मण्यता आवेगी। व इनके प्रभावों से युक्त होकर तुम फिर किसी कुकर्म या सुकर्म में प्रवृत्त होगे। इसके विपरीत यदि कम केवल ईश्वर प्रीत्यर्थ किये जाय, निःकाम भाव से, स्वार्थ-रहित होकर किये जायँ तो उनका प्रभाव ले-देकर हमारा मन पर ही पड़ता रहेगा। बाहरी जगत् से तो उसका तात्त्विक रहा ही नहीं अर्थात् तुम इस बात से उदासान हो कि दूसरों पर उसका क्या भला-बुरा असर होता है, तुम्हारी दृष्टि केवल अपने कर्तव्य-पालन पर है, अपने रास्ते चलते रहने से है। इसका फल यह होगा कि मन स्वार्थी होने के बजाय एकाग्र, बहुमुखी होने के बजाय एकमुखी, उदात्त-पद्म, उत्तर-चक्रान की बजाय शान्ति व समता में प्रवृत्त होगा। इसी क्रिया या परियाम का नाम चित्त-शुद्धि है। इसमें सन्तोष, समाधान, स्थायी आनन्द प्राप्त होता है जो मुक्ति की मंजिल हो है।

इसके विपरीत, जैसा कि ऊपर कह चुका हूँ, पूर्वोक्त कर्म दुःखप्रद हैं, उबड़ा मोह में गिराते हैं, यदि ध्यानम् या सुख मिला भी ता वह इसके दर्जे का होगा, बहक शोक ही, कुल मिलाकर, अधिक रहेगा। और एक जन्जाल से दूसरी जन्जाल में गिरता जायगा।

“हे सभ्य ! सब ओर से निरपेक्ष होकर मुझ में ही चित्त लगाने वाले, मुझ ही में लीन रहने वाले पुरुष को जो सुख प्राप्त होता है, वह विषयलोलुप व्यक्तियों को कैसे मिल सकता है ?” ॥१२॥

इसका सार यह निकला कि जो सुख उस पुरुष को प्राप्त होता है जो सब बातों से मन को हटाकर, किसी से किसी प्रकार की आशा, अपेक्षा, इच्छा न रखते हुए, मुझ में ही अपना मन लगाता है—अपने निश्चित सात्त्विक ध्येय में तमस हो जाता है—व उसीमें लीन रहता है उसी निमित्त जीवन के अन्य व्यापार करता है, वह उन व्यक्तियों को कदापि नहीं मिल सकता जो भोग-विलास व विषय-भोग के इच्छुक होते हैं, या उनमें डूबे रहते हैं। विष खाकर कोई अमृत होना चाहे तो कैसे हो सकता है ? “बोये बीज बचुर के घाम कहाँ ते होय ?”

“जो अकिंचन, जितेन्द्रिय, शान्त, समबुद्धि और मेरी प्राप्ति से ही सन्तुष्ट है उसके लिये सब दिशाएँ सुखमयी ही हैं।” ॥१३॥

जो अकिञ्चन है, मेरे सिवा अपने उच्च लक्ष्य या इष्ट के सिवा अपने पाम कुछ नहीं रखता है, जो जितेन्द्रिय है, अपनी सब इन्द्रियों जिसके वश में रहती हैं, जैसे घोड़ा पुद्गलवार के वश में, जिसका मन शान्त हो गया है, कोई उथलपुथल, उतार-चढ़ाव, जोभ, मन में नहीं आता—उठता ; जो समबुद्धि है, सबमें एक ही जीव या आत्मा के अस्तित्व का अनुभव करता है, और जिसे मेरे सिवा, अपने निर्दोष इष्ट के सिवा कुछ नहीं चाहिए, उसके लिये समस्त विराण सुखमयों हैं। उसके चारों ओर भंगल ही भंगल है। अमंगल भी उसके चरणों में घाकर भंगल हो जाता है। असफलता खुद जाकर सफलता को बुला लाती है। शत्रुद्वन्द्व डीले पड़कर पड़ताने लगने हैं व उसकी ग्रथियों में वे गुण व रूखी देखने लग जाते हैं।

“जिसने अपने चित्त को मुझ में ही लगा दिया है, वह मुझ को छोड़ कर न ब्रह्मपद, न इन्द्रपद, न सार्वभौम राज्य, न समस्त भूमण्डल का आधिपत्य, न योग की सिद्धियाँ और न मोक्ष की ही कामना करता है।” ॥१४॥

ऊधो ! तुम को शायद ताज्जुब हो, पर इसमें कोई शक नहीं कि जिसने अपना चित्त मुझमें लगा रक्खा है, मेरा भक्त जिस भावना से मुझे भजता है उसी भावना से यदि कोई अपने को किसी ऊँचे ध्येय में लगा देता है तो उसे फिर अपने इष्ट के सिवा किसी वस्तु की चाह नहीं होती। यही उसकी सच्चाई की परीक्षा है। मैं ऐसी परीक्षा सब की, चाहे वे मुझे ईश्वर-रूप में मानते हों, या शक्ति रूप में, या न मानते हों परन्तु सच्चे त्यागी, लगन वाले सदाचारी हों, लेता हूँ। उन्हें ब्रह्मपद, इन्द्रपद, सार्वभौम राज्य, सारे भूमण्डल का आधिपत्य, योग की सब प्रकार की सिद्धियाँ, देने का जालब देता हूँ : पर वे उसकी तरफ फूटी आँख से भी नहीं देरते। भ्रुव को मैंने कम नहीं झलकाया। ब्रह्माद की मैंने कम परीक्षा नहीं की, किन्तु उन्होंने सदा मेरे सिवा किसी वस्तु की चाह नहीं की। वरदान भी मागा तो दूसरों के लिए, अपने लिए अद्वैतकी भक्ति को विरासत मागी। यहाँ तक कि वे मोक्ष को भी ठुकरा देते हैं, जिसकी साधना के लिए योगीजन अनेक कठोर साधन करते हैं, व ज्ञानीजन महा २ त्याग करते हैं।

“(इसलिये) हे उद्धव ! आप (भक्तलोग) मुझे जैसे प्रिय हैं वैसे तो न ब्रह्मा हैं, न शंकर हैं, न बलभद्र हैं, न लक्ष्मी हैं और न अपना आत्मा ही हैं।” ॥ १५ ॥

यही कारण है कि ऊधो, तुम अर्थात् भक्त लोग मुझे जितने प्रिय हो, उतने न ब्रह्मदेव हैं, न शंकर हैं, न बलभद्र हैं, न लक्ष्मी। शायद तुम्हें भरोसा न हो, पर मैं खुद भी अपने को उतना प्रिय नहीं हूँ, जितने भक्त। एकनिष्ठ व सर्वस्वत्यागी, मुझे प्यारे होते हैं। संसार में मेरे प्यार की एकमात्र वही वस्तु है।

“जो निरपेक्ष, शान्त, निर्वैर, और समदर्शी मुनि हैं उसके पीछे-पीछे तो मैं, इस दृष्टि से कि इसकी चरण-रजसे पवित्र हो जाऊँगा, सदा फिर करता हूँ।” ॥ १६ ॥

जिसने सब अर्पणार्थ छोड़ दी है, जिसका मन शान्त रहता है, जो किसी से वैरभाव नहीं रखता, जो सबको समदृष्टि से देखता है, मैं सर्वदा उसके पीछे-पीछे चलाता हूँ, इसलिये कि उसकी चरण-रज को माथे पर लगा के खुद पवित्र हो जाऊँ। ऐसा बड़ा दर्जा मेरे भक्तों का है। उसकी प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक चाह मुझे हो जाना पड़ता है। वह चलाता है तो उसके पाँव के शीबे

ही सुदुल रेती में बन जाता हूँ, कि कहीं मेर भक्त को ककर या कर्कश न चुम जाय। उसकर रूँह में कोई बात निकल जाती है तो मैं खुद उसकी पूर्ति या मिद्धि रूप बन जाता हूँ। जिना विषया का मो वे आशीष दे देते हैं कि 'पुत्रवती हो' तो उसका पुत्र मुझ होना पड़ता है। वन तदन हुद मेर सेवा करती है, व भक्तों की सेवा के लिए बहुत ललनाति रहता है, ललन भक्ता का सब का दत्तकर मैं उन्हें रोक देता हूँ व खुद उनकी सेवा के लिए सज्ज होकर उनसे घाम ग्राम रहता हूँ। यदि कहीं कृतार्थ होता हूँ तो ऐसे साधकों भक्तों का संग बर व है।

“मुझमें अनुरक्त, अविचन, शान्त, मर्मभूत हितकारा वर कामनाआ से रहित चित्त महात्मागण जिस आनन्द का अनुभव कर रहे, उससे निरपेक्षा से ही प्राप्त होने वाले मेरे उस परमानन्द को और क्या कहा जाने। ॥१॥

जो मुझ में अनुरक्त है, अकिञ्चन है, शान्त और आदिमात्र रहित न सदा सदा रहता है, अपने स्वार्थ, सुख, भोग की कोई कामना चिन्हां नही रखता है, व मर्म मा लाग परमानन्द आनन्द का अनुभव करते हैं। वे स्वयं ही अपने इस आनन्द व मर्मस्थिति का उत्पन्न करने नहीं आते। दूसरे लोग चकित होते हैं व मन में पूछा जाता कि आदि परमानन्द उन्हें क्यों कर मिलता है? तो मेरा एक ही उत्तर है—कबल उनकी निरपेक्षा से। निरुद्धम कृणु जगत् ॥”

“भव सागर सब सूख गया है फिर नहीं मुझ तरंगन ॥”

इस भावना या कल्पना में जो आनन्द या मर्माति है वह इय भयमागर व व रूपा अहाण बनाकर चरने या उसे पार करन वाल मनुष्यों का नहीं न्याय हाती। तुम कहोगे—यह मा अकर्णपपता हुई। अहाण बनाने व खेने वाले पुरपार्थी हैं। तो ऊगा, यह ऊपरी दृष्टि से ही सही है। कामनाओं की पूर्ति के लिए जितना पुरपार्थ करना पड़ता है उससे अधिक पुरपार्थ उनकी निमूल करने में लगाना पड़ता है। जरा इसका प्रयत्न कर देता तो पारन इसका सचाई तुम्हें बच जायगी। दूसरों के साथ लड़ना आसान है, अपने साथ लड़ना महा कठिन है। समुद्र पर एक जहाज चला देना आसान है, पर सारे समुद्र की सुखा दन की कहना तो बरा मर्म न करे। कितना चैय, कितनी एकाग्रता, कितना परिश्रम, कितना समय, कितना उद्योग लगेगा?

(“यह तो मेरे उत्तम भक्ता की बात हुई) मेरा अजितेन्द्रिय भक्त भा विषया से बाधित होने पर प्रायः अपनी प्रौढा भक्ति के प्रभाव से उन विषयों के वशीभूत नही होता ॥” ॥१॥

यह तो मैंने अपने उत्तम भक्तों का हान तुम्हें सुनाया। लेकिन दूस भक्त भी होते हैं जो विषय वासना से छूट नहीं पाये हैं। उनमें कैसे रहने पर भी यदि वे मरी भक्ति दृष्टि का साथ करते रहते हैं, अपने अगीकृत सेवा कार्य में लगन स जुटे ही रहते हैं, तो धीरे धीरे वे उनसे मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि मन का यह धर्म ही है कि वह जब सचाई के साथ किसी एक वान में लग जाता है तो और बातों की तरफ से ध्यान अपने आप हट जाता है। जैसे जब बच्चा बीमार हो तो माँ दुनिया भर के काम करेगी, पर मन बच्चे के पाम हा सदैव रहता है, रात में सोते हुए भी बच्चे का ख्याल नहीं भूलता।

अथो, यह भक्ति-मार्ग सब लोगों के लिए है, इसका मूल तत्त्व है सचाई के साथ किसी भी एक अच्छे काम में लग जाना, व लगे हा रहना। यहाँ तक कि उसा के पीछे दीवाने हो जाना

सर्वस्व छोड़ देना । मैं सब अच्छे कामों का प्रतिनिधि हूँ, या यों कहो कि सब शुभ कर्मों का उद्भव मुझ में ही होता है, अतः मैं यह कहा करता हूँ कि सब कुछ मुझे ही अर्पण कर दो, मुझ में मन लगा दो, मेरी शरण आकर निर्भय हो जाओ, मैं तुम्हारा बेड़ा पार कर दूँगा, आदि। परन्तु जिन की बुद्धि मेरे इस स्वरूप या व्यक्तित्व को ग्रहण नहीं करती या नहीं कर सकती उन्हें मेरी यह भाषा बखर में ढाल देती है। भाषा तो मुझे सामने वाले के अधिकार की देख कर अलग-अलग ही बोलनी पड़ेगी; पर बुद्धिमान् मनुष्य को उसमें से मेरा आशय ग्रहण कर लेना चाहिए। भक्ति-मार्ग संसार के दुःखों से छूटने का सरल उपाय है। जो दुःख का अनुभव नहीं करता उसके लिए यह बेकार है। जो दुःखों है, उससे मैं बचना चाहता हूँ कि दुःख का मूख आसक्ति है, मोह है। मनुष्य जब संसार में पैदा हुआ है, व रहने ही वाला है तब वह उससे बाहर तो नहीं जा सकता, उसके सब कामों में थोड़ा बहुत उसे पड़ना ही पड़ेगा, उसकी सब इन्द्रियाँ व मन अपना काम करेंगे ही। इस आवश्यकता को स्वीकार करके ही मैंने उन्हें उसके दुःखों से छूटने का उपाय बताया है। कर्म छोड़ देने का उपदेश बहुत थोड़े लोगों को ही इज्जत हो सकता है। पहले ऐसा ही समझा जाता था कि कर्मों से सुख-दुःख पैदा होते हैं। अतः कर्मों को ही छोड़ देना चाहिए। किन्तु सूक्ष्म अवलोकन व विचार करके तथा अनुभव करके देख लिया है, कि सभी कर्म दुःख नहीं उपाते। जो कर्म वासनामूलक होते हैं या जिनके फलों में हम आसक्ति रखते हैं, यही, उन्हीं का फल सुखदुःख दुःखदायी हो जाता है। वासना व आसक्ति से किस प्रकार राग-द्वेष बरते हैं व मनुष्य उत्तरोत्तर बिकार-प्रसन्न होता हुआ कैसे महान् दुःख, परिताप, अमान्ति के व अन्त को भरा के गर्त में गिर पड़ता है यह मैं पहले बता चुका हूँ। गीता में भी मैंने बताया है कि कैसे एक काम ही मनुष्य को विनाश का कारण बन जाता है। अतः मैं तो कामना, वासना, आसक्ति के त्याग पर ही जोर देता हूँ। कर्म तुम बेलटके करो, परन्तु फेरल कर्तव्य समझ कर करो, धर्म समझ कर करो, निष्काम भाव से करो, या इन्द्रिय-सुख व तृप्ति के उद्देश्य से कुछ मत करो। यही संसार के दुःखों से छूटने का रामबाण उपाय है। इसी की संक्षेप में मैंने भक्ति कहा है। निष्काम कर्म व भक्ति एक ही बात है। जो एक ईश्वर के व्यक्तित्व या अस्तित्व में विश्वास नहीं करते उन्हें निष्काम कर्म शब्द अप्रसन्न लगता है। जो भावुक हैं, आस्तिक हैं, उन्हें भक्ति की भावना प्यारी लगती है। 'निष्काम कर्म' में रुखापन है, भक्ति में भक्ति की भावना को आर्द्रता, गीतारन, तरी है। उसमें दृष्टि कर्म पर अधिक रह सकती है, इसमें भावना के पोषणपर। चाहे ज्ञान मार्ग को लो, चाहे कर्म या भक्ति-मार्ग को लो—ये एक-दूसरे से सर्वथा पृथक् किमी हाथत में नहीं धिये जा सकते। केवल दृष्टि की प्रधानता से अलग-अलग नाम हो गये हैं। व ज्ञानी कर्म से छूट सकता है, न कर्मों ज्ञान से हीन हो सकता है, न भक्ति ज्ञान या कर्म से अलग रहती है। प्रकृति के तीनों गुणों की तरह ये परस्पर संलग्न या सम्मिश्र रहते हैं। इन तीनों के समुच्चय को ही 'जीवन' कहना चाहिए। जैसाकि सत्त्व, रज, तम के समुच्चय को प्रकृति या सत्त्व, चित्त, धानन्द के समुच्चय को परमात्मा। अतः यह मार्ग आस्तिक, भास्तिक, वैदिक-अवैदिक, भारतीय-अभारतीय, आर्य-अनार्य, श्रेष्ठ सच के लिए खुला है। ये भेद भिन्न-भिन्न कारणों से लोगों ने बना लिये हैं। मेरे सामने तो मानव-मात्र के दुःखों का प्रश्न था और मैंने उसे इस सरल तरीके से हल कर दिया है। मुझ में विश्वास करके संसार में रहना सब तरह से कहायाणकारी व मंगलदायी है। परन्तु जिनका विरवाण मुझ में न हो उन्हें भी मैं दुःख से दूरत कैसे छोड़ सकता हूँ? वेदा भले ही वाप को न माने, पर बाद उसे

कैसे मुला सकता है ? उसे दुखी देखकर कैसे चुप बैठ सकता हूँ ? और माता भी तो मैं ही हूँ । पूत कपूत हो सकता है, बाप भी एक बार मुँह फेर सकता है, पर माता कु माता नहीं हो सकती । अतः मैं अपने उन बच्चों के लिए भी दुख से तरने का रास्ता खोल रहा हूँ, उन्हें समान की व्यवस्था, शान्ति व उन्नति तो चाहिए ही । सबके समान अधिकार को नींव पर ही वे इस उद्देश्य को साध सकते हैं, सामर्थ्य व योग्यता का प्रश्न जुड़ा है । परन्तु मानवीय आवश्यकताएँ तो सब की समान ही माननी पड़ेंगी । और इसीलिए उनकी पूति में सब को समान अधिकार भी देना पड़ेगा, यह समता का सिद्धान्त मुझे भी मज़ूर है । वहिष्क प्रियतम ह, मन ही इसे ससार में बलाया है । यह समता की भावना तभी टिक सकती है, जब एक दूसरे के सुख दुःख का या अधिकारों का ख्याल रखेंगे । यह एहसास उनके आचार विचार अर्थात् कर्म पर पहिली बन्दिश लगाता है, या उनकी एक सीमा निर्धारित करता है । ऐसा न करें तो उनमें कचह बर आप्रित्त से सभी दुखी होंगे । इसी तरह यदि उन्हे स्वस्थ, पुष्ट, बलिष्ठ, प्रसन्न, कार्यक्षम, सतेज, उन्माही, प्रसन्न, साहसी, निश्चयी, निर्भय, पुरोपायी, रहना है तो वे थोड़े ही अनुभव में देख लेंगे कि विषय भोग या इन्द्रिय सुख की भी एक सीमा बाँधनी पड़ेगी, केवल व्यक्तिगत दृष्टि से ही नहीं, सामाजिक दृष्टि से भी । इन दो सीमाओं के बाद, अब और आगे चलो । जिस सुख का भोग में व्यक्ति की अधिक लालसा रहती है उसकी सीमा से बाहर वह चला जाता है । परियाम न दुख, ग्लानि अनुताप भागी होता है । यह भी थोड़े अनुभव से आज्ञापाया जा सकता है । इस अधिक लास्यता की प्रवृत्ति का मूल यह कल्पना है कि अधिक भोग से हानि नहीं है । यह गलत है । किन्ती चीज़ की सीमा से बाहर देना ही अनुप्य की भूल है । खाना जहाँ अधिक खाया कि बदहजमी हुई । परिधम अधिक किया कि थकान आई, आमदनी से अधिक खर्च किया कि कर्ज की मौबत आई, अधिक स्त्री संग किया कि निर्बलता, सुस्ती, निरसाह, निराशा आई । इस अधिकता का मूल भासकि है । इससे बचने के लिए मन की अनासक्त रखने का अभ्यास करना चाहिए । अर्थात् वस्तुओं का उपभोग, रस, आनन्द, मजा, के लिए नहीं बल्कि उपयोगिता या आवश्यकता के लिए करो । थोड़े में, इस आनन्द भावना की जगह, रस लोलुपता की जगह, कर्तव्य भावना या आवश्यकता की कसौटी से काम लेना चाहिए । जो ऊँड़ कर्म करो वह आवश्यक, उपयोगी, हितकर, कर्तव्यरूप होने से करो, न कि इसलिये कि उसके करने से मज़ा आया, उन्नय, दन सम्पत्ति, राज पात्र, पद प्रतिष्ठा, आदि मिलगी । कर्तव्य समझकर करोगे तो भी य मिज्ञान ही वाल है, परन्तु तुम्हारी आपत्ति, निगाह, अब पर न रहनी चाहिए । यही निष्काम कर्म या अनासक्ति का मूल मन्त्र, परम रहस्य है । जो इसे बुद्धि से समझना नहीं चाहते या निष्का बुद्धि इतने परिपक्व नहीं हुई है, या जो अधिक भागना प्रधान है, या भावना की पुष्टि से जल्दो अनासक्ति की तरफ बढ़ सकते हैं उनके लिए इसी का नाम भाक्त है ।

“जिस प्रकार बड़ा हुआ अग्नि ईंधन को जलाकर भस्म कर डालता है, हे उद्धव, उसी प्रकार मेरी भक्ति भी सम्पूर्ण पापराशि को पूर्णतया ध्वस्त कर देती है ।” ॥१६॥

इस भक्ति का प्रभाव कम मत समझो । इससे भक्त के सम्पूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं । जैसे तेज़ आग ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है वैसे ही ।

ऊधो, पाप का स्वरूप भी अच्छी तरह समझ लो । साधारण्य धुरे कर्म पाप कहलाते

हैं। विशेषतः धार्मिक कर्मों को पाप कहते हैं। जो कर्म अनजान में या 'पाप' की भावना मन में न रहते हुए भूल, भ्रम, या सहज-प्रेरणा से हो जाते हैं व जिनका असर सामने वाले या समाज पर ऊपर ही ऊपर होकर रह जाता है उसे एकाएक पाप नहीं कह सकते। वह कौटुम्बिक, सामाजिक या राजनैतिक अपराध हो सकता है, जैसे ४ बजे कार्यालय में पहुँचने का नियम है, व पाँच बजे पहुँचे तो सहज इसीलिए यह भंग "पाप" नहीं माना जा सकता। पाप के लिये दो शर्तें जरूरी हैं। (१) नीति सदाचार का उल्लंघन होता हो, (२) इस भावना से ही किया गया हो। नीति नियम व्यक्ति की उन्नति तथा श्रेय व समाज की व्यवस्था तथा प्रगति की दृष्टि से बनाये गये हैं, ये इतने धाम हो गये हैं कि ईश्वरी नियम के तौर पर सब जगह माने जाते हैं। धनीश्वरवादी या अनात्म-वादी या नास्तिक समझे जाने वाले लोग भी वैयक्तिक या सामाजिक दृष्टि से उन्हें अनिवार्य मानते हैं। वे मुत्पत्य' ये हैं—(१) सत्य व्यवहार करना, (२) बिना कारण किसी को पीड़ा न पहुँचाना, (३) चोरी व बलात्कार न करना, (४) किसी की यहू घेटी को बुरी निगाह से न देखना। इन चारों में सब प्रकार के पापों का समावेश हो जाता है। बल्कि इन्हें और भी सचेष्ट में कहना चाहें तो अत्यय व हिंसा ये दो पाप सचमुच पाप हैं। क्योंकि इनका आशय लिये बिना कोई पाप नहीं किया जा सकता। चोरी, बलात्कार, अविचार सब में मूठ व हिंसा की सहायता लेनी पड़ती है। अविचार चोरी है, बलात्कार डाका है। पाप से बचने के लिए मनुष्य दो ही प्रत ले ले—मूठ का सहारा नहीं लूँगा और दूसरों पर ज्यादाती बलात्कार नहीं करूँगा। मूठ का सहारा लेना दूसरों को धोखा देना है, ज्यादाती व बलात्कार करना उनकी स्वतन्त्रता में बाधा पहुँचाना या दखल देना है। इस धोखे या ज्यादाती की प्रवृत्ति का दुःख हमारे मन पर भी बुरा परियाम होता है। हमारा भी शक्ति सुख मिट जाता है।

इस पाप को धोने का गुण मेरी भक्ति में है। जब तुम सब कुछ भरे ही लिए करोगे, तब कुछ मुझी को अर्पण करोगे, भरे सिवा तुम्हारे लिए ससार में कोई व कुछ है ही नहीं तब तुम्हें मूठ, छल, ज्यादाती, बलात्कार की जरूरत ही क्या रह जायगी। इस तरह वर्तमान या अगले पापों से बचाव हो गया। वर्तमान वृत्ति का असर पिछले पापों पर भी पड़ता है। उनका तीक्षा-पन निकल जाता है। आग निकली हुई राख की तरह हो जाते हैं। उनका ऊपरी रूप तो बना रहता है पर भीतरी प्राण या बल नष्ट हो जाता है। उनका जल तुम तक आवेगा; परन्तु पहले तुम उसके जलाल मात्र से काँप उठते थे अब तुम सुरी से उनका स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओगे। पहले तुम निराधार असहाय थे अब तुम्हें ईश्वररूपी हाँड पकड़ने को मिला गया है। जिसने अगले पापों का भय मिटाकर तुम्हें अधिक निर्भय कर दिया है। हमसे पहले जो तौर की तरह आकर लगता अब फूल की तरह खग कर गिर जायगा। जिन भक्तों ने जहर का व्याघ्र सुरी सुरी पी लिया, मूली जॉमी पे चढ़ गये, गरम तेज की बहाह में बूढ़ पड़े, आग में डाँख दिये गये उन्हें जो इन सब यातनाओं को सहने का बल मिला यैमे ही इन सब पापों के जल को सहने का बल मिला जाता है। इसी को कहते हैं पापों का भस्म हो जाना। जो तौर था वह पूज की माला बन गया।

अप्यो, पाप के भी दो स्वरूप होते हैं। एक बर्ता, करने वाले की भावना, व दूसरा उग पर और समाज पर होने वाला परियाम। मनुष्य के मन में जब कुछ करने की भावना होती है तभी यह करता है। यह मंच है कि सृष्टि के पदार्थ को देन कर दो उसे उनकी पाने में या भोगने

की अभिलाषा होती है, और इसी से वह उनकी पाने या भोगने के कर्म में प्रवृत्त होता है। इन पदार्थों का होना या रहना तभी असंभव हो सकता है जब सृष्टि न रहे, न फिर वह पैदा ही होने पावे। ऐसा एक तो हो नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा का स्वभाव ही सृष्टि को बनाना व अपने में लय कर लेना है। दूसरे सृष्टि ही न रही तो फिर जीव, मनुष्य व उसकी समस्या ही कहाँ रहेगी? अतः हमें सृष्टि के पदार्थों के अस्तित्व को अनिवार्य या अमित मान कर ही चञ्चना होगी। व उनके उपस्थित रहते हुए भी उनके कारण जो पाप प्रवृत्ति होती है, उसका इलाज ढूँढना होगा, अतः सृष्टि व उसके पदार्थों को छोड़ कर हमें खुद मनुष्य में ही उसका इलाज ढूँढना है। मनुष्य जब उनसे प्रेरित होता है, उनके पाने की इच्छा व भोगने की भावना करता है तभी न किसी कर्म या पाप की प्रवृत्ति होगी? सृष्टि व उसके पदार्थ भले ही बने रहें, यदि उनकी तरफ से हम उदासीन हैं तो फिर पाप प्रवृत्ति कैसे होगी? यदि हमने सब स्त्रियों को माँ बहन-बेटी मान रक्खा है तो उनके मौजूद रहते हुए भी कैसे कुभावन मन में आवेगी? यदि हमने यह समझ लिया है कि दूसरे के धन को हाथ लगाना बुरा है तो फिर क्यों चोरी की प्रेरणा मन में जगेगी? अतः व्यभिचार, चोरी, धोखाधड़ी, बलात्कार, मार काट, झूठ आदि का प्रेरणा पहले मन में उठती है फिर वैसी क्रिया होती है।

इस छायाबीन से हम इस मतीज पर पहुँचते हैं कि पाप का मूल मन में है। कर्म में तो वह सिर्फ प्रकट होता है। समाज कर्म का ही हिसाब अधिक लगाता है, क्योंकि भावना को तो वह जान नहीं पाता है। कर्म के द्वारा ही वह उस तक पहुँच सकता है। कम या आचरण के सम्बन्ध में तो समाज व राज्य आदि ने बहुतेरे विधि निषेध बना रखे हैं अतः उसके ब्यारे में तुम्हें डालना अप्राप्तिक है। परन्तु भावना या मानसिक विकार के सम्बन्ध में स तुम्हें अवश्य कुछ अधिक कहना चाहता हूँ। क्योंकि जब को ही सभालना अच्छा है, जिससे पेड़ ही न बनने पावे। फिर भावना का साक्षी स्वयं ही ज्यादा हो सकता है। समाज तो अनेक कर्मों के तौरों को देखकर भावना या नियत के बारे में सही या गलत अनुमान लगा सकता है, अतः व्यक्ति का खुद अपनी नियत ह्रादे के बारे में सतर्क सावधान या जाग्रत रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि घर में छिपे चोर या आस्तीन के साँप की तरह यह पहले खुद अपने को, पीछे समाज को भी, परेशान व त्रस्त करके छोड़ता है।

पाप की कल्पना मनुष्य को उसकी संस्कृति के अनुसार होती है। सभ्यता या संस्कृति की जिस तरह के ऊपर वह होगा वैसा ही उसके पाप का चित्र होगा। कई अमली जातिधर्म ऐसी हैं जो प्रत्यक्ष मैथुन को ही व्यभिचार मानते हैं। और कई तो ऐसे हैं कि मर्यादित व्यभिचार को भी दोष नहीं मानते। ये संस्कृति की नीची सतह के लोग हुए। इनसे ऊपर की सतह के ये लोग हैं जो मैथुन से पहले की शरीर-स्पर्श आदि क्रियाओं को व्यभिचार मानते हैं। उनसे भी ऊँची सतह पर वे हुए जो दोषी दृष्टि को भी अच्छा नहीं समझते। उनसे भी ऊँचे दर्जे के लोग वे हैं जो मन में व्यभिचार की कल्पना आना भी गलत समझते हैं। सही दर्जा व स्थिति इन विछले लोगों की ही है। यही आगे की स्पष्ट व्यभिचार क्रियाओं से बच सकते हैं। वैसी ही बात दूसरे पापों के सम्बन्ध में भी समझनी चाहिए। नीचे की तह वालों को चाहिए कि वे प्रमत्त ऊपर की तह वालों में आने का प्रयत्न करें। ज्यों ज्यों ऐसा होगा त्यों-त्यों समाज में अधिक शांति, व्यवस्था व उन्नति दीख पड़ेगी। मनुष्य व समाज के सारे प्रयत्न इसी दिशा में, इसी उद्देश की

वृत्ति में होने चाहियं ।

कर्म का नियन्त्रण जो समाज व राज्य ने किया है वह इसलिये आवश्यक है कि भावना के दूषित होने हुए भी यदि लोक-लाज या दण्ड-भय से कर्म से मनुष्य बच गया तो कम से कम समाज की हानि तो न होने पावेगी । व्यक्ति की हानि होकर रह गई । उस अग्रिम कर्म के लिए विचार करने में जोड़-तोड़ भिदने में व फिर कर्म न हो सकने की हालत में निराशा पहले पड़ने के रूप में उसकी काफी मानसिक व साम्प्रतिक हानि होती है, त्रिकार-वशा हो जाने से जिस का हिसाब मनुष्य सहसा नहीं लगा पाता ।

कोते कर्म या कर्म के स्वरूप पर ही दृष्टि रखनी व उसी पर सदैव भावना का हिसाब लगाने से अन्याय भी हो जाता है । अन्याय भी एक पाप ही है व पीड़ा पहुँचाने की अर्थात् हिंसा की कोटि में आता है । किसी ने किसी से दूषित भाव से बात की, देखा या स्पर्श किया अथवा सद्भाव या सहज-भाव से, इसका सहसा अन्दाज लगाना कठिन होता है । अतः इसमें दोनों प्रकार की भूलें हो सकती हैं । कभी वास्तव में दूषित भाव हो तो उद्गरताग्र सद्भाव मान लिया जाता है, कभी सद्भाव होने पर भी अनुद्गरताग्र दूषित भाव ग्रहण कर लिया जा सकता है । ऐसे अवसरों पर मनुष्य का पूर्व-चरित्र, स्वभाव, वृत्ति आदि को देखकर नतीजा निकालना चाहिये । इसकी कोई अपूक कसौटी या नियामी नहीं बताई या बनाई जा सकती । क्योंकि मनुष्य का मन व मस्तिष्क एक ऐसी अद्भुत रचना है कि परमात्मा के सिवाय बहुत बार खुद कत्तों भी उसकी प्रवृत्तियों का सहसा अन्दाज नहीं कर सकता ।

“हे उदय, मेरी सुदृढ़ भक्ति मुझे जिस प्रकार प्राप्त कर सकती है उस प्रकार तो न योग, न सांख्य, न धर्म, न स्वाध्याय, न तप और न दान ही फरा सकता है ।” ॥२०॥

पहले सत्संगति के विषय में जो कह चुका हूँ वही भक्ति की महिमा पर भी लागू होता है । वास्तव में सत्संगति व भक्ति दो चीज़ें नहीं हैं । सत्संगति भक्ति का एक अंग है ।

“साधुजनों का प्रिय आत्मरूप मैं ऐकमात्र श्रद्धासम्पन्न भक्ति से ही सुलभ हूँ : मेरी भक्ति चाण्डालादि को भी उनके जातीय दोष से छुड़ाकर पवित्र कर देती है ।” ॥२१॥

उघो, जैसे सत्संग के बिना भक्ति कठिन है वैसे ही श्रद्धा के बिना भक्ति सुखम नहीं है । श्रद्धा दो तरह की होती है एक सिद्धान्त व आदर्श पर, दूसरी व्यक्ति पर । इसी तरह विकास की दृष्टि में भी यह दो तरह की होती है, एक व्यवहक होने के, ज्ञान प्राप्ति के पहले की, दूसरी ज्ञान के बाद की । सिद्धान्त या आदर्श तो अमूर्त होते हैं, उनका कोई शरीर या आकार प्रकार तो है नहीं कि हम से उनकी कोई बात-चीत हो, सलाह-मशवरा हो सके । बुद्धि ने किसी सिद्धान्त को मान भी लिया तो भी जब तक उसका कोई उदाहरण सामने न हो तब तक यह सहना नहीं ज़ोचता कि यह व्यवहार में लाया जा सकता है । समझो, हमारी बुद्धि ने मान लिया कि सत्यनिष्ठा या अनात्मिक या माय्यभाव जीवन का श्रेष्ठ आदर्श है, परन्तु कोई ऐसा व्यक्ति सामने आ जाय जिसने इन आदर्शों को अपने जीवन में उतारा हो तो कौन हमें उनकी उपयोगिता व व्यावहारिकता ज्ञेय जाती है । यदि विदेह राजा, वसिष्ठ, नारद, ऋद्धा, ध्रुव (और प्रागुनिक काल में बुध, मदासीर, ईसा मसीह, मोहम्मद पैगम्बर, परमहंसदेव, चरविन्द, गौपीभी आदि) के

उदाहरण न हो तो ये कौरे आदर्श या सिद्धान्त बहुत दूर तक हमारा साथ नहीं दे सकते। यद्यपि ऐसे महान् साधकों, योगियों, निभूतियों, महापुरुषों, पुरुषार्थियों, ज्ञानियों व अनुभवियों के प्रयोगों व अनुभवों का ही फल ये सिद्धान्त व आदर्श हैं। परमात्मा इन्हीं को निमित्त बनाकर अच्छे आदर्श, सिद्धान्त, व्यवस्था, नियम, पद्धति, प्रणिया, संसार में फैलाता है। अतः आदर्श व साधक एक-दूसरे पर इतने अवलम्बित हैं कि न तो अलग ही किये जा सकते हैं, न एक-दूसरे के बिना रह सकते हैं। जैसे बीज के बिना फल नहीं, व फल के बिना बीज नहीं, ऐसा सम्बन्ध दोनों में हो गया है। फिर भी अब आदर्श या सिद्धान्त पर श्रद्धा अर्थात् विश्वास रखना सुगम व निरापद हो गया है; व्यक्ति पर श्रद्धा रखना उतना नहीं। व्यक्ति मज्जीब होने के कारण परिवर्तन-शील, व अस्थिर-बुराई का मिश्रण है। अच्छे-बुरे प्रभाव उस पर पड़ते रहते हैं व उनके अनुसार वह अधिक अच्छा या बुरा बन सकता है। अतः उस पर श्रद्धा रखने में बहुत चौकसा रहने की जरूरत है। सिद्धान्त के सम्बन्ध में कठिनाई उसके मानने से पहले तब शुरू है। कौनसा सिद्धान्त या आदर्श मानूँ यह प्रश्न अरुण व्यक्ति के सामने आता है। कभी परम्परागत संस्कारों व रुढ़ियों के बल पर, कभी स्वबुद्धि से, व कभी गुरुजनों, आस लोगों पर विश्वास रखकर सिद्धान्त या आदर्श मान लिया जाता है। याज्ञिक होने से पहले तक, अर्थात् बुद्धि में स्वतन्त्र-रूप से विचार करने की शक्ति का विकास होने तक प्रायः परम्परा से ही मनुष्य किसी मत, सिद्धान्त, या पन्थ को ग्रहण करता है। यह स्वभाविक भी है, और इसमें एक दूर तक उसका हित भी है। यदि इस वय में मनुष्य अपने जुद्धवियों व आस-इष्टों के प्रभाव में न रहे तो उसके गुमराह हो जाने का बहुत खन्देरा रहता है। दूसरे स्वार्थ-साधु, दुष्ट-बुद्धि, गुण्डे उसे बहकाकर उसका जीवन-नाश कर सकते हैं। लेकिन जब बुद्धि का विकास होने लगे तब उसे चाहिए कि यह स्वतंत्र-रूप से भी उन मतों, व आदर्शों पर विचार करने लगे-लेकिन उन्हें छोड़े तब तक नहीं जब तक खूब अच्छी तरह विचार कर लेने के बाद उसे यह न पट जाय कि फूल के भरोने काँटा पकड़ बैठे, माला के भरोसे साँप पकड़ लिया, कम्बल के भरोसे रीढ़ से उलझ गये, भगवान् के भरोसे माया में फँस गये, देश के भय से दानव से पाला पड़ गया। जिनकी बुद्धि मन्द है, उन्हें व्यक्ति पर श्रद्धा रखने बिना चारा नहीं है। उस व्यक्ति, या गुरु, या शिक्षक का चुनाव करने में कैसे सावधानी रखनी चाहिए, इसका त्रिक पहले आ चुका है।

स्वतन्त्र बुद्धि से ज्ञान प्राप्त करने के पहले जो जुद्धवियों या आस-इष्टों की मान्यताओं को मानकर चला जाता है वह भी श्रद्धा ही है। फिर ज्ञान-प्राप्ति के बाद प्राप्त अनुभवों पर व ऐसे दूसरे बड़े उच्च अनुभवियों पर जो श्रद्धा रखनी जाती है वह भी श्रद्धा ही है। इन श्रद्धाओं के बिना मनुष्य की कहीं गुजर नहीं है। इसी लिए “श्रद्धामयोऽयं पुरयः यो यच्छ्रद्धः स एव स” कहा है। श्रद्धा मानव जीवन में केवल अनिवार्य ही नहीं है, बल्कि उसमें यह भी जरूरतपूर्ण गुण है कि मनुष्य को अपने जैसा बना लेती है। आप जैसा सिद्धान्त, आदर्श, व्यक्ति पर श्रद्धा रखेंगे वैसे ही बनते चले जायेंगे। इस लिये श्रद्धा रखने या करने से पहले यह भी जान लेना जरूरी है कि हम बनना क्या चाहते हैं। नहीं तो गणपति बनाने गये व बन्दर बना बैठे—“विनायकस्तु कुर्वन्। स्वयामास वातरम्”। वाबा हाल हो जायगा। जो इतने सब विचारों की भ्रमण से बचना चाहते हैं या जिन में ऐसी शक्ति ही नहीं है, उनके लिये भीषा मार्ग है—सुप्त पर भरोसा रख के सब काम मेरे लिए करता रहे। जो जुद्ध करे, धरे, लिखे, सब मुझे अर्पण

कर दिया करे। य मेरा प्रसाद ममम् कर जितना बहुत आवश्यक हो, अपने जिये से चिया करे य शेष को अच्छे कामों में लगा दिया करे। यही भक्ति है। लेकिन यह भक्ति भी तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक वह मेरे इन वचनों या उपदेशों पर धृष्टा न करेगा।

फिर जो मनुष्य यह समझते हैं कि मेरा पाना बहुत कठिन है, सो भी भूल है। मैं तो भक्तों व साधु-मन्नों का आत्मा ही हूँ। कोई कह सकता है कि बिना प्राणों के शरीर जीवित रह सकता है, या बिना सूर्य के ससार में प्रकाश हो सकता है, बिना पानी नदी में बाढ़ आ सकती है? इसी तरह जहाँ भक्त व साधु-सन्त हैं वहाँ उनके हृदय में ही, उनके एक एक अणु में मैं सुसा बैठा रहता हूँ। जब उनकी आधना पूर्ण हो जाती है, तब उनके ज्ञान-नेत्र खुल जाते हैं। उन्हें मेरे कथन की सचाई दोखने लगती है। प्रत्येक भक्त व सन्त ने इसकी गवाही दी है। उनपर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। ससार में सबसे अधिक विश्वास के योग्य धार कोई हो सकते हैं तो यही सन्त-भक्त लोग जिन्होंने किसी सांसारिक वस्तु का लोभ-मोह नहीं रखा है, तारे ऐश्वर्य को टुकरा दिया है, एक मात्र सत्य का ही आश्रय लेकर जिन्होंने मुझे पा सने तक का धीर तप या साधना की है। मेरे ज्ञान या सत्य का प्रकाश भी तो इन्हीं द्वारा ससार में फैलता है।

मैं तुम को कई बार कह चुका हू कि भक्ति-मार्ग उन लोगों के लिये विशेष-रूप से मैं चलाया है, जो पिछड़े हुए हैं। चाण्डाल इन सब में पठित गिने जाते हैं। समाज में विचार व धारणा। अनुसार मैं उन्हें 'चाण्डाल' कह रहा हूँ। आम तौर पर ऐसा माना जाता है कि चाण्डाल महापतित है और उसका उद्धार कठिन है। परन्तु मैं तुमसे कहता हूँ कि चाण्डाल भी यदि मेरा पला पड़ ले, सब तरह से अपने को मेरे अधीन करके, मुझे सौंप दे तो उसके भी दोष छूट कर वह पवित्र धृति का धन जाता है। मैं पार-पुण्य, या पापी पुण्यमात्र का हिसाब या लेता सभी तक रखता हूँ, जब तक वह अपने कर्मों का जिम्मेदार खुद अपने को मानता हो। जिस दिन उसने यह अहंकार या अज्ञान छोड़ दिया और अपने को भुलाकर मुझे ही सब कुछ मान लिया उसी दिन मेरे यहाँ का उसका पाप-पुण्य का खाता बेबाक समझो। फिर उसके मेरे एक हो जाने में ज्यादा देरी नहीं लगती।

“मेरी भक्ति से हीन पुरुषों का सत्य और दया से युक्त धर्म अथवा तप से युक्त विद्या भी पूर्णतया पवित्र नहीं पर सकती।” ॥२८॥

मेरी भक्ति का जो यह गुण है वह किसी और माधन में नहीं है। भले ही कोई साधु का, दया का या दोनों से युक्त धर्म का आश्रय ले। अपने-अपने ढंग से वे सब मनुष्य के लिए उपयोगी हैं। सत्य का आश्रय लेकर चलने वालों की अनेक प्रकार के समाज व राज वीर का भाजन होना पड़ता है। महान् कष्टों से गुजर कर ही वे भिक्षु को पा सकते हैं। 'दया'-वादन के लिये अनेक प्रकार के जीवों की सेवा का व उनके घातकों से मुकाबला करने रहने का महान् पुरुषार्थ करना पड़ता है। धर्म के विधि-विधान व क्रिया-व्यवहार भी जगित, व धर्म-व्यवस्था है और मन को मार-मार कर, मतोय-ममोय कर अनिष्टकारक उन्हें करना पड़ता है। फिर उगमें समय भी काफी लगता है। पर ये सब सर्वोद्धार धर्म हैं। सत्य के नाम असाध्य की गुंजायश नहीं। सायाधरणी, असायाधरणी से धृष्टा करेगा, धृष्टा नहीं की तो उसने दूर ज़रूर रहना पड़ेगा। उमको सुधारने के लिए भी वह असाध्योय से काम लेगा। दया धर्मों तो पशुपात्री चाण्डालादि

की सूरत भी देखना न चाहेगा और धार्मिक-परिपाटी वाला शास्त्रों को प्रमाण मानकर उनसे छूने तक में परहेज करेगा। स्पर्शास्पर्श में एक हृद तक तथ्य होते हुए भी जाति की जातियों को पीड़ियों तक अछूत बना या मान कर रखना, या पनितों में ही हमेशा के लिये उनकी गिनती करना घोर अन्याय है। अस्पृश्यता, असहयोग या बहिष्कार का एक रूप है। उसकी उपयोगिता वहाँ तक है जब तक कि सामने वाला उस दोष से मुक्त न हो गया हो, व समान उसके बारे में निःशक व निर्भय न हो गया हो। इस मर्यादा को यदि ध्यान में न रखा जाय तो यही असहयोग महान् अन्याय, अत्याचार व हिंसा का दूसरा रूप ही समझना चाहिए। धर्मशास्त्रों की इस दृष्टि को, या धर्म-व्यवस्थाएँ को इस घाँधली को दूर करने के लिए ही मैंने भक्ति मार्ग बताया है, जिससे इन तमाम कठिनाइयों व मर्यादाओं से बचकर भी मनुष्य उसी पद, वस्तु, या स्थिति की सरलता से पा ले निम्न के लिए सत्य, दया युक्त धर्म का आचरण करने वाले महान् प्रयास करते हैं।

इसी तरह तुम भी यह सच समझो कि महान् तप, परिश्रम से प्राप्त की गई विद्या भा उतनी सफल नहीं हो सकती, जितनी मेरी भक्ति। 'सरल साधना' की दृष्टि से ही मेरा यह कथन उपयुक्त समझना चाहिए। विद्या ज्ञान के साधन को, जिससे कोई बात जानी जाती है, या भिन्न-भिन्न हुनर व शक्तियों या सिद्धियों को भी कहते हैं। इन सब का सम्बन्ध बुद्धि या मस्तिष्क से है। उसका काम ही है अच्छे बुरे, उचित-अनुचित, कर्तव्य-अकर्तव्य, पाप पुण्य, ऊँचा-नीचा, इनका विचार करते रहना। यह भेद, विवेक, विचार का अधिष्ठान है। भक्ति हृदय की वस्तु है। प्रेम, भावुकता, स्निग्धता उसका हृदय है। उँचा-नीचा, जात-पाँत, अच्छा बुरा, इन भावों की गुजर वहाँ नहीं। शुरू में हो भी तो अन्त इनके मिटाने में होता है। विद्या भेद का भूमि पर खड़ी रहती है, भक्ति प्रेम की खेल है, जो इष्ट या प्रेमी-रूपी वृक्ष पर खिपट जाती है। विद्या के लिए अधिकार, पायता, चाहिए। भक्ति के वे सब अधिकारी हैं जिनके हृदय में भूल है, प्रेम है, चाह है, जो बुझी है, व्याकुल है, दीन है, असहाय है, पीड़ित हैं, पतित हैं, निरस्त हैं।

“निना रोमाँच हुए, बिना चित्त के द्रवीभूत हुए, बिना आनन्दाश्रुओं का उद्रेक हुए तथा निना भक्ति के अन्त करण कैसे शुद्ध हो सकता है ?” ॥२॥

अब ऊँघो भक्त के हृदय की अवस्था सुन लो। प्रारम्भिक अवस्था में भक्त विधि-विधान प्रिय होता है। कुटुम्ब व समाज की अवस्था विधि विधानमयी रहती है, धर्म-व्यवस्था में भी विधि विधान रहता है। जहाँ कहीं 'व्यवस्था' जैसी कोई चीज होती है वहाँ बिना विधि-नियम के नियमों के काम नहीं चल सकता, अतः कुछ तो सत्कारवश व कुछ भक्ति के प्रारम्भिक अवस्था-वश भक्त वैधी-भक्ति का आश्रय लेता है। मूर्ति, उसका ध्यान, पूजा उपचार, भजन-संकीर्तन आदि साधनों से यह भगवान् में लीन होने का, ससार के विषयों को भूलने का, उनसे अलित रहने का प्रयत्न करता है। इससे जब चित्त बाह्य उपचारों को छोड़ कर, परमात्मा को ही पकड़ कर उसी के सहारे रहने लगता है, तब वैधी भक्ति का अन्त व प्रेमा-भक्ति का उदय समझना चाहिए। इस अवस्था में पहुँचने पर बाह्य साधनों की तरफ से अपने-आप उदासीनता आ जाती है, अनावश्यक होकर वे अपने-आप पीछे रह जाते हैं व भक्त आगे बढ़ जाता है। भक्त प्रयत्न पूर्वक, जान बूझ कर उनको नहीं छोड़ सकता। ऐसा प्रयत्न कृत्रिम व हानिकर भी है। जब पेट भर जाता है तब खाना अपने-आप मुँह में नहीं जाता। प्रयत्न करके छोड़ना नहीं पड़ता। प्रेमावस्था में तलीन रहना ही प्रेमा-भक्ति का लक्षण है। जब भक्त प्रेम में गद्-गद् होने लगता है तो रोमांच

हो उठता है। चित्त, द्रवित हो जाता है। छाँसों में आनन्द के छाँसू भर जाते हैं और हृदय का कोना-कोना प्रेम-भक्ति से सरा-भोर हो जाता है। ऐसी भक्ति से ही, हृदय के इस तरह भावमय हो जाने से ही चित्त का मल कटता है, अन्तःकरण की शुद्धि होती है। चित्त अपने को ईश्वर-भय अनुभव करने लगता है। इसमें उसकी लघुता, अधुता, अक्षरता का भाव मिटने लगता है। जगत्, उसके विषय, आदि से ध्यान हटता है, जिसमें चित्त स्थिर, शान्त होने लगता है। यही उसके मलों के कटने की निगूँगी है, क्योंकि चमल चित्त ही नाना प्रकार के ऊँट-पटौंग संकलन करता है व विविध कर्मों में प्रवृत्त होता है।

जिसकी बाणी गद्गद और चित्त द्रवीभूत हो जाता है, जो कभी धार-धार रोता है, कभी हँसता है, कभी निःसंकोच होकर उच्चस्वर से गाने लगता है, और कभी नाच उठता है ऐसा मेरा परम भक्त त्रिलोकी को पवित्र कर देता है ॥२५॥

प्रेमाभक्ति को पा जाने वाले भक्त का चित्त जब द्रवीभूत हो जाता है व बाकी गद्गद होने लगती है, तब वह एक तरह से अपने शरीर की सुधि भूल जाता है। परमात्मा के प्रेम में मस्त होकर कभी अपने पापों, पुराइयों, कमजोरियों, दुष्टियों का स्मरण करके कभी दूसरों पर, दुःखियों पर कृपालु व दयावान् होकर, कभी परमात्मा की दिव्यता-भग्यता की कहरना, स्मरण या झलक देख कर कृतार्थता से रोने लगता है, कभी दूसरों की पामरता व अपने इस सद्भाग्य पर हँसने लगता है, कभी ऊँचे स्वर से गाने व नाचने भी लगता है। आनन्दान्तरिक के ये सब स्वभाविक लक्षण हैं। भगवान् में तन्मय होने से, परमात्मा की झलक दीखने से ही ऐसा अनिर्वचनीय आनन्द होता है। जो भक्त ऐसी अवस्था में पहुँच जाता है उसमें कुछ ऐसी शक्ति, आकर्षण, विशाली पैदा हो जाती है कि उसके संगर्ग, सम्पर्क या स्पर्श से दूसरों के मन में भी पवित्र भावनाएँ आने लगती हैं, पुराइयों से ग्लानि पैदा होने लगती है। तीनों लोक में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो उसके सम्पर्क में आकर ऐसी पवित्र वृत्ति को अनुभव न कर सके। जिन्हें ऐसी स्थिति का अनुभव नहीं है, या जो इसे भावविश की एक विशिष्ट अवस्था समझ कर अर्थावृत्तीय मानते हैं, वे इसकी आलोचना करते हैं। परन्तु यह तो तन्मयता का विशिष्ट प्रकाशन या अभिव्यक्ति-मात्र है। भक्त के संस्कारों के अनुसार तन्मयता भिन्न-भिन्न रूप में प्रकट होती है। जिसका अपने मन पर पहले ही से अधिक संघम है वे ऐसी अवस्था में केवल पुलकित या रोमांचित या स्वेदित होकर—पसीना आकर—रह जाते हैं; जिनके मनाधर्म प्रबल होने हैं वे पूर्वाङ्क प्रकार नाचने गाने आदि लगते हैं। यह तन्मयता की दशा किसी की भी इतनी तीव्र अधिक समय तक नहीं रह सकती। उसका अंतर मन पर ऐसा अवसर हो जाता है जिससे साधारण अवस्था में भी मनुष्य उससे प्रभावित व सञ्चालित रहता है और धीरे-धीरे यह उसका स्वभाव बन जाता है। जब तमाम बाहरी कामों को यथावत् करते हुए भी मन एक केन्द्र में खड़ा रह सके तभी उसे 'पूर्वता', 'निद्रता', 'जामत् समाधि', 'स्थितप्रज्ञता' आदि कहते हैं। भक्ति-मार्गी इसी को पराभक्ति या महाभावावस्था कहते हैं। चाहे कर्म के द्वारा हो, चाहे ज्ञान के द्वारा हो, चाहे भक्ति के द्वारा हो, चाहे योग या अन्य साधन के द्वारा हो, सब अपने मन की ही शुद्ध, एकाग्र, तन्मय, करने का उद्देश्य मिट करते हैं।

जिम प्रकार अग्नि से तपाये जाने पर सुपर्यं मेल को त्याग देता है और

अपने स्वच्छ स्वरूप को प्राप्त हो जाता है उसी प्रकार मेरे भक्तियोग के द्वारा आत्मा भी कर्मवासना से मुक्त होकर अपने स्वरूप मुक्त को प्राप्त हो जाता है ।” ॥२५॥

देखो, सोना जब खान से निकलता है तो उसमें मैल मिची हुई रहती है। जब वह आग में तपाया जाता है तब मैल छोड़ कर वह शुद्ध-रूप धारण कर रता है। ऐसी शुद्धि की प्रक्रिया भक्त में होती है। साधारण मनुष्य खान से निकले सोने की तरह मल से युक्त होता है। स्वार्थ, लोभ, हिंसा, विषय-वासना से युक्त रहता है। मुक्त में मन लगाने की, मन को इष्ट वस्तु में एकाग्र करने की क्रिया से दूसरी बातों की ओर से ध्यान हटाने में उसे जो अपनी वृत्तियों, संस्कारों, मन की तरंगों से सचरं करना पड़ता है वही वह आग है जिसमें शुष्कण का तरह वह तपता या गलता है। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है, वे विकाररूपी मैल भ्रजग हो जाते हैं, निर्मल होकर रह जाते हैं, व्यक्ति, साधक, या भक्त का जीवामा कर्म वासना ॥ मुक्त हो जाता है व अपने स्वच्छ स्वरूप को पा जाता है—उसी में स्थित हो जाता है। अब उसकी वृत्तियाँ पहले की तरह उसे विकारों की ओर नहीं ले जा सकतीं।

“जैसे-जैसे मेरी परम पावन कथाओं के श्रवण और कीर्तन से चित्त परिमार्जित होता जाता है वैसे-वैसे ही यह अंजनयुक्त नेत्रों के समान सूक्ष्म (वग्दु) तत्त्वा का दर्शन करता जाता है।” ॥२६॥

ज्यों ज्यों उपासक या भक्त मेरे जीवनचरित्रों को, उनकी कथाओं को सुनता है, उन पर मनन करता है, उन्हें दूसरों को सुनाता व कीर्तन करता है, त्यों- त्यों उसका मन मुक्त में स्थित हो जाता है, पवित्रता की जैसे-जैसे अपने सुपति की एक एक बात को याद करता है, तैसे तैसे वह अपने पति में अधिक तल्लीनता का अनुभव करती है, वैसे ही मेरी पावन कथाओं के श्रवण, स्मरण, कीर्तन का फल होता है। उसमें भक्त का चित्त अधिक-अधिक परिमार्जित होता जाता है। ज्यों ज्यों चित्त के मल या आवरण धुलते या हटते हैं त्यों त्यों उसकी दृष्टि अधिक स्वच्छ होने लगती है। व पहले जिन सूक्ष्म वस्तु-तत्त्व का दर्शन उसे नहीं होता था, अब होने लगता है। उसे वैसा ही लाभ होता है जैसे कि अन्न लगाने से शुद्ध हुई आँखों को होता है—वे वस्तु को अधिक शुद्ध व सूक्ष्म रूप में देखने लगती हैं। यह उसका ज्ञान में प्रवेश है। निर्मल व हार्दिक भक्ति से भक्त अपने आप ज्ञान-प्रवेश में पाँव रखने लगता है।

“जो पुरुष निरन्तर विषय चिन्तन किया करता है उसका चित्त विषयों में फँस जाता है। इस प्रकार जो मेरा स्मरण करता है वह मुक्त में लीन हो जाता है।” ॥२७॥

ऊधो, मन का धर्म विलक्षण है। यह किसी न किसी बात में सदैव लगा रहता है। यदि अच्छी बात हाथ न लगी तो बुरी में लिस हो जाता है। इसे तो लिस होने के लिए कोई वस्तु अवश्य चाहिए। इसीलिए बुद्धिमान् पुरुष इसे अच्छी बातों में लगाने का ही सदैव प्रयत्न करते हैं। ऐसे व्यक्ति तो मेरी तरफ बढ़ते हैं, मुझी में लीन होने लगते हैं, क्योंकि किसी भी अस्वादि में मन लगाओगे तो मुझ ही में मन लगेगा। सब अच्छाईयाँ भिन्न भिन्न नदी या किरणों के समान हैं, जो एक ही समुद्र या सूर्य तक पहुँचती हैं। मुक्त चित्त-समुद्र में समस्त अच्छाईयाँ लीन हो जाती हैं व रहती हैं व आप जैसे समुद्र से बनकर पानी रूप में फिर समुद्र में मिल

जाती है, जैसे ही सब अस्त्राद्यों मुझमें सद्गुणों के रूप में निकल कर सारकम रूप में फिर मुझी में मिल जाती हैं। परन्तु जो विषयों का चिन्तन करता है उसका चित्त विषयों में खग जाता है। अतः हम मन के बारे में बहुत सावधान ब जाग्रत् रहना चाहिये।

इस लिये अन्य साधन स्वप्न के मनोरथों के समान असचिन्तनमात्र हैं, अतः उन्हें छोड़कर मेरे चिन्तन से शुद्ध हुए चित्त को मुझ ही में लगा दो ॥२८॥

देखो, विषय का चिन्तन, स्वप्न के मनोरथों के समान है। स्वप्न में जैसे विषय भोग से चक्षिक मुष्ट होता है व जगने पर वह निर्मूल हो जाता है उन्हीं उसकी स्मृति एक गिराई की धाप हृदय पर छोड़ जाती है, उसी तरह ससार के विषय भोग भी चक्षिक हैं। सुखलौ की बीमारी की तरह सुजाते समय मीठे लगते हैं व पीछे बड़ी जलम पैदा करत हैं। जब सुखलौ चलती है, तब कितना ही मन को रोको, समझाओ, वह नहीं मानता व सुखाने में प्रवृत्त हो ही जाता है। ऐसा ही विलक्षण आकर्षण इस विषय-भोग में है। परन्तु चूंकि निःशेष रूप से ये दुःखदायी ही हैं—विषय भोग से सुखी होने का अनुभव किसी एक भी व्यक्ति का ससार में नहीं देखा गया, न सुना गया, अतः इससे बचने का प्रयत्न भी उतना ही तीव्र करने की जरूरत है। सामने वाले में नितना बल है उससे ज्यादा जब तक नहीं लगाओगे तब तक उसे नहीं पछाड़ सकोगे। अतः समझदार मनुष्य को चाहिये कि यह विषय चिन्तन जैसी अप्रमत्त पस्तु को छोड़कर मेरे चिन्तन में ही दृढ़ जाय। ऐसी निमग्नता से उसका चित्त जैसे २ शुद्ध होने लगे जैसे २ फिर फिर कर उसे मुझ में ही लान करता रहे। एक बार मन लग जाने से इस भरोसे न रहे कि अब वह भटक नहीं जायगा, मुझ में लगा ही रहेगा। जिस मन को विषयों का चस्का लग गया है वह तो उसकी तलवार में ही बैठा रहता है। जहाँ हम गाँविल हुए व उसे भाग निकलने का मौका मिला। अतः एक पक्ष के गजलत से महीनों व सालों की मिहनत बरबाद हो सकती है।

पुरुष को चाहिये कि यह धीरतापूर्वक स्त्री और स्त्रीसगियों या सग दूर से ही त्याग कर निर्भय और निर्जन एकान्त स्थान में बैठकर आलस्य रहित होकर मेरा चिन्तन करे ॥२९॥

प्रिय उद्धव, इनमें सबसे ज्यादा सावधान मनुष्य को रहना है दो इन्द्रियों से—जिह्वा व जननेन्द्रिय से। जीभ को बस रखना आस तौर पर ही सुरिक्त है। परन्तु शरीर में जब काम का सञ्चार होता है तब जननेन्द्रिय पर काबू रखना वैसा ही कठिन है जैसे मत्त हाथी का। श्याद या रस का मूल्या में इतना प्रबल वेग नहीं होता जितना काम वासना में होता है। यह तो आँधी, तूफान, या प्रचण्ड बाढ़ की तरह आता है व मनुष्य मानों उभ समय एक भूल जैसा हो जाता है। पुरुषों में यह वेग एकाणक आता है और इतने जोर से आता है कि वह होरा हवाय नहीं संभाव पाता। इसलिये इसमें उर्मी को सावधान रहने की ज्यादा जरूरत है। श्रियों तो यों भी सटोष शील होता है, फिर किसी व किसी रूप में पुरुष का प्रभाव उन पर रहता है। अतः बदविषय संयम का उपदेश मेरा दोनों के लिए है, फिर भी पुरुष पर निर्भरता ज्यादा है। अतः यह स्त्री सम्बन्धों में अपन को बहुत सम्भाव कर रखने जियमे श्रियों को भा एकाणक उन्हें हीला करन या विपत्ता खेने का होमला न हा। हमका मरल उपाय तो यही है कि यह स्त्री व स्त्री मंगियों के सम्पर्क न बने। कर्तव्य बस या कार्यवश ही उभम मिल तुने। न तो उनके लिए मन में पदा, तुष्टता या निरादर का भाव रखने व उनमें दिन रात का, वे मत्तब का, सम्बन्ध ही रखने। और

सदा-सर्वदा के लिए यह नियम या वृत्ति अपनी बना ले और उसे धीरे-धीरे के साथ पुष्ट करता रहे। इसमें फिसलने के बहुत मौके आ सकते हैं—उसी समय आस तौर पर सावधान रहने की जरूरत है। पहले तो चतुर्मुखी संयम का सिद्धान्त स्वीकार करे, फिर उसके पालन का सचाई के साथ प्रयत्न करे। ऐसा करने से मन स्वाभाविकः या हर घड़ी स्त्रियों की तरफ चलायमान न होगा। कभी-कभी प्रसंग से व विवशता से होगा। उस समय के लिए दो नियमों का पालन करे। जहाँ तक बने पुरान्त में स्त्री-सम्पर्क को टाले। भरसक किसी तीसरे की उपस्थिति रखी जाय। यदि कर्तव्यमश पुरान्त ही अभीष्ट हो तो बीमारी के अलावा दूसरे निमित्तों से स्त्री-स्पर्श से अपने को बचावे। बीमारी में भी कोई दूसरी स्त्री न हो, या जो वैद्यरूप से उसकी छू सके—ऐसे उसके माता पिता, पति, बहन, पुत्र, भाई, आदि कुटुम्बी या स्वजन न हों तो ही स्पर्श करके उनकी सेवा शुद्धा करे। उस वृत्ति में भी उसे स्त्री नहीं, भगवान् नारायण का या माता लक्ष्मी का रूप माने। सेवा-शुश्रूषा या सहायता के लिए हमने जिसका स्पर्श किया है, उसके मन में हमारे स्पर्श से विकार उत्पन्न होगा चाहिए। यदि हमारा स्पर्श विकारी होगा तो या तो सामने वाले के मन में प्रतिकार, विरोध, तिरस्कार, नापसन्दगी का भाव पैदा होगा, या तदनुकूल विकार पैदा हो जायगा।

यदि वह सती साध्वी है तब तो पहिली, गिरी हुई या कमजोर है तो दूसरी स्थिति पैदा होगी। दोनों वृत्तियाँ दोनों के लिये अवांछनीय हैं। हमारे स्पर्श का अनुभव उसे ऐसा होना चाहिये जैसे पिता, माता, या भाई, का हो। साधकावस्था में स्वयं भी तो भय दित सम्बन्ध ही उचित है, प्रत्यक्ष तो अनिवार्य ही है। परन्तु यों भी सम्पर्क में मर्यादा रखनी चाहिए। उस समय उसे भी सीता, लक्ष्मी के रूप में देखना चाहिए।

ऊँचो, मन में जब विकार उत्पन्न हो जाता है तो वह पहिले आँखों के द्वारा दूसरे से सम्बन्ध स्थापित करता है। सन्देश, बातचीत का दूसरा, व स्पर्श या तीसरा मन्दिर आता है। अतः यों तो मन को ही सब से पहले काबू करने का यत्न करना चाहिए। परन्तु शुरू में ही यह तो हवा को बाधने जैसा होगा। शरीर को काबू में रखने के यत्न से ही मन धीरे धीरे काबू में आयेगा। फिर ज्यों ज्यों मन शान्त, स्थिर, सम, निर्विकार होता जायगा त्यों त्यों शारीरिक साधना अपने आप निरर्थक होती चली जायगी। इस लिए पहले उसी शत्रु पर हमला करना चाहिए जो मन के बाद सर्व प्रथम स्त्रियों से सम्बन्ध स्थापित करता है। कामदेव का जो प्रथम दूत है वह आँख है। दूसरे को पकड़ पकड़ पकड़ लगे या लगे, खुद हम भी चाहें आँख को काबू में न रख सकें, पर यह तो मन में अवश्य ही जान जाते हैं व समझ लेते हैं कि हमारी आँखों में मरणा छत्र रहा है। यह सरल स्वाभाविक निर्दोष दृष्टि नहीं है। इसमें अमृत सजीवनी नहीं विषय-मय का रंग है। उसी समय हमें चौकड़ा होने की जरूरत है। यदि इस समय बच गये तो आगे की बड़ी घाटियों का मुकामिला ही न करना पड़ेगा। क्योंकि एक-एक मोर्चे पर हारते जाओगे तो अगला मोर्चा एक-से-एक मुश्किल आने वाला है। आँखों ने तुम्हें हरा दिया तो सन्देश या बातचीत की जब प्रेरणा होने लगे तो मन को मजबूत करके दूसरे कामों में तग जाओ। या मरे मजन-पूजन-धुन में मन को लगा दो। ठंडे पानी से स्नान कर डालो। शुद्ध हृदय से, अपनी असहाय अवस्था का स्मरण करते हुए दीनतापूर्वक बेतहाशा मुझे पुकारो, तुमकी मेरा सहारा उस समय जरूर मिलेगा। अच्छी बातों का विचार करना, अच्छे कामों में सदैव लगे रहना, संपुरणों की संगति करना, सत्कार्य की या हरि-चर्चा में खीन रहना—ये ही मन को, या इन्द्रियों को या पतन की इन घाटियों से अपने को बचाने

का उपाय है ।

मनुष्य स्मरणा से उतना नहीं बिगड़ता जितना संगति से बिगड़ता है । घट ऐसे लोगों के सहचाम, वार्तालाप, सहकार्य से भी बचना चाहिये जो खुद कामी हों, शिष्टों का ही चर्चा दिन रात करते रहने हों, खुद स्त्रैण स्वभाव के हों, उनके से हाथ-भार व चेष्टादि करें हों, इन्हें सदा दूर ही से प्रणाम कर लिया करो । और जब तक इन्द्रियों पर काबू नहीं पाया हो तब तक किसी निर्भय, निर्जन या एकान्त स्थान में बैठ कर आलस-रहित होकर मेरा चिन्तन करने रहो तो इसमें जल्दी गफलता मिल जायगी । स्त्री व स्त्रैण पुरुषों की संगति इतनी सुभासी होगी है कि मनुष्य को कई बार एकाएक पता भी नहीं चलता कि उसका पाँव कीचड़ में फँस गया है । प्रारम्भ में निर्दोष क्षीरने या रहने वाले सम्बन्ध व सम्पर्क भी कई बार घागे चलकर अनजान में ही मशोष-रूप धारण कर लेते हैं । इसकी पहचान यह है कि जब स्त्रियों या स्त्रैण पुरुषों से बिना ज़रूरत, बिना काम या ज़रूरत से ज्यादा बातचीत करने, मिलने जुलने, पत्र व्यवहार करने—केवल वीनूइस या निर्दोष आनन्द, रस, की भावना से क्यों न हो—की प्रेरणा हो व बार-बार होगी रही तो समझो कि मन में धीरे-धीरे ये मालूम घुस रहा है । और सावधान होकर अपने तौर-तरीक़म संभाल कर रहने हो जाओ ।

विर मनुष्य स्वयं अपनी ओर से एक बार कोई प्रेरणा करे, पहल न करे ऐसी कोई कृपित प्रवृत्ति उसके मन में न हो, तो भी कई बार म्रियों उन्हे कभी अपनी सहज सुकुमारता, सुन्दरता, रूप सारण्य, वाक् पटुता, गान वादन निपुणता आदि से व कभी अपने कृपित हाथ-भार, कटाव, ग़द्गार व विषयी चेष्टाओं से आकर्षित कर लेती है । इसका भी पता पुरुष को एकाएक नहीं लगता । घट इनसे काम पुरता सम्बन्ध रहने में यह भी लाभ है कि इनकी तर के बाहर, या अनावश्यक चेष्टाओं की पहचान हमें हो सकती है और हम उभी समय उनको रोक सकते हैं व अपने को भी बचा सकते हैं । लेकिन ऊपरी, तुम इसका यह चर्च मत समझ लेना कि स्त्री पुरुष, स्त्री-स्त्री या पुरुष-पुरुष में प्राणि मात्र में जो परस्पर प्रेम, सद्भाव, ग़दुलता, मधुरता आ निर्दोष सम्बन्ध रहता चाहिये उसका मैं विरोध करता हूँ । देखो त खुद गोपियों से मेरा कैसा निर्दोष प्रेम भाव रहा । पुरुषों को ही ले लो । इनके मन में कभी त्रिकार आया भी तो मेरे शुद्ध भाव के आग यह धुल गया । ऐसे कई साध्वी देवियों के समूह पेश किये जा सकते हैं, जिनके तपोबल से या चरित्र-बल से कामुक पुरुषों के मन में पवित्र भावनाओं का संचार हो गया है । लेकिन जब स्त्री या पुरुष किसी में इतने ऊँचे दर्जे का आत्मबल, तपोबल, या चरित्रबल न हो तब तक ऐसे मरख निर्दोष प्रेम-सम्बन्ध भी एक सीमा में ही होने व रहने चाहिये ।

“किमी अन्य के संग से दूरा (मुमुक्षु) पुरुष को तेमा क्लेश और धनधन नही होता जैसा कि स्त्री अथवा उसके संगियों के संग से होता है” ॥३८॥

स्त्री-मग व स्त्री-मगियों की संगति न करने पर मैं इस ज़िद्द जोर देता हूँ कि इनके कारण श्रेयार्थी पुरुष जितने बचन में पड़ता है उतने धीरे दृष्टी बान में नहीं । यह अनुभव गिद है । यों तो सभी स्त्री पुरुषों की, जो अपना हिस, उन्नति, व धेय चाहते हैं परस्पर भोग शिष्ट व उनके मायना व महापकों से बचना चाहिये, परन्तु इनमें भी जिनकी कृति कृपित हो, जल्दी त्रिकार-प्रवृत्ति हो जाने हों या पहल से ही जिनका आचरण बिगड़ा हुआ हो उनमें तो ग़ाम तौर पर पचना व गारपाग रहना चाहिये । पुरुष ने ज़िद्द धर, बुद्धि, समाय, जानि—गल वरा की बरीक़त है ।

स्त्री उसके जीवन की केन्द्र है। यतः उसका धन, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा, कीर्ति आदि सब उसी के आस पास एकत्र होती है। बाल-बच्चे, इष्ट-मित्र, परिवार के लोग उसी के पीछे अपना अस्तित्व सार्थक करते हैं। ऐसी दशा में वह यदि संयमी व सुलक्षणा है तो बेदा पार है नहीं तो 'ऐसा होने माह ज पावे।' स्त्री-पुरुष एक ही शरीर के दो भाग हैं। 'अर्धनारी नटेश्वर' की जो कल्पना की गई है—जिसमें शिवजी का आधा पुरुष-शरीर व आधा स्त्री शरीर चित्रित किया गया है—बिजुल सच है। 'श्री म-तत्त्व' की दृष्टि से दोनों में कोई अन्तर ही नहीं है। जैसे एक परमात्म तत्त्व के दो पहलू—पुरुष व प्रकृति हैं—वैसे ही पुरुष व स्त्री हैं। पुरुष व प्रकृति का इन्हें प्रतिनिधि ही समझ लो। परन्तु जैसे-दम्पती के संयोग से सत्तति उत्पन्न होती है उसी तरह पुरुष-प्रकृति का भी संयोग होकर सृष्टि उत्पन्न होती है, ऐसा व्याप्त लोग बना लत है। परन्तु यह गलत है। प्रकृति तो पुरुष से प्रेरणा मात्र लेती है व यहाँ 'संयोग' शब्द सानिध्य या सत्तानता सूचक है। अब चूँकि पुरुष-स्त्री का ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध है, इस लिए दोनों पर उसे सुन्दर, सुसम्पन्न, अममय बनाने की जिम्मेवारी है। वे यदि इसे न समझें व परस्पर नियम-पूर्णक धर्मयुक्त संयममय जीवन न बितावें तो उनके पारस्परिक सग से बढ़कर द्वेष-वर्धन दूसरा नहीं हो सकता।

“उद्धवजी बोले—हे कमलनयन, मुमुक्षु पुरुष को जिस प्रकार, जिस रूप में और जिस भाव से आपका ध्यान करना चाहिये वह ध्यान मुझे बतलाइए” ॥२१॥

‘श्री भगवान् बोले—हे उद्धव, सुखपूर्णक सम आसन व शरीर को सीधा रख कर बैठे, हाथों को गोद में रक्खे और दृष्टि को नासिका के अग्रभाग में स्थिर करे” ॥२२॥

भक्तों की रीति-नीति आचार सुन लेने के बाद उद्धव के मन में एक और प्रश्न उठा। श्री कृष्ण बार-बार ‘मुझमें मन लगा के’, ‘मेरा ध्यान करने’ आदि पर जोर देते रहे हैं। अत उद्धव ने सोचा कि इस ध्यान की कोई स्थाय विधि भी कृष्ण के पास हो तो वह क्यों न जान लें? इस सम्बन्ध में प्रश्न करने पर श्री कृष्ण ने कहा—मुझ में मन लगाने या ध्यान करने के कई तरीके हैं जो अनुभविषों से ही जानने योग्य हैं। फिर भी जो विधि मुझे सबसे अधिक सरल व उपयोगी प्रतीत हुई है वह इस प्रकार है—इसमें सबसे पहले व जरूरी क्रिया है आसन साधने की। आसन एक खास किस्म का बैठक को कहते हैं। योगियों ने २४ प्रकार की बैठकें या आसम निकाले हैं। लेकिन नीतिविधियों के लिए वही आसन ठीक है जिससे सुख पूर्वक वह ज्यादा समय तक बैठ सके। पक्षियों मार कर बैठना सबसे सरल आसन है। शरीर तना हुआ हो—पीछे कुछ निकली न हो, गर्दन-पीठ एक रेखा में हो। हाथों को गोद में रख लो और निगाह नाक के छिरे पर जमाओ।

“फिर क्रम से पूरक, कुम्भक और रेचक द्वारा अथवा इससे उलटे क्रम से (रेचक, कुम्भक और पूरक करके) नाड़ी की शुद्धि करे और जितेन्द्रिय होकर शनैः-शनैः प्राणायाम का अभ्यास करे” ॥२३॥

फिर क्रम से पूरक, कुम्भक, व रेचक की साधे। सांस ऊपर खींचने को पूरक, रोक रखने को कुम्भक, व छोड़ने को रेचक कहते हैं। तीनों क्रिया मिच कर प्राणायाम कहलाता है। यह साध साधने की क्रिया है। इससे नाड़ी शुद्ध होती है। केशकों में शुद्ध हवा जाने से व सांस नियमित होने से शरीर बीरोग व मन प्रसन्न रहने लगता है। पूरक, कुम्भक, रेचक में बराबर समय

स्थान है, जो शर, चक्र, गदा, पद्म और वनमाला से विभूषित है, जिसके चरण-कमल नूपुरों से सुशोभित हैं, जो कौस्तुभमणि की आभा से सम्पन्न हैं, तथा जो सब ओर से कान्तिमय किरीट, वटक, करधनी, और अद्भुत (भुजगन्द) आदि आभूषणों से युक्त हैं, सर्वाङ्गसुन्दर और हृदयहारी है एव जिसके मुख और नय प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं उस मेरे सुकुमार शरीर का उसके सन अगा में चित्त लगाते हुए, ध्यान करे ।” ॥३२-४१॥

पूर्वोक्त रूप का ध्यान एकाग्र मन से करे । ऊपर, जो वर्णन मेरे हृदय कमल वा व शपने रूप का किया है उसका ध्यान पूर्ण एकाग्र हुए बिना हो भा नहीं सकता । कोई छोटे-से-छोटा अंग या आभूषण भी ध्यान से बाहर न रहे । इसमें जहाँ एक ओर मेरी मारी उग्रि ध्यान में समा जाती है, साथ ही भक्त मुझमें तल्लीन हो जाता है, वहाँ मानसिक व वाहिक लाभ भी बहुत होता है । सब अंग-प्रत्यंग का ध्यान करने से स्मरण शक्ति व धारणा शक्ति बढ़ती है । सघन अलग अलग व मेरे शरीर में एक साथ दोनों तरह से चिन्तन करना पड़ता है, जिसमें उद्भि वा विरलेन शक्ति या सूक्ष्मावलोकन शक्ति बढ़ती है । एक पदार्थ, वस्तु या रूप पर ध्यान केन्द्रित करने से चारों ओर की सारी नमें, वास, प्रश्वास लिच्छर एक ही स्थान पर निश्चित हो जिसमें नमों का अङ्गा व्यापाम हो जाता है । और आराम से लेटने में जो सुख मालूम होता है वह वही ध्यान अङ्ग व्यापाम के उपरान्त मालूम होने लगता है । पहले तो आसन, प्राणायाम व ध्यान के प्रारम्भ में कुछ कष्ट अवश्य होता है, प्रत्यक्ष सा लगता रहता है, परन्तु धीरे-धीरे क्रम क्रम से, वह क्रम से कष्ट नष्ट मालूम होने पाता । जैसे शुरू दिन कमरत करने से दूसरे दिन बढ़न शक्यता हुआ मालूम होता है, जैसे ही इस मानसिक या भीतरी अवस्था के व्यापाम से छोड़े दिन कष्ट मालूम होता है, फिर ता-पों जो ध्यान करने लगता है नसे अपने आर कष्ट से केन्द्रित हो जाती है व ध्यान मूर्ति स्पष्ट अवलोकन में आने लगती है । अब मूर्ति पर ध्यान जम जाय तब आगे का प्रक्रियाया का वर्णन सुनो—

“बुद्धिमान् पुरुष को चाहिए कि मनके द्वारा इन्द्रियों को उनके विषयों से खींचकर, उस मन को बुद्धिरूपी सारथि की सहायता से सर्वाङ्गयुक्त मुक्त हो लगा दे” ॥४२॥

मैंने यह सब कह तो बड़ी आपत्ती से दिया । लेकिन इसका योग व अभ्यास इतना आसान नहीं है । लेकिन यह सबक अनुभव की बात है कि कौन सी सुनिश्चित बात क्यों न हो, ‘करत वरत अभ्यास वे जड़ मति होत मुजान’ । ‘रसरी जावत जात त मिल पर परत निधान’ ॥ करते रहने से यह सहज हो जाती है । जब ध्यान का अभ्यास करने लगते हैं तो पहले तो मन एक केन्द्र पर आता ही नहीं । अनेक विषयों में भटकता रहता है । जो विषय प्रिय हैं उनकी ओर बार-बार जाता है । अभिय विषय या भोग के संस्कार उमड़-उमड़ कर, झपट-झपट कर, उमक-उमक कर उभे करते हैं, हमें नया छोड़ रहे हो ? व बार बार अपना प्रभाव न हटने देने का यत्न करते हैं । जब साधक के निश्चय, आग्रह से उनका जोर नहीं आता है, कभी म्लानि का अनुभव करता है व कभी इस खाल से हलकापन भी अनुभव करता है कि चलो इन का अधिक-से-अधिक भीषण रूप मालूम हो गया । पहच प्रलोभन के दूसरे

भय के चित्र होते हैं। साधक टट रहे तो ये अपने आप निलाय जाते हैं व इष्ट रूप में ध्यान जम जाता है। जब-जब ऐसे दूसरे विचार मन में आवें तब साधक मन को समझा कर या आग्रह-पूर्वक उनकी ओर से हटाकर मुझी में लगाने का प्रयत्न करे। इसमें बुद्धि उसकी सहायक होगी। वह सारथि का काम देती है। उचित-अनुचित, शास्त्र व त्याग्य की जागृति वह कायम रखती है जिससे मन को भिन्न विचारों के साथ लड़ने व इष्ट रूप में ही लगे रहने की प्रेरणा व बल मिलता है। एक उपाय यह भी है कि जो भी भले-बुरे विचार व भाव आते हों वे आने दिए जाय, साधक सिर्फ उन्हें याद रखता चला जाय। उनमें लिप्त होने से अपने को बचावे। साक्षी रहकर उन्हें देखता या याद रखता चला जाय। या तो अच्छे विचार ज्यादा आवेंगे या बुरे। अगर अच्छे विचार ज्यादा आये तो वह इस बात से खुश हो कि मेरे सस्कार अच्छे ज्यादा हैं अतः मुझे शीघ्र सिद्धि मिल जायगी। यदि बुरे विचार ज्यादा आते हैं तो उसे अपने पतन की गहराई मालूम हो जायगी व वह उससे ऊपर उठने में अधिक ध्यान लगावेगा। उसे अपने आप पर शान्ति होने लगेगी, परचात्ताप होने लगेगा, जिसका फल यह होगा कि वे विचार, भाव या चित्र धीरे-धीरे अपने आर आना बंद हो जायेंगे। केवल अच्छे विचार या भाव आते रहेंगे। अब उनमें से किसी एक विचार ही का चिन्तन करते रहो।

“सब ओर फैले हुए चित्त को खींच कर एक स्थान में स्थिर करे और फिर अन्य अगों का चिन्तन न करता हुआ कवल मरे मुसकान-युक्त मुख का ही ध्यान करे।” ॥ ४३ ॥

जब सर्वांग में चित्त लगने लगे तब और अगों को छोड़ कर सिर्फ एक ही अंग में उसे स्थिर करे। सबसे अच्छा अंग मेरा मुसकान युक्त मुख है। दूसरे किसी अंग का या भाव का विचार मन में न आने दे। केवल मुख पर ही एकटक दृष्टि लगी रहे। बैसी ही जैसी कि तेज ॥ कदापि न भड़की की आँख की केवल पुतली ही अर्जुन को दीखती थी।

“मुखारविन्द में चित्त को स्थिर करे, तदनन्तर उसको भी त्याग कर मेरे शुद्धस्वरूप में आरुढ़ हो और बुद्ध भी चिन्तन न करे।” ॥ ४४ ॥

जब मुख में ध्यान स्थिर हो जाय तब मुख को हटा कर केवल आकाश में जमावे। अर्थात् मुख का चित्र सामने से हटाकर अलण्ड व व्यापक नीलिमा की ही कल्पना ध्यान में लावे। जब आकाश के सिवा कुछ न दीखने लगे, ऐसा प्रतीत होने लगे कि मैं खुद उस अलण्ड विस्तृत नील-सागर में डूब रहा हूँ, तन्मय हो रहा हूँ तब मेरे शुद्ध-स्वरूप में आरुढ़ होकर किसी दूसरी बात का विचार या चिन्तन न करे। जब वह नीलिमा भी न दीखने लगे, व ऐसा मालूम हो मागे नीलिमा का दृश्य, तुम्हारी आँखें अर्थात् देखने की शक्ति, व तुम अर्थात् देखने वाले तीनों एक रूप हो रहे हो तब जो अनुभव होता है वही मेरे शुद्ध रूप का अनुभव समझो। इस स्थिति में जितनी अधिक देर तक रहोगे उतना ही मेरे दर्शन का लाभ मिलेगा। यही समाधि दशा है। ध्यान योग के द्वारा इस विधि से मुझ में पहुँचा जा सकता है। बाज-बाज भक्त भजन, धुन, सरीत्तन, जप आदि ताधनों से भी इसी अवस्था को पहुँच जाते हैं।

“इस प्रकार चित्त के वशीभूत हो जाने पर, जिस प्रकार एक ज्योति में दूसरी ज्योति मिलकर एक हो जाती है उसी प्रकार अपने में मुझको और मुझ सयोत्तमा में अपने आपको देखता है।” ॥ ४५ ॥

इस प्रकार जब चित्त एकाग्र हो जाता है तब साधक अपने में मुक्तो और मुक्त सर्वात्मा को अपने में देखता है। अर्थात् दोनों में अभिन्नता, एक-रूपता, तन्मयता का अनुभव करता है। जैसे एक ज्योति दूसरी ज्योति में मिलकर एक हो जाती है उसी तरह।

“इस प्रकार तीव्र ध्यानयोग के द्वारा चित्त का संयम करने वाले योगी के चित्त का द्रव्य, ज्ञान और कर्मसम्बन्धी भ्रम शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है।” ॥४६॥

इस तरह तीव्र ध्यान-योग से जब चित्त का संयम हो जाता है तब द्रव्य अर्थात् पदार्थ सम्बन्धी, ज्ञान-सम्बन्धी व क्रिया-सम्बन्धी उसका भ्रम निवृत्त हो जाता है। अब तक उसके चित्त को जो यह भ्रम हो रहा था ये सृष्टि के पदार्थ या जगत् मुक्तसे भिन्न हैं, इनका ज्ञान प्राप्त या ग्रहण करने वाला ‘मैं’ हूँ, समस्त कर्मों या क्रियाओं का भी कर्त्ता मैं हूँ, या ये पदार्थ इनका ज्ञान व इनमें होने वाली इनकी विविध क्रियाएँ एक दूसरे में भिन्न हैं, यह स्थिति बदल कर सब जगद् व सब बात में एकता-पूर्ण, अखण्ड एकता-का अनुभव होने लगता है। वैसी ही वृत्ति जब जागृति-काल में, जीवन के प्रत्येक व्यापार में चौबीसों घंटे हो जाय तो यही मनुष्य मुक्त कहलाता है। ॥

* जीव चार प्रकार के—बद्ध; मुमुक्षु; साधक; सिद्ध या मुक्त

बद्ध लक्षण—अंधा होकर अंधकार में चलने वाले को जैसे दशों दिशाएँ शून्य मालूम होती हैं वैसा बद्ध होता है। भक्त; ज्ञाता; तापसी, योगी; विरक्त; सन्यासी उसे नहीं दिखाई देते। कर्म अकर्म धर्म-अधर्म नहीं दीखते। सत् शास्त्र; ससंग; सत्याग्र, सन्मार्ग नहीं दीखते। साधारण विचार नहीं। स्वधर्माचार नहीं। दान पुण्य परोक्षकर नहीं, भूल-दया, शुचिना नश। जनों को सुख देने वाला मृदुवचन भी नहीं, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ध्यान, योग, के साधन नहीं। निश्चयात्मक देव-सत्ता का विवेक, परमार्थ का लक्षण मालूम नहीं, अव्यक्त निरूपण सुना नहीं, अग्ने को आप जानता नहीं, जीवों का जन्म पल जाना नहीं, बन्ध-मोक्ष का विचार किया नहीं, आत्ममत्त का पता नहीं, अपने सकल से बंधे, हुए दया क्षमा, करुणा मैत्री नहीं। दम्भ, दर्प, अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, हनयता, कपट, पुतर्क इत्यादि, भ्रष्ट, अनाचारी, स्वार्थी, कुटिल, विवादी, मूर्ख, वाचाल फालगडी, कठोर, कृपण।

मुमुक्षु—अनुत्तरी—प्राप्ति की चिन्ता करने वाला।

साधक—संसार उपाधि से छूटने वाले का नाम साधक। अध्यास व प्रपञ्च से छूटे वह साधक। यह भेद, अहंकार, मरुत्त, विरुत्त, गर्व, स्वार्थ, अनर्थ, द्वेष, कौर आदि परमार्थ के शत्रुओं को हर देता है।

सांसारिक साधक—निस्पृह में अनसुयाग, व बहिर्याग दोनों होते हैं। सामारिक में अंतस्त्याग होता है, बहिर्याग धीरे धीरे सपना है। अभाव, संशय, अज्ञान का त्याग मुख्य है। आत्मा मात्र-रूप; माया अथवा देहादि सम्बन्ध अभाव रूप; अतः माया का त्याग होता है।

साधक की सदैव वृत्ति निवृत्त हो जाती है। उसके होने ही सिद्ध हो जाता है। संदेह रहित ज्ञान; निश्चल वस्तु-रूपता, सिद्ध का मुरार लक्षण है। दम-मर्ग संशय पूर्ण है, साधन-मार्ग में विप्र है। परन्तु मिड निःसंदेह व निश्चय होता है। नि मटेष्टा व ममाधान मिड का मुख्य लक्षण है।

अध्याय—१५

सिद्धियाँ

[इसमें भिन्न भिन्न शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक सिद्धियों के नाम व उपाय बताये हैं। वर्तमान आविष्कार उनमें से कई सिद्धियों को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। किन्तु भगवान् ने साधकों को चेतावनी दी है कि वे सिद्धियों के चक्कर में न पड़कर मुझे ही पाने का यत्न करें।]

“श्री भगवान् बोले—हे उद्धव ! जितेन्द्रिय, स्थिरचित्त, श्वास को जीतनेवाले और मुक्त में ही चित्त स्थिर रखनेवाले योगी को सिद्धियों की प्राप्ति होती है ॥१॥

मैंने जो ध्यान-योग बताया है उसके किसिले में जब साधक की इन्द्रिया उसके वश में हो जाती हैं, चित्त स्थिर हो जाता है, श्वास पर उसका नियन्त्रण हो जाता है, और चित्त एक मात्र मुक्ति में स्थिर रहने लगता है तब उसे अनेक प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। लेकिन तबसे मेरी चाह है उसे इन सिद्धियों के फेर में न पड़ना चाहिए। इससे साधना घटती है—तप चीज होता है। इन्हें एक प्रकार का महा व्यामोह या भँवर-जाल हो समझो, कभी प्रसंग से लोकोपकार के लिए इनका उपयोग किया जाय तो भले ही, परन्तु कोरा चमत्कार दिखाने या उसके द्वारा अपनी व योग की महिमा बढ़ाने का उद्योग करना अनुचित है।

“उद्धवजी बोले—हे अन्त्युत, योगियों को सिद्धि देने वाले आप ही हैं, अतः कृपया बतलाइए कि किस धारणा से किस प्रकार कौन-सी सिद्धि प्राप्त होती है और सम्पूर्ण सिद्धियाँ कितनी हैं ?” ॥२॥

जब आपने सिद्धियों का जिक्र किया ही है तो मुझे भी यह बताना बोज़िगा कि कुछ सिद्धियाँ कितनी हैं ? व किस धारणा से कौन सी सिद्धि मिलती है ? योगियों के सिद्धिदाता तो आप ही हैं। अतः आप ही मुझे इनका परिचय देने की कृपा कीजिए।

“श्रीभगवान् बोले—हे उद्धव, धारणायोग के पारदर्शियों ने सब सिद्धियाँ अठारह बतलायी हैं, उनमें से आठ में मेरी प्रधानता है, और दश गौणी अर्थात् सत्त्वगुण के उत्कर्ष से होने वाली हैं।” ॥३॥

उधो, सिद्धियों का सम्बन्ध धारणा योग से है, उसके पारदर्शियों ने कुल १८ सिद्धियाँ बताई हैं, निम्न से ८ में मेरी प्रधानता है अर्थात् वे या तो मुझी में पाई जाती हैं या योगी के मर्दुप हो जाने पर प्राप्त होती हैं। शेष १० गौणी कहलाती हैं जो सत्त्वगुण के उत्कर्ष से सिद्ध होती हैं।

“अणिमा, महिमा और लघिमा शरीर की सिद्धियाँ हैं, प्राप्ति नाम की सिद्धि का सम्बन्ध इन्द्रियों से है, सुने (पारलौकिक) और देखे हुए (लौकिक) पदार्थों का इन्द्रानुसार अनुभव कर लेना प्राकाश्य नामकी सिद्धि है तथा माया और उसके मार्गों को इन्द्रानुसार प्रेरित कर सकना ईशता है।” ॥४॥

“विषयों में (उनके समीपस्थ रहते हुए भी) आसक्त न होना ‘वशिता’ है तथा इच्छित पदार्थों की जो चरम सीमा को प्राप्त कर लेता है (वह ‘प्राकाम्य’ नामकी सिद्धि आठवीं है) है सौम्य, ये आठ सिद्धियाँ मुझे स्वभाव से ही प्राप्त हैं” ॥१॥

पहले मेरी आठ सिद्धियाँ सुन लो । वे हैं—‘अणिमा’, ‘महिमा’, ‘लघिमा’, ‘प्राप्ति’, ‘प्राकारय’, ‘ईशिता’, ‘वशिता’, ‘प्राकाम्य’ । इनमें प्रथम तीन—अर्थात् ‘अणिमा’, ‘महिमा’ व ‘लघिमा’ शरीर की सिद्धियाँ हैं । इनका सम्बन्ध शरीर को स्वेच्छानुसार छोटा या बड़ा कर लेने से है । ‘प्राप्ति’ का सम्बन्ध—इन्द्रिय-जय से है, सुने (पारलौकिक) और देखे हुए (लौकिक) पदार्थों का इच्छानुसार अनुभव कर लेना ‘प्राकारय’—सिद्धि कहलाती है । माया तथा उसके कार्यों को इच्छानुसार प्रेरित कर सकना ‘ईशिता’ है, विषयों के समीप रहते हुए भी उनमें आसक्त न होना ‘वशिता’ है; तथा इच्छित पदार्थों की चरमसीमा को प्राप्त कर लेना ‘प्राकाम्य’ सिद्धि कहलाती है । ये आठ सिद्धियाँ मुझे स्वभाव से ही प्राप्त हैं ।

“इस शरीर में लुधा-पिपासा आदि छः ऊर्मियों (शारीरिक वेगों) का न होना दूर-भ्रमण तथा दूर-दर्शन, मनके समान शीघ्र-गति हो जाना, इच्छानुकूल रूप धारण कर लेना, अन्य शरीर में प्रवेश कर जाना, स्वेच्छा मृत्यु, देवाङ्गनाओं के साथ होनेवाली देवताओं की क्रीडाओं का दर्शन, जैसे संकल्प हो उसीका सिद्ध हो जाना, (जिसका कोई उल्लङ्घन न कर सके, ऐसी) आज्ञा और (लोकान्तरों में) बिना रोक-टोक गति—(ये दश सिद्धियाँ सत्त्वगुण के उत्कर्ष से होती हैं) । ॥६-७॥

(इनके अतिरिक्त) त्रिकालज्ञता, निर्वन्धना (शीत-उष्ण, सुख-दुःख, राग-द्वेष आदि द्वन्द्वों से अभिभूत न होना, दूसरे के चित्त आदि की बात जान लेना, अग्नि, सूर्य, जल, विष आदि की शक्ति को बाँध देना और किसी से भी पराजित न होना (ये पाँच सिद्धियाँ और भी हैं) । ये याग-धारण की सिद्धियाँ नाम-निर्देश पूर्वक बताई गईं । अब इनमें से जो सिद्धि जिस धारणा से और जिस प्रकार से होती है—यह भी मुझसे जान लो” ॥८-९॥

“जो पुरुष तन्मात्रारूप मन को मुक्त भूतसूक्ष्मोपाधिक (तन्मात्रारूप) परमात्मा में स्थिर करता है वह मेरा तन्मात्रोपासक ‘अणिमा’ नामकी सिद्धि प्राप्त करता है ।” ॥१०॥

अणिमा सिद्धि को पाने के लिए साधक को तन्मात्रा-रूप धारण करना—अर्थात् मनका सूक्ष्म बीज-रूप में तन्मात्र-रूप में स्थिर करे । ये जो स्थूल-भूत दिखाई पड़ते हैं इनके सूक्ष्म, अदृश्य अंश या रूप को तन्मात्रा कहते हैं, यह पहले घटा चुका है । मेरे उस सूक्ष्म रूप का ध्यान अपने मन के सूक्ष्म रूप से करना चाहिए—अर्थात् दोनों के सूक्ष्म जगत् का तादात्म्य होना चाहिए । जब ऐसा होने लगे तो योगी में अणिमा रूप धारण करने का सामर्थ्य आ जाता है ।

“मुक्त महत्तत्त्व रूप परमात्मा में मन की महत्तत्त्वरूप से ही धारणा करनेवाला पुरुष ‘महिमा’ नाम की सिद्धि प्राप्त करता है । और इसी प्रकार (पंचभूतोपाधिक मुक्तमें मनको लगाने से) पृथक्-पृथक् मूर्तों की ‘महिमा’ प्राप्त कर लेता है” ॥११॥

‘महिमा’ को प्राप्त करने के लिए मेरे महत् तत्त्व रूप में मनकी महत् तत्त्व रूप से ही धारणा करनी चाहिए । दोनों की महत्ता या व्यापकता का जब मेल हो जायगा तो शरीर को चाहे

जितना बड़ा बनाने की शक्ति प्राप्त हो जायगी। 'अणिमा' मे जहाँ सूक्ष्म रूप की सूक्ष्म रूप से धारणा है तदा 'महिमा मं महान् रूप की महान् रूप से धारणा है।

इसी प्रकार मेरे पञ्चभूतात्मक रूपों मे—अर्थात् आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी में मन की धारणा करने से साधक इनकी पृथक् पृथक् महिमा को प्राप्त कर लेता है। इन भूतों के जैसे गुण व शक्ति प्रदर्शित करने की चमत्ता उसमें आ जाती है।

“(वायु आदि चार भूतों के) परमाणुरूप उपाधि वाले मेरे स्वरूप में चित्त को लगा देने से योगी काल की सूक्ष्मता रूप 'लघिमा' सिद्धि को प्राप्त करता है।” ॥१२॥

अब वायु, तेज, जल व पृथ्वी, इन चार भूतों के परमाणु रूप मेरे स्वरूप में अपने चित्त को लगाने से योगी काल की सूक्ष्मता रूप लघिमा सिद्धि को पा जाता है। इस सिद्धि को प्राप्त योगी आकाश की तरह अम्यत्र सूक्ष्म देश में रह सकता है।

“सात्त्विक अहंकाररूप मुझ परमात्मा मे चित्त की धारणा करने से मेरा ध्यान करने वाला योगी समस्त इन्द्रियों का अधिष्ठातृस्वरूप 'प्राप्ति' नामक सिद्धि पाता है।” ॥१३॥

“जो पुरुष मुझ महत्त्वाभिमानी सूत्रात्मा मे अपने चित्त को स्थिर करता है वह मुझ अव्यक्तजन्मा को 'प्राकाश्य' नामक सर्वश्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करता है।” ॥१४॥

वैसे मेरा जन्म अव्यक्त है फिर भी वह मुझे व्यक्त की तरह देख सकता है।

“जो त्रिगुणमयी माया के स्वामी मुझ काल स्वरूप विष्णु भगवान् में चित्त की धारणा करता है वह क्षेत्रज्ञ (जीव) को अपनी इच्छानुसार प्रेरित कर सकनारूप 'ईशित्व' सिद्धि पाता है (अर्थात् सृष्टि और सहारादि कर सकता है)।” ॥१५॥

अब ईशिता कैसे मिलती है सो सुनो। त्रिगुणमयी माया का मैं स्वामी हूँ, यह पहले बता चुका हूँ। विष्णु भी मेरा ही रूप है वह भी बता चुका हूँ। काल भी मेरा ही स्वरूप है। अतः काल रूप विष्णु भगवान् में जो चित्त की धारणा करता है वह 'ईशित्व' को पा जाता है जिससे क्षेत्र अर्थात् शरीरादि व क्षेत्रज्ञ अर्थात् जीव को अपने इच्छानुसार प्रेरित कर सकता है। इस सिद्धि के द्वारा वह सृष्टि व सहार आदि कर सकता है।

“जो योगी भगवत्—शब्द से कहे गये मुझ तुरीय सन्नक नारायण मे मन लगा देता है वह मेरे स्वभाव से युक्त हुआ योगी 'वशिता' नाम की सिद्धि प्राप्त कर लेता है।” ॥१६॥

“मुझ निर्गुण ब्रह्म मे ही अपने निर्मल चित्त को स्थिर करके योगी परमानन्द-स्वरूपिणी 'प्राकाम्य' नाम की सिद्धि प्राप्त करता है, जिसके मिलने पर सम्पूर्ण कामनाओं का अन्त हो जाता है।” ॥१७॥

यहां तक अष्ट महासिद्धियों के साधन का वर्णन हुआ। अब १० साधारण सिद्धियों के साधन सुनो।

“हे उद्धव, मुझ धर्ममय शुद्ध स्वरूप श्वेत द्वीपाधिपति मे चित्त की धारणा करने से योगी (जन्म, मरण, क्षुधा, वृष्टि, शोक और मोह रूप) छ ऊर्मियों से मुक्त होकर शुद्ध स्वरूपता को प्राप्त हो जाता है।” ॥१८॥

“समष्टि प्राणरूप मुक्त आकाशात्मा परमात्मा म मन के द्वारा नाद का ध्वनि करता हुआ जीव (दूर अणु नामक सिद्धि से) आकाश म उपलब्ध होने वाली विविध प्राणियों की बोलियों को सुन सकता है ।” ॥१६॥

“नेत्रों को सूर्य में और सूर्य को नेत्रों म संयुक्त करके उन दोनों के संयोग म मन ही मन मेरा ध्यान करने से सूक्ष्मदर्शी योगी (दूर दर्शन नामक सिद्धि से) सारे ससार को देख सकता है ।” ॥२०॥

“मन और देह को उनके अनुगामा प्राण वायु सहित मुक्त म भली प्रकार जोड़ कर मेरी धारणा करने से (‘मनो-जय’ नामक सिद्धि मिलती है जिसके प्रभाव से) जहाँ चित्त जाता है वहाँ शरीर भी पहुँच जाता है ।” ॥२१॥

“मन को उपादान कारण बनाकर योगी जिस समय जैसे रूप वाला होना चाहता है वैसे ही मनोनुकूल रूप वाला हो जाता है । मुक्त म हुई योग धारणा का बल ही उसके ऐसा होने में कारण है ।” ॥२२॥

“जो योगी पर शरीर में प्रवेश करना चाहे वह उसमें अपने आत्मा की भावना करे, ऐसा करने से बाह्य वायु रूप हुआ प्राण (प्राण प्रधान लिंग शरीरोपाधिक आत्मा) एक फूल से दूसरे फूल में जाने वाले भ्रमर की भाँति उसके शरीर का छोड़ कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जायगा ।” ॥२३॥

“(योगी को यदि शरीर छोड़ना हो तो) एड़ी के द्वारा गुदा द्वार को बना कर प्राण वायु को क्रम से हृदय, वक्षस्थल, कंठ और मूर्धा में ले जाकर फिर अक्षरान्त्र के द्वारा उसे ब्रह्म को प्राप्त कराके शरीर त्याग दे ।” ॥२४॥

‘देवताओं के विहार स्थलों म क्रीड़ा करने की इच्छा हो तो मुक्तमें स्थित शुद्ध सत्त्व की भावना करे । इससे सत्त्व वृत्ति रूपिणी मुर-सुन्दरियों विमानादि के सहित उपस्थित हो जाती हैं ।’ ॥२५॥

“मुक्त सत्य स्वरूप में चित्त को स्थिर करके मेरा ध्यान करने वाला पुरुष बुद्धि के द्वारा जिस समय जैसा सङ्कल्प करता है उसे तत्काल ब्रह्म प्राप्त हो जाता है ।” ॥२६॥

“जो पुरुष मुक्त सर्व नियता और नित्य स्वाधीन परमात्मा के स्वभाव का प्राप्त हो जाता है उसकी आज्ञा का भी मेरी आज्ञा के समान वहाँ उत्पन्न नहीं हो सकता ।” ॥२७॥

“(अथ लघु सिद्धियों के साधनों को सुनो) । मेरी भक्ति के द्वारा जिस धारणा परायण योगी का चित्त शुद्ध हो गया है उसकी बुद्धि जन्म मृत्यु आदि अदृष्ट विषयों के ज्ञान से मुक्त एवं त्रिकालदर्शिनी हो जाती है ।” ॥२८॥

“जैसे जल जल-जलुओं का नाश नहीं करता उसी प्रकार जिसका चित्त मुक्त म लगे रहने से शिथिल हो गया है उसके योगमय शरीर का अग्नि आदि किसी से नाश नहीं होता ।” ॥२९॥

‘जो कोई श्रियत्स व शरत्, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुधों से विभूषित, तथा ध्वज, छत्र, व्यजन आदि से अलङ्कृत मेरे अवतारों का ध्यान करता है वह अनेक

हो जाता है ।” ॥३०॥

“इस प्रकार योग-धारणा के द्वारा मेरी उपासना करने वाले मुनि को पूर्वोक्त समस्त सिद्धियाँ पूर्णतया प्राप्त हो जाती हैं ।” ॥३१॥

“जो जितेन्द्रिय, संयमी व प्राण को जीतने वाला है, निरन्तर मेरी ही धारणा करने वाले उस मुनि को ऐसी कौन-सी सिद्धि है जो दुर्लभ हो ।” ॥३२॥

“(किन्तु) उत्तम योगाभ्यास के करते-करते जिसका चित्त मुक्त में लग गया है उस योगी के लिए ये सिद्धियाँ व्यर्थ कालक्षेप की कारण होने से विघ्नरूप ही कही गई हैं ।” ॥३३॥

किन्तु ऊधो, सब पक्षों से जो उत्तम योगाभ्यासी है, और मुक्त में ही जिसका मन रम गया है उसके लिए ये सिद्धियाँ व्यर्थ हैं । केवल उसका समय ही इनमें बरबाद हो सकता है । क्योंकि मेरी प्राप्ति के सामने ये बिल्कुल तुच्छ हैं । समुद्र पार जाने वाले का जैसे पसीने के पीछे पटना, या रत्न को छोट कर जैसे काँच के टुकड़ों में मोहित होना मूर्खता है वैसे ही मेरी सिद्धि को छोट कर अन्य सिद्धियों के फेर में पटना है । इनसे उलझा उनकी प्रगति में बाधा पड़ती है ।

“इस लोक में जन्म, ओषधि, तप और मंत्र आदि से प्राप्त होने वाली जितनी सिद्धियाँ हैं उन सभी को पुरुष योग द्वारा प्राप्त कर सकता है, किन्तु योगी की गति (सारूप्य, सालोक्यादि मुक्ति) (मुक्त में चित्त लगाने के सिवा) किसी अन्य साधना से नहीं मिल सकती ।” ॥३४॥

सिद्धियाँ मनुष्य कई साधनों से प्राप्त कर सकता है । किसी को जन्म से ही कोई सिद्धि प्राप्त होती है । ऐसी कई जातियाँ हैं, जिन्हें जन्म से ही साँप पकड़ने आदि जैसी सिद्धि मिली हुई है । वनस्पति के प्रयोग से भी कई सिद्धियाँ मिलती हैं । जैसे कीमिया, व इन्द्रजाल के खेल । मन्त्र से साँप का जहर उतार देना, कई रोगों को अच्छा कर देना, आदि सिद्ध हो जाते हैं । तप से वाचा, सिद्धि-संकरूप-सिद्धि हो जाती है । ये सब सिद्धियाँ योग से मिल सकती हैं । परन्तु योग का जो अंतिम फल या गति है—सारूप्य, सालोक्य आदि मुक्ति-सो मुक्त में चित्त लगाने के सिवा अन्य साधन से नहीं मिल सकती ।

“समस्त सिद्धियों का तथा ब्रह्म वेत्ताओं के (बतलाये हुए) योग, साध्य और धर्म आदि साधनों का एकमात्र मैं ही हेतु, स्वामी और प्रभु हूँ ।” ॥३५॥

फिर एक बात तुम अच्छी तरह समझ रखो कि समस्त सिद्धियों के जीतने साधन हैं, या ब्रह्मवेत्ता लोग योग, साध्य, धर्म आदि जो विविध उपाय बताते हैं उन सबका एकमात्र हेतु, स्वामी व प्रभु मैं ही हूँ । अतः जिसने मुझे पा या साध लिया है उसे इन अलग-अलग साधनों के फेर में पड़ने की जरूरत नहीं रहती । शब्द का कृता पा जाने पर यदि कोई फूलों का रस पाने के लिए अलग-अलग फूलों पर भटके तो उसे जैसे मूर्ख कहेंगे वैसे ही वे लोग हैं जो मेरी प्राप्ति को छोड़ कर सिद्धियों के पीछे भटकते हैं । ये सब सिद्धियाँ किसी न किसी रूप में ‘संकरूप सिद्धि’ में समा जाती हैं । धारणा से मन एकाम हो जाता है । उस अवस्था में जो भी संकरूप मन में उठते हैं वे जैसे खुद योगी को प्रत्यक्ष दीखते हैं वैसे ही दूसरों को भी दीख जाते हैं । सामने वालों में मन पर योगी के उस संकरूप का ऐसा परिणाम हो जाता है कि उसे वही वस्तु शयन दीखने लगती है जो योगी के मन में होती है । लेकिन मेरी प्राप्ति के मुकाबले में ये सब थोड़ी बातें हैं

“जिस प्रकार गो-घटादि भूतों में पाँचों भूत बाहर-भीतर सब ओर स्वयं अवस्थित हैं उसी प्रकार सम्पूर्ण आवरणों से रहित स्वयं मैं ही समस्त प्राणियों का ब्रह्म (व्यापक) और अन्तर (अन्तर्यामी) आत्मा हूँ (अर्थात् द्रष्टा, क्षेत्रज्ञ और दृश्य क्षेत्र दोनों मेरे ही स्वरूप हैं)।” ॥३६॥

जितने भी पदार्थ या भूत हैं जैसे गाय, घड़ा, पेड़ आदि इनमें पाँचों भूत भीतर-बाहर सब ओर अवस्थित हैं। उसी प्रकार मैं सम्पूर्ण आवरणों से रहित अपनी अवस्था में, समस्त प्राणियों का ब्रह्म अर्थात् व्यापक और अन्तर अर्थात् अन्तर्यामी आत्मा हूँ।

या यों कहो कि द्रष्टा व क्षेत्रज्ञ अर्थात् जीवात्मा रूप से, व दृश्य अथवा क्षेत्र अर्थात् जगत् रूप से मैं ही संसार में व्याप्त हूँ, ये दोनों मेरे ही स्वरूप हैं। इसीलिये एक के मन के संकल्प दूसरे के सामने प्रत्यक्ष हो जाते हैं।

अध्याय १६

विभूतियाँ

“उद्धवजी बोले—हे प्रभो, आप साक्षात् अनादि, अनन्त और आधरणशून्य परब्रह्म हैं। तथा आप ही समस्त पदार्थों की रक्षा, नाश और उत्पत्ति के आदि कारण हैं।” ॥१॥

“आप समस्त ऊँच नीच प्राणियों में स्थित हैं तथापि अशुद्धबुद्धि पुरुषों के लिए आप सर्वथा दुर्विज्ञेय हैं, आपकी यथोचित उपासना तो ब्राह्मण ही करते हैं।” ॥२॥

जब श्रीकृष्ण ने अपनी उपासना व अपना ध्यान करने, अपने में ही मन लगाने पर जोर दिया तो उद्धव ने पूछा कि आपकी उपासना करें कैसे? आपका न तो आदि है न अंत, न कोई आरण्य या उपाधि ही है, जिससे किसी लघु या बुद्धि-मनोगम्य रूप में आपकी उपासना करें। आप शुद्ध परब्रह्म हैं। संसार में जो कुछ भी बनता, रहता, या बिगड़ता है उसके आदि कारण रूप में आप उपलब्ध होने हैं। फिर आपको पावें कहाँ? आप कहाँ नहीं हैं? ऊँचे-से-ऊँचे व नीचे-से-नीचे प्राणियों में आप स्थित हैं। ऐसी दशा में जो खोग अज्ञानी, अपढ़ या अशुद्ध बुद्धि के हैं उनकी पहुँच आपके इस रूप तक तो हो नहीं सकती जो परम विद्वान् या ज्ञानी अर्थात् ब्राह्मण हैं वे आपकी ऐसी उपासना कर सकते हैं। मुझे तो आप कोई सरल उपाय व ऐसा रूप बताइए जिससे सब लोग आप तक पहुँच सकें, आपकी भली भाँति उपासना कर सकें।

“हे नाथ, जिन-जिन भावों के द्वारा आपकी भक्तिपूर्वक उपासना करके श्रेष्ठ महर्पिण्य सिद्धि प्राप्त करते हैं, वे सब आप मुझसे कहिये।” ॥३॥

“हे भूतभावन, आप प्राणियों के अन्तरात्मा हैं, समस्त प्राणियों में आप गुप्तरूप से लीला करते हैं। आप उन सबको देखते हैं, तथापि आपकी माया से मोहित हुए वे आपको नहीं देख पाते।” ॥४॥

“हे महाविभूते, पृथिवी, स्वर्ग, पाताल तथा दिशान्तरों में आपके प्रभाव से युक्त आपकी जो-जो विभूतियाँ हैं वे सब आप मुझसे कहिये, मैं सम्पूर्ण तीर्थों के आश्रयभूत आपके चरण-फलों की वन्दना करता हूँ।” ॥५॥

अतः आप वे सब रूप या विभूतियाँ मुझे बताइये जिन-जिन का आश्रय लेकर साधारण भक्त जन आपकी उपासना कर सकें। उसकी जरूरत इसलिए भी है कि साधारण लोग आपके रूप को देख नहीं पाते, आप तो अन्तर्यामी रूप से घर-घर में रहते हैं, अतः सबको देख लेते हैं, किन्तु वे आपकी माया में निमोहित होने के कारण अन्तर्दृष्टि न होने से, उस रूप को नहीं देख

पाते । अतः यदि आप पृथिवी, स्वर्ग, पाताल आदि में जो-जो अपनी विभूतियाँ हैं वे सब बता दें तो उन्हें बड़ी सहूलियत हो जाय, ये उनमें से आपके किसी भी प्रत्यक्ष रूप का आश्रय लेकर उपासना करने लगेंगे ।

“श्रीमगवान् बोले—हे प्रश्नकर्त्ताओं में श्रेष्ठ उद्धव, कुरुक्षेत्र में शत्रुओं से युद्ध करने के लिये तत्पर हुए अर्जुन ने भी मुझसे यही प्रश्न किया था ।” ॥६॥

“मैं मारने वाला हूँ, ये मरने वाले हैं ऐसी प्राकृत बुद्धि से युक्त हो राज्य के लिए जाति-बन्धुओं के बंध को निन्दनीय पाप समझ कर वह युद्ध से उपरान्त हो गया था ।” ॥७॥

“उस समय जब उस युद्धक्षेत्र में मैंने उस पुरुषसिंह को युक्तिपूर्वक समझाया तो उसने भी तुम्हारे समान ही यह प्रश्न मुझसे किया था ।” ॥८॥

ऊधो, भारती युद्ध के समय अर्जुन ने भी मोह-मस्त होकर ऐसा ही प्रश्न मुझसे पूछा था । उसके मन में यह अज्ञान भर गया था कि ‘मैं मारने वाला हूँ’ ये सब मरेंगे और मरने वाले हैं, तब मैंने उसे बहुतेरी युक्तियों से समझाया था (उन्हे पाठक गीता में देख लेने की कृपा करें) । मैंने कहा था कि मारने वाला तो ईश्वर या इनके कर्म हैं । तू क्यों यह बोझ अपने मिर पर लिये फिरता है ? गाढी के नीचे चलने वाला कुत्ता जैसे समझता है कि मेरे ही बल गाढी चल रही है । तू तो निमित्त मात्र है । फिर मरता तो केवल देह है, आत्मा नहीं । और देह तो एक दिन टूटने ही वाला है । ये तो अपने कर्मों से पहले ही मर चुके हैं, तेरा तो यद्य नाममात्र का सहारा इनकी मृत्यु में होने वाला है । तो उस अवसर पर उसने भी ऐसी ही जिज्ञासा की थी । उस समय तो मैं संक्षेप में थोड़ी सी ही विभूतियाँ उसे बता पाया था, तुम्हें जरा विस्तार से सुना देता हूँ ।

“हे उद्धव, मैं इन प्राणियों का आत्मा, सुहृद् और स्वामी हूँ, ये सब भूत भी मैं ही हूँ और इनकी उत्पत्ति, स्थिति एव लय का कारण भी मैं ही हूँ ।” ॥९॥

वैसे तो ऊधो ! तुम इस एक बात को खूब याद रख लो कि इन समस्त प्राणियों का आत्मा, सुहृद्, स्वामी सब कुछ मैं ही हूँ । इनकी उत्पत्ति, स्थिति व लय का कारण भी मैं ही हूँ । अतः सारे संसार में मैं ही फैला हुआ हूँ । किसी भी पदार्थ व जीव को तुम लोगो तो वह मेरा ही रूप होगा । फिर भी जिसमें जो विशेषता दीखती है विशिष्ट गुण, शक्ति, त्रिषा, तेज, बल, औदार्य, पुत्र्यार्थ, दया, क्षमा, तितिक्षा दिखाई दे वही मेरा तत्त्व उसमें समझो । उसी रूप में मैं उसमें निवास करता हूँ । उस विशेषता या चमक को देखकर ही मेरी विभूति की पहिचान कर सकते हो ।

“गतिशरीलों में गति, वलना (अपने अधीन) करने वालों में बाल, गुणों में समता तथा गुणियों में उनका स्वाभाविक गुण मैं हूँ ।” ॥१०॥

“गुणयुक्त वस्तुओं में मैं सूत्रात्मा हूँ, महानों में महत्तत्त्व हूँ, तथा सूक्ष्मों में जीव और दुर्ज्यों में मन हूँ ।” ॥११॥

“मैं वेदों का (अध्यापक) हिरण्यगर्भ हूँ, मंत्रों में त्रिटृत् ओंकार हूँ, अक्षरों में अक्षर हूँ तथा छन्दों में गायत्री हूँ ।” ॥१२॥

“सम्पूर्ण देवताओं में मैं इन्द्र हूँ, अष्ट वसुओं में मैं अग्नि हूँ, द्वादश आदित्यों में विष्णु हूँ तथा ग्यारह रुद्रों में नीललोहित नामक रुद्र हूँ ।” ॥१३॥

“मैं ब्रह्मर्षियों में भृगु हूँ, राजर्षियों में मनु हूँ, देवर्षियों में नारद हूँ,

और धेनुओं (गायों) में कामधेनु हूँ । ' ॥१४॥

"सिद्धेश्वरों में मैं कपिल हूँ, पक्षियों में गरुड हूँ, प्रजापतियों में दत्त हूँ और पितृगण में अर्यमा हूँ ।" ॥१५॥

"हे उद्धव, मुझे दैत्यों में दैत्यराज प्रह्लाद, नक्षत्रों और औषधियों में सोम (अर्थात् नक्षत्रों में चन्द्रमा और औषधियों में सोमरस) तथा यज्ञ राक्षसों में कुनेर जानो ।" ॥१६॥

"मुझे राजराजों में ऐरावत, जलनिवासियों में उनका प्रभु वरुण, ताप देने वाले और शीतलशालियों में सूर्य तथा मनुष्यों में राजा जानो ।" ॥१७॥

"मैं घोड़ों में उच्चैःश्रवा, घातुओं में सुवर्ण, दण्डधारियों में यम और सर्पों में वासुकि हूँ ।" ॥१८॥

"हे निष्पाप उद्धव, मैं नागराजाओं में शेषनाग, सींग और डाढ़ वाले जन्तुओं में सिंह, आश्रमों में चतुर्थाश्रम (सन्यास) तथा वर्णों में आदिवर्ण (ब्राह्मण) हूँ ।" ॥१९॥

"मैं तीर्थ और नदियों में गंगा, जलाशयों में समुद्र, राक्षसों में धनुष तथा धनुर्धरों में त्रिपुरनाशक महादेवजा हूँ ।" ॥२०॥

"मैं निवास स्थानों में सुमेरु, दुर्गम स्थानों में हिमालय, वनस्पतियों में अरवत्य (पीपल) और औषधियों में यव हूँ ।" ॥२१॥

"मैं पुरोहितों में वसिष्ठ, ब्रह्मिष्ठों (वेदवेत्ताओं) में बृहस्पति, समस्त सेनापतियों में रामकिर्तिश्रेय और अग्रिष्ठों (नेताओं) में भगवान् ब्रह्मा हूँ ।" ॥२२॥

"मैं यज्ञों में ब्रह्मयज्ञ, व्रतों में अहिंसा तथा शोधक पदार्थों में नित्य शुद्ध वायु, अग्नि, सूर्य, जल, पाणी और आत्मा हूँ ।" ॥२३॥

"मैं योगों में मनोनिरोध, विजयसाधनों में मन्त्र, कौशलों में आम्बीक्षिकी (आत्मानात्मविवेक) विद्या और ख्यातिवादियों में विकल्प हूँ ।" ॥२४॥

"मैं स्त्रियों में शतरूपा, पुरुषों में स्नायन्मुव मनु, मुनीश्वरों में नारायण और ब्रह्मचारियों में सनत्कुमार हूँ ।" ॥२५॥

"मैं धर्मों में सन्यास, अभयसाधनों में अन्तर्निष्ठा, गुह्यों में मधुर वचन एवं मौन और मिथुनों में (स्त्री पुरुष उभयरूप) प्रजापति हूँ ।" ॥२६॥

"मैं सावधान रहने वालों में सवत्सर, ऋतुओं में चैत्र वैशाख (वसन्त), मासों में मार्गशीर्ष (अग्रहन) और नक्षत्रों में अभिजित हूँ ।" ॥२७॥

"मैं युगों में सत्ययुग, धीरों (विवेक्षियों) में दवल और असित मुनि, व्यासों में द्वैपायन तथा कवियों में मनस्वी शुक्राचार्य हूँ ।" ॥२८॥

"मैं भगवानों में वासुदेव, भागवतों में तुम (उद्धव), त्रिपुरुषों में इन्द्रमान और विद्याधरों में सुदर्शन नामक विद्याधर हूँ ।" ॥२९॥

"मैं रत्नों में पद्मराग, सुन्दर वस्तुओं में कलम क्रोश, वृक्षों में कुशा और हवियों में गो घृत हूँ ।" ॥३०॥

"मैं व्यवसायियों में लक्ष्मी (धन सम्पत्ति), दलियों में दल, त्रिविधों में

तितित्ता और सत्त्वगुणियों में सत्त्वगुण हूँ ।' ॥३१॥

‘मैं बलवानों का उत्साह और पराक्रम, सात्त्वतों (भगवद्भक्तों) में भक्तियुक्त निष्काम कर्म तथा वैष्णव भक्तों की पूज्य नवमूर्तियों में पहिली वासुदेव नामक उत्तम मूर्ति हूँ ।’ ॥३२॥

‘मैं गन्धवों में विश्वानसु और अप्सराओं में पूर्वचिति हूँ तथा पर्वतों में स्थिरता और पृथ्वी में गन्ध हूँ ।’ ॥३३॥

‘मैं जल में रस, तेजस्वियों में महातेजस्वी अग्नि और सूर्य, चन्द्र, तारों में प्रभा तथा आकाश में उसका परम गुण शब्द हूँ ।’ ॥३४॥

‘मैं ही ब्राह्मणभक्तों में बलि, वीरों में अर्जुन तथा प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और नाश हूँ ।’ ॥३५॥

‘मैं ही गति, उक्ति, त्याग, ग्रहण, आनन्द और स्पर्श रूप हूँ तथा मैं ही आश्वाद, श्वण और घ्राण हूँ, अतः मैं समस्त इन्द्रियों का इन्द्रिय हूँ ।’ ॥३६॥

‘पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज अहकार, महत्तत्त्व, पच महाभूत, जीव, प्रकृति, सत्त्व, रज, तम और ब्रह्म ये सब भी मैं ही हूँ ।’ ॥३७॥

‘यह वस्त्रों की गणना, लक्षणों द्वारा उनका ज्ञान तथा उनका निश्चय भी मैं ही हूँ । ईश्वर-जीव, गुण गुणी एवं सर्वात्मा सर्व रूप मेरे अतिरिक्त और कोई भी पदार्थ कहीं नहीं है ।’ ॥३८॥

‘कालान्तर में परमाणुओं को तो मैं गिन सकता हूँ, किन्तु करावों ब्रह्माण्डों को रचने वाला मैं अपनी विभूतियों को नहीं गिन सकता ।’ ॥३९॥

‘जिस जिसमें तेज, श्री, कीर्ति, ऐश्वर्य, लज्जा, त्याग, सौन्दर्य, सौभाग्य, पुरुषार्थ, तितित्ता और विज्ञान आदि श्रेष्ठ गुण हों वह मेरा ही अंश है ।’ ॥४०॥

‘ये सब विभूतियाँ मैंने तुम से सत्त्व में कह दी हैं, तथापि ये मनोविकार ही हैं, क्योंकि वाणी से कही जाती हैं (अर्थात् ये परमार्थ वस्तु नहीं हैं), क्योंकि वह तो मन वाणी का अविषय है, इनमें तो उसका केवल आभासमात्र है ।’ ॥४१॥

इस प्रकार मैंने सत्त्व में ये विभूतियाँ बताई हैं । तथापि इन्हें तुम मेरा असली रूप मत समझना । ये तो मेरे मन के विकार मात्र हैं । और इसी लिए तुम वाणी से इनका वर्णन किया जा सकता है । ये परमार्थ विषय नहीं हैं, वह तो मन वाणी की पहुँच के परे है । इसमें तो उसका आभास मात्र है ।

‘वाणी, मन, प्राण और इन्द्रियों को जीतो, बुद्धि को अपने आत्मा के द्वारा जीतो, ऐसा करने से फिर इस आवागमन के चक्र में न पड़ोगे ।’ ॥४२॥

‘जो विचारवान् बुद्धि के द्वारा वाणी और मन का पूर्णतया सयम नहीं करता उसका व्रत, तप और ज्ञान कच्चे घड़े में मरे हुए जल के समान चला हो जाता है ।’ ॥४३॥

‘अतः मेरा भक्त मेरी भक्तियुक्त बुद्धि से वाणी, मन और प्राण का सयम करे ऐसा कर लेने पर फिर उसे कुछ और करना नहीं रहता, वह कृतकृत्य हो जाता है ।’ ॥४४॥

अध्याय १७

वर्णाश्रम-धर्म

[इस अध्याय में वर्ण और आश्रम की उत्पत्ति बतलाई है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास ये चार आश्रम हैं । यह चारों वर्ण और आश्रम विश्व के एकरूपी विण्टु पुरुष के अलग अलग अंगों से निकले हुए हैं । वर्णाश्रम के बारे में कहते हुए बताया है कि ब्राह्मण ज्ञान प्रधान, क्षत्रिय बल प्रधान, वैश्य धन प्रधान और शूद्र सेवाकर्म प्रधान हैं । यह व्यवस्था मनुष्य स्वभाव के अनुसार मानव भेदों का समाहार करने अर्थात् आत्मविनाश के उद्देश्य से बनाई गई है । ब्रह्मचर्य हृदयस्थानीय है, गृहस्थाश्रम का मुख्य आधार विवाह है और विवाह के माने हैं आजीवन मैत्री । इनके सामान्य धर्मों का भी विवेचन कर दिया है, जिनमें यह बताया गया है कि सर्वात्मभाज मनुष्य का लक्ष्य तथा सर्वभूतहित उसका साधन है । सत्य, अहिंसा आदि का भी विस्तृत विवेचन किया गया है । व्यक्ति जिस प्रकार कुटुम्ब में अपना विकास साधता है, सामाजिक जीवन की साधना करता है, यह भी समझाया गया है ।]

“उद्धवजी बोले—हे कमलनयन, आपकी भक्ति ही जिसका स्वरूप है ऐसा जो धर्म आपने वर्णाश्रम धर्म का आचरण करने वाले तथा और भी (वर्णाश्रम-चार से रहित) सब लोगों के लिये कहा है उसके जिस प्रकार अनुष्ठान करने से आपमें मनुष्यों की भक्ति हो सकती है, सो आप मुझसे कहिये ।” ॥१—२॥

“हे प्रभो, हे माधव, आपने पूर्वकाल में हंस-रूप से ब्रह्माजी को जिस उत्तम धर्म का उपदेश किया था, हे शत्रुघ्न, अधिक काल हो जाने के कारण आपका वह अनुशासनरूप धर्म अब मर्त्यलोक में प्रायः प्रचलित नहीं रहा ।” ॥३—४॥

“हे अक्षयुत, इस पृथिवीतल पर और श्रीब्रह्माजी की सभा में भी, जहाँ सम्पूर्ण वेद साक्षात् मूर्तिमान् होकर रहते हैं, आपके इस धर्म का वक्ता, निर्माता और रक्षक दूसरा कोई नहीं है ।” ॥५॥

“हे मधुसूदन, इस धर्म के वक्ता, कर्ता और रक्षक आप जब इस पृथिवी-तल को छोड़कर चले जायेंगे तब इस नष्टप्राय धर्म का और कौन उपदेश करेगा ?” ॥६॥

“अतः हे सर्वधर्मज्ञ प्रभो, आपके भक्तिरूप उस परम धर्म का जिसके लिये जैसा विधान है, सो आप मेरे प्रति कहिये ।” ॥७॥

जब ‘उद्धव ने’ भिन्न-भिन्न विभूतियाँ जान लीं तो अब यह जिज्ञासा हुई कि इस भक्ति-प्रधान धर्म का पालन कैसे किया जाय ? कौन, किस प्रकार से इसका पालन करे तो वह परमात्मा को पा सकता है ? उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि पहले हंस-रूप में आपने जो धर्मोपदेश दिया था,

काल गति से अब उसका प्रचार नहीं रहा। तो फिरसे मुझे सुनाइए।

“श्री शुक्रदेवजी बोले हे राजन्, अपने मुख्य सेवक उद्धवजी के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर, भगवान् श्रीहरि प्रसन्न होकर लोगों के कल्याण के लिये उन सनातन धर्मों का वर्णन करने लगे।” ॥८॥

“श्री भगवान् बोले—हे उद्धव, तुम्हारा यह प्रश्न अति धर्ममय है वर्णाश्रमाचारयुक्त लोगों के लिये आत्यन्तिक श्रेय स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है, अतः तुम मुझसे उसका श्रवण करो।” ॥९॥

“कल्प के आदि में जो प्रथम कृतयुग हुआ उसमें मनुष्यों का हंस नामक केवल एक ही वर्ण था, क्योंकि उस समय लोग जन्म से ही कृतकृत्य होते थे, इसीलिये उसे कृतयुग कहते हैं।” ॥१०॥

तब श्री कृष्ण बोले—तुमने यह बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। यह धर्ममय है और मोक्ष साधक भी है। देखो, चार युगों की कल्पना तो तुम्हें मालूम ही है। पहले युग को ‘कृत युग’ कहते हैं। उसमें मनुष्यों का एक ही वर्ण था व उसे हंस कहते थे, न समान था, न समान की जटिलतायें, न राग द्वेष या कलह की गुंजायश थी, जिनमें पक्कर मनुष्य माना प्रकार के पाप व कुकर्म करता है। इनके अभाज्य म मनुष्य जन्मते ही कृतकृत्य हो जाता था। उसे अपनी स्थिति व जीवन से पूर्ण सतोष मालूम होता था। इसी से उसका नाम कृतयुग हुआ।

“उस समय प्रणव ही वेद था और (तप, शौच, दया एवं सत्यरूप चार चरणों वाला) वृषभरूप मैं ही धर्म था तथा उस समय के निष्पाप और तपोनिष्ठ लोग हंस (शुद्ध) स्वरूप परमेश्वर की उपासना करते थे।” ॥११॥

उस समय ‘प्रणव’—ॐ ही वेद था। जिस रूप में आगे आकर वेदों का विकास या विस्तार हुआ, वह उस समय न जाने पाया था। वेदों का सारा ज्ञान उस समय एक ‘ॐ’ में ही समाविष्ट था। यह ॐ सारे वेदों का—वैदिक ज्ञान का बीज-रूप है। ब्रह्म या परमात्मा का अक्षर रूप में सकेत है। इसकी ध्वनि आदि ध्वनि है। इसका आकार विरव रूप व आराव प्रह्व रूप है। इसी क द्वारा उस समय लोग मेरे ‘हंस’ अर्थात् शुद्ध रूप की उपासना करते थे। उस समय मैं वृषभ रूप से धर्म था। अर्थात् तप, शौच, दया एवं सत्य इन चार चरणों से युक्त धर्म का प्रचार था। इन्हीं के पालन में सारी धर्म-व्यवस्था पूर्ण हो जाती थी। प्राकृतिक जीवन में तप अर्थात् कह सहन अपने आप ही हो जाता है। केवल स्वच्छता काफ़ी हो जाती थी। क्योंकि कन्द, मूल, फल के साथ पशु पक्षी प्राकृतिक जीवन में मनुष्य का आहार रहता है। अतः दया-धर्म की आवश्यकता अपने आप उत्पन्न हो जाती है। यह दया भावना ही उनकी शिकारी मनोवृत्ति पर नियंत्रण रखती थी। जीवन स्वभावतः ही सरल था। अतः सत्य ही उनका आचार व्यवहार हो रहा था। लोग भोले भाले सरल, निष्कपट, निष्पाप थे। अतः मेरी उपासना का ढंग भी बहुत सरल सीधा-सादा था।

“फिर हे महामाग, त्रेतायुग के आगमन पर मेरे ही हृदय से मेरे श्वास-प्रश्वास के द्वारा (ऋक्, साम और यजु रूप) वेदत्रयी का आविर्भाव हुआ। उस त्रयीविद्या से (होता, अध्वर्यु और उद्गाता के कर्म) त्रिवृत् यज्ञरूप से मैं प्रकट हुआ।” ॥१२॥

इसके बहुत अंशें बाद त्रेता युग आया। अब ॐ से विस्तृत होकर अक्ष साम व यजु तीन वेदों का आविर्भाव हो चुका था जैसे ॐ मेरी ही प्राण ध्वनि है। वैसे ही ये तीन वेद मेरे श्वास-प्रश्वास समको। इससे मेरी उपासना यज्ञ-रूप से होने लगी। होता, अध्वयुं व उद्गता के कर्म-भेद से तीन प्रकार का यज्ञ होता था। यह यज्ञ-धर्म भी मेरा ही रूप है सो पहले अच्छी तरह समझाया जा चुका है।

“तथा विराट् पुरुष के मुख, भुजा, ऊरु और चरणों से क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—इन चार वर्णों की उत्पत्ति हुई, जिनकी पहचान अपने-अपने आचरण से ही होती है।” ॥१३॥

किर वर्ण-व्यवस्था बनी। इस व्यवस्था के मूल में सारे विरव की एकता की कल्पना है। यह विश्व विराट्-पुरुष का शरीर है। चारों वर्ण इसके भिन्न-भिन्न अंग कल्पना किये गए हैं। और सर्व साधारण को इस तरह समझाया जाता है मानो विराट् पुरुष के मुख से ब्राह्मण की, भुजा से क्षत्रिय की, जंघा से वैश्य की व चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। वास्तव में यह एक रूपक है, जो शरीर के भिन्न अंगों के समान उन-उन वर्णों का महत्त्व व साथ ही एकता बतलाता है इनके आचरणों से इनकी पहचान होती है।

“इसी प्रकार मुक्त विराट् पुरुष की जंघा से गृहस्थ, हृदय से ब्रह्मचर्य, वक्षःस्थल से वानप्रस्थ और मस्तक से संन्यास ये चार आश्रम प्रकट हुए।” ॥१४॥

इसी प्रकार चार वर्णों से चार आश्रम के होने की कल्पना समझाई जाती है—विराट् पुरुष की जंघा से गृहस्थ, हृदय से ब्रह्मचर्य, वक्षःस्थल से वानप्रस्थ और मस्तक से संन्यास।

इनकी कल्पना भी इनके महत्त्व के अनुसार ही की गई है। जैसे जंघा पर शरीर का आचार है वैसे ही गृहस्थाश्रम पर शेष तीनों आश्रम निर्भर करते हैं। यदि गृहस्थ न हो तो न सन्तति हो, न ब्रह्मचर्याश्रम की आवश्यकता ही रहे। वानप्रस्थ तो मुख्यतः गृहस्थी ही हो सकता है। तीनों आश्रमों के धर्म आदि का भार गृहस्थों पर ही रहता है। अतः गृहस्थाश्रम को यदि विराट् पुरुष का जंघा-स्थानीय माना तो यह उचित ही है। ब्रह्मचर्य जीवन में हृदय-स्थानीय है। हृदय जैसे सब शरीर में प्राण का सञ्चार करता है वैसे ही ब्रह्मचर्य अच्छी तरह सधने पर ही शेष तीनों आश्रम सफल हो सकते हैं। स्वास्थ्य, बल, विद्या, ज्ञान, उत्साह, उमंग, पुरुषार्थ इनके सम्मेलन का नाम ब्रह्मचर्य है। इनके बिना न गृहस्थाश्रम भली-भाँति चल सकता है न वानप्रस्थ या संन्यास ही। छाती से जैसे स्वच्छ वायु शरीर को मिलती है, कष्ट व कठिनार्ह सहने का बल मनुष्य की छाती से ही मिलता है, जब मनुष्य कोई दृढ़ संकल्प करता है, किसी पुरोषार्थ या साहस के काम में जुटता है तो छाती फूलने लगती है व ऐसा अनुभव होने लगता है मानों छाती में हजार हाथियों का बल आगया हो। गृहस्थाश्रम के सुखी जीवन के बाद वानप्रस्थ कष्ट, संयम व एक भिन्न प्रकार के साहस का जीवन है। यह छाती वाले के लिए ही सुगम व सुकर हो सकता है। अतः वक्षःस्थल से उसकी उपमा देना योग्य ही है। संन्यास ज्ञान, ब्रह्मज्ञान, त्याग प्रधान है, अतः मस्तिष्क से उसकी तुलना उचित है।

“इन वर्ण और आश्रमों के लोगों के स्वभाव भी इनके जन्म स्थानों के अनुसार नीचों से नीच और उत्तमों से उत्तम बने हुए हैं।” ॥१५॥

ऊधो, मनुष्यों के स्वभावों की देख कर ही यह वर्णाश्रम व्यवस्था रची गई है। जिसका

जैसा स्वभाव है उसको उसी वर्ण में रखा गया है। और उसके अनुसार उसका स्थान विराट् शरीर में माना गया है। अब विराट् शरीर से चू कि तुलना की गई है व शरीर में चू कि मुख या सिर ऊँचा है, दूसरे अंग उससे नीचे हैं, अतः इन वर्णों और आश्रमों को भी ऊँचा व नीचा कहने का रिवाज पड़ गया है। इससे हानि भी हुई है। चारों वर्णों में जो घृणा का भाव था एक के प्रति उद्यता व दूसरे के प्रति तुच्छता का भाव पाया जाता है, उसका कारण यही तुलना है। इस कान्यात्मक या अलंकारात्मक भाषा से लोग गुमराह हो जाते हैं। इसी लिये मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह व्यवस्था केवल मनुष्यों के स्वभाव, उनके विकास की स्थिति, उनकी गुण योग्यता को देखकर समाज की आवश्यकता के अनुसार बनाई गई है। इस भ्रम को टालने के लिए मैंने 'धर्म' शब्द को जगह अब प्रकृति या स्वभाव का प्रयोग किया है।

“शम, दम, तप, शौच, सन्तोष, क्षमा, कोमलता, मेरी भक्ति, दया और सत्य—
ये ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव हैं।” ॥१६॥

सुनो, शम, दम, तप, शौच, सन्तोष, क्षमा, कोमलता, मेरी भक्ति, दया व सत्य ये ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव हैं। अर्थात् ब्राह्मण के मन में सदा सर्वदा शान्ति रहती है। उद्वेग चिन्ता, भय, शोक, उदास, किसी भी अवसर पर वह मन को अशान्त नहीं होने देता। काह उत्पन्न करने का प्रयत्न करे तो भी वह धक्क नहीं उठता। जा कुछ करता है वह शान्त चित्त से, न कि प्राप्ति, प्राप्ति, क्रोध या उत्तेजना से। शान्त चित्त से जो निर्णय या कार्य किया जाता है उसका फल भी शक्ति व समाज को शान्त ही मिलता है, क्योंकि हमारी जैसी दृष्टि हीही है वैसी ही तरंगें वह समाज में व हमारे अन्दर भी उपजाती हैं।

उसकी इन्द्रियाँ उसके वश में होती हैं। वह चाहता कुछ और व इन्द्रियाँ कर डालतीं कुछ और, ऐसा नहीं होता। किसी सुन्दरी स्त्री को देखेगा तो उसकी आँखें उसमें माता, लक्ष्मी, सरस्वती, सीता, जगद्धम्बा के ही दर्शन करेंगी, या अपनी बहन, पुत्री का रूप ही उस दिखलाई देगा। वर उसके उठेंगे, हाथ चलेगें तो किसी की भलाई के लिये ही। किसी का झुरा करते समय वे निर्बल, बेकार हो जाएंगे। बोलेंगे तो शान की, कर्त्तव्य की या हित की ही मीठी बात, कटु, तीखी या अप वाणी उसके मुँह से नहीं निकलेगी। ऐसा ही और इन्द्रियों के विषयों में भी समझो। उसने जो अपना कर्त्तव्य या धर्म मान लिया है उसी की सफलता में, पूर्ति में उसकी इन्द्रियाँ लगेगी। ह्वर उधर नहीं भटकेंगी। अपने धर्मानुरूप जिस काम को वह अगीकार करेगा उसे कष्ट उठाकर भी पूरा करेगा। न धर्मियों से, न प्रबोधनों से उसे अब धीव ही में छोड़ देगा। प्रसन्नता से तमाम कष्टों का स्वागत करेगा। अपनी साधना में डूबा रहेगा। उसके लिये भूल प्राप्त, सर्दी गर्मी, प्रिय वियोग, अप्रिय-योग, सबको शान्ति के साथ सहेंगे।

शरीर व मन को सदा स्वच्छ रखता है। नित्य जहाँ तक हो सके ठण्डे पानी में नदी, तालाब, या कुएँ पर खुली हवा में बदन को अच्छी तरह रगड़ कर नहाता है। साफ धुले कपड़े पहनता है। घर, किताबें, बिस्तर पढ़ने का सामान, बिस्तर, बैठक सब झाड़ बुहार कर साफ रखता है। कुविचार व कुवासनाएँ मन का मैल हैं। दूसरों को कष्ट या घोसा देने, दूसरों की वस्तुओं का अनुचित व अनधिकार उपयोग करने की भावना को कुविचार, और धर्म व नीति का मार्ग छोड़ कर भी अपनी सुख सिद्धि या भोग-पूर्ति की प्रवृत्ति का नाम कुवासना है। इनसे वह अपने मन को सर्वदा शुद्ध रखता है।

अपने निर्वाह के लिए धर्म व नीति-पथ पर चलते हुए जो कुछ मिल जाय उसी में वह सन्तुष्ट रहता है। दूसरे के अधिक धन, ऐश्वर्य, पद-प्रतिष्ठा, मान-बढ़ाई को देखकर न दुखी होता है, न जलता है।

दूसरे उसे कष्ट पहुंचाते हैं, छेड़ते हैं, तरह-तरह से उसका अपराध करते हैं, तब भी वह सदा उन्हें क्षमा कर देता है। उसका यह विश्वास रहता है कि अपनी करनी का फल यह आप पा जायगा। बल्कि अपने उपदेश से यदि वह उन्हें सुधार नहीं सकता तो उनके लिए नित्य ईश्वर से प्रार्थना करता है और इस लिए उसे विश्वास होता है कि वे धीरे-धीरे सुधार जाएंगे। यदि वह उन्हें दंड देता है, या दिलाता है तो इससे वे अधिक दुष्ट व दुराम्भ होते देखे जाते हैं। अतः क्षमा को ही वह अपनी शान्ति व उसके सुधार का अमोघ उपाय समझता है।

दूसरों के कष्टों, दुःखों, अभावों के प्रति उसका हृदय सुकोमल रहता है। अपने स्वार्थ-सम्बन्धी जरूरी काम उसे दूसरों का दुःख दूर करने के प्रयत्न से नहीं रोक सकते। अपने जीवन-निर्वाह या अंगीकृत कार्य को भी वह ऐसी विधि से करता है कि जहाँ तक बने एक चींटी को भी कष्ट न होने पावे।

मेरी भक्ति में तत्पर रहता है। मेरी व्यक्तिगत पूजा-अर्चा भी करता है, व मेरे जगत् की सेवा में भी लगा रहता है।

दुःखियों पर दया उसमें स्वाभाविक होती है। मन से ही कोरी दया करके वह नहीं रह जाता। अपनी सहायुभूति को अपने तदनुरूप कार्यों द्वारा भी पुष्ट व सार्थक करता है।

सत्य तो उसका आधार-स्तम्भ ही समझो। सत्य के दो रूप हैं। केन्द्रीय और व्यापक। केन्द्रीय या एकस्थलीय सत्य पहले एकड़ में आता है, फिर उसके सहारे व्यापक सत्य तक पहुँचा जाता है। जो विषय सामने आवे उसमें जो सत्य प्रतीत हो वही तात्कालिक केन्द्रीय सत्य है। उस पर अमल करते रहने से और प्रत्येक विषय में ऐसे सत्य-शोधन व सत्य-प्रदूषण की धृति रखने से विश्व-व्यापक सत्य तक हमारी पहुँच हो जाती है। जब धृति ही सत्यमयी हो गई तो वही व्यापक सत्य का साक्षात्कार की अन्तिम सीढ़ी है। फिर जो सत्य मालूम हुआ उसी को मन में रखना, उसी को कहना व उसी को करना, सत्य की साधना कहलाती है। जब मन, वचन व कर्म में एकता होती है तब वह पूरा व सच्चा आचार या जीवन कहलाता है। कम से-कम इतने मुख्य लक्षण जिनमें हों उन्हें तुम ब्राह्मण समझो। ब्राह्मणों के घर में जन्म लेने से तो वह नाममात्र ब्राह्मण कहला सकता है, ब्राह्मणों के कुछ संस्कार होने की आशा उसमें रखी जा सकती है। परन्तु सच्चा ब्राह्मण तो उस के लक्षण, स्वभाव या पेशे से ही कहला सकता है।

ऊधो, वर्ण-न्यवस्था में जो मुख्य तत्त्व है वह यही कि समाज में जीविका, कर्तव्य, व पुरस्कार का ऐसा बँटवारा कर दिया जाय, कि जिससे परस्पर ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, अनुचित होड़, प्रतिस्पर्धा आदि व सब लोग परस्पर सहयोग, मेल, व सहायुभूति के साथ रह कर समाज की सेवा व उन्नति करें। समाज-न्यवस्थापकों के सामने जो मुख्य प्रश्न रहता है वह परस्पर विरोधी स्वाध्याय, प्रवृत्तियों, शक्तियों, स्थितियों का मेल बैठाना, उन्हें एक दूसरे का विघात न करने देकर अपनी अपनी रक्षा करते हुए भी सम्मिश्रित रूप से समाज के उपयोग व चैम श्रेय में लगाना। यह तभी हो सकता है जब व्यक्तियों की अनुचित इच्छाओं पर रोक लगाई जाय, उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया जाय व उन्हें परस्पर सहयोग के लिये उत्तेजना दी जाय। समाज के सभी व्यक्ति एक-सी

विकसित दशा में नहीं पाये जाते। कुटुम्ब के सभी लोग, एक ही माता पिता की सभी सन्तान, एक ही जाति, वर्ग, समाज या देश या धर्म के लोग एक से गुण, बल, स्वभाव नहीं रखते। कितने ही समान अवस्था में उन्हें रखा जाय, पैतृक व पूर्वजन्म के संस्कार उनके विकास में अपना प्रभाव जमाते ही हैं व तरह तरह की भिन्नताएँ उत्पन्न कर देते हैं। इनमें सामञ्जस्य करना ही समाज व्यवस्था है। जब जब यह सामञ्जस्य बिगड़ जाता है, समाज में कलह, अशान्ति व व्यवस्था फैलती है, अनाचार अत्याचार का जोर जमता है। इसी अवस्था की धार्मिक भाषा में 'धर्म की ग्लानि', 'धर्म की हानि' आदि कहते हैं। इसी बिगड़ी हुई अवस्था को सुधारने व फिर से सामञ्जस्य स्थापित करने वाले महापुरुष समय समय पर सब जगह पैदा होत रहते हैं। इन्हीं को मैं अपना अवतार कहता हूँ। उस समाज को व समय की प्राकृतिक आवश्यकता सुधारकों, समाजनेताओं, महापुरुषों, या अवतारों को बुचाती है।

समाज-व्यवस्थापकों के सामने या तो व्यक्ति होता है या कुटुम्ब या वर्ग या समाज या राष्ट्र, उसे अपनी व्यवस्था की प्राकृतिक भित्ति झुकी पड़ती है। जब भेदों का सामञ्जस्य ही समाज-व्यवस्था का मूल या हेतु है तो उसे देखना पड़ता है कि कौन से भेद मनुष्यकृत हैं व कौन से प्राकृतिक मनुष्यकृत भेदों को तो मिटा देना उसके लिये मामूली बात है, क्योंकि उनके लिये स्मृति या विधान, नियमों या प्रणालियों में परिवर्तन काफी होता है। परन्तु जो भेद प्राकृतिक हैं, उन्हीं के सामञ्जस्य का प्रश्न वास्तविक व जटिल होता है। समाज में ऊँचनीच, अमीर-गरीब, सबल-निबल, इतने भेद आम तौर पर देखते हैं। इनमें पहिले दो मनुष्यकृत व तीसरा प्राकृतिक है। प्रकृति ने किसी को न ऊँचा बनाया न नीचा, न अमीर बनाया न गरीब। ये भेद मनुष्यकृत, मनुष्य रचित व्यवस्थाओं, रीतियों, विधि विधानों का परिणाम हैं। यदि मनुष्य समाज यह फैसला अपने लिये करले कि समाज में कोई ऊँच नीच नहीं समझा जायगा व ऐसी व्यवस्था बना ले कि जिसमें किसी के पास एक सीमा से अधिक धन, सम्पत्ति न रहने पाये तो यह उसके बस की बात है। इस फैसले में प्रकृति कोई दखल नहीं देगी। परन्तु सबल या निबल, सक्षम या अक्षम बनाना सर्वथा मनुष्य के बस की बात नहीं। अतः सबल व निबल तत्त्वों की ऐसी व्यवस्था कर देना कि वे एक दूसरे को दबाने न पावें व दोनों मिल कर सुखी रहें, यह समाज-व्यवस्थापकों का काम है। वर्ण-व्यवस्था में सबल व निबल, सक्षम व अक्षम के भेद की ही समुचित व्यवस्था की गई है, सबलों के आक्रमण व अत्याचारों से निबलों को बचाना चरित्रों का धर्म करार दिया गया। जिनमें शरीरबल या बाहुबल अधिक है उन्हीं पर इस बात की जिम्मेदारी डाल दी गई है। सबलों के दो वर्ग होते हैं—एक रक्षक दूसरे अत्याचारी। एक में दूसरों की रक्षा, सहायता करने का भाव प्रबल होता है तो दूसरों में औरों को लूटने, मारने, जबर-दस्ती करने का। अतः पहिले वर्ग को चरित्र कह कर दूसरे वर्ग को नियंत्रण में रखने का काम उसे सौंप दिया गया। निबलों के दो वर्ग हुए—ब्राह्मण व वैश्य। अतः इनकी रक्षा का भार भी चरित्रों पर रखा गया। चरित्र, वैश्य, शूद्रों के लक्षण आगे बताऊँगा, जिनस पता चल जायगा कि बुद्धि, ज्ञान, पठन-पाठनशील लोगों का मैंने एक वर्ग बनाया। शरीरबल, व रक्षणशील लोगों का दूसरा। द्रव्येषु व उपकारशील लोगों का तीसरा वर्ग बनाया। इनमें से एक भी वृत्ति भिनमें नहीं पाई जाती, जो विकास की बहुत निचली सतह पर है उन सब का एक शूद्र वर्ग बना दिया। शूद्र वर्ग या जन-साधारण शारीरिक अग्र-ग्रहण होने से सबलों की भी श्रेणी में आ

जाता है। साधन तथा ज्ञान बुद्धिहीन होने से निर्बलों को भी श्रेणी में आ जाता है। जो हो, यह निश्चित है कि इन तीनों वर्गों में जो भी निर्बल हैं उनकी रक्षा का भार सबलों अर्थात् चरित्रों पर रख कर सब को वर्ण व्यवस्था द्वारा अभय का आभासन दे दिया गया है।

सबल या निर्बल का यदि व्यापक अर्थ समर्थ व असमर्थ करें तो ऐसे व्यक्ति इन चार वर्गों में बिखरे हुए मिल जायेंगे। समर्थ असमर्थों पर हतने रूप में अत्याचार, ज्यादाती या शोषण करते हैं जिनसे असमर्थों की बचाने की जरूरत है—सत्ता, धन सम्पत्ति, व पद प्रतिष्ठा, और उनका साधन तथा अपनी स्थितियों व शक्तियों का दुरुपयोग करके समर्थ असमर्थों का इन तीन बातों से वञ्चित रखते हैं या रख सकते हैं। यह निश्चित है कि प्रत्येक व्यक्ति सत्ता, सम्पत्ति, व प्रतिष्ठा, चाहता है, परन्तु सभी में उनके पाने व रखने की योग्यता नहीं होती। कइयों में तो प्रयत्न करने व सुविधा देने पर भी यह क्षमता नहीं आती। और समाज शास्त्री इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकता। इसी लिये वर्ण व्यवस्था में योग्यतानुसार काम बाँट दिया गया। इसमें पहिले तो सत्कारवान्, विशेष योग्यता, क्षमता, या प्रवृत्ति रखने वाले व सत्कारहीन कोई विशेष प्रतिभा, शक्ति, योग्यता, व प्रवृत्ति न रखने वाले ऐसे दो वर्ग कर लिये जाते हैं। पहिले का द्विज, दूसरे को शूद्र नाम दे दिया गया है, इनमें पृथ्वा या तुच्छता का कोई भाव नहीं है वे केवल भेद दर्शक हैं। फिर द्विजों में विशेष प्रवृत्तियों का, योग्यताओं का सूक्ष्म निरीक्षण करके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, विभाग बना दिये गये। अपनी अपनी क्षितिवृत्ति व योग्यता के अनुसार मनुष्य इनमें से किसी एक विभाग या वर्ण में आ जाता है। सत्ता, पदप्रतिष्ठा, व धन सम्पत्ति, य तीनों चीजें तीन वर्गों में—क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य में—बाँट दी गईं। इच्छा होते हुए भी यदि पात्रता नहीं है तो उस लाभ से मनुष्य को वञ्चित ही रहना पड़ेगा। यह व्यवस्था मनुष्य की सर्वसामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे आहार, घर, शिष्टा, आदि से सीधा सम्बन्ध नहीं रखती है। केवल विशेष इच्छाओं व योग्यताओं का ही हिसाब लगती है। सारे समाज के भरण पोषण, शिक्षण, रक्षण, की जिम्मेवारी राज सत्ता पर, जिसके अध्यक्ष क्षत्रिय बनाये गये हैं, छोड़ दी गई है। इन सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति में सब का समान अधिकार स्वीकृत किया गया है। समान में भगदा कभी सामान्य आवश्यकताओं के लिये नहीं उठा सब उसकी आवश्यकता मानते हैं परन्तु जब कोई विशेष व्यक्ति वर्ण या सत्ता अपने विशेषाधिकार, विशेष सुविधा, विशेष सुख, विशेष स्वार्थ का दावा करते हैं, या उन्हें सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, तब भगदा खड़ा होता है। उनके इन दावों, माँगों या प्रयत्नों से जिनके उचित अधिकार, सुख, स्वार्थ, हित, सुविधा का आघात पहुँचता है, वे इसका विरोध करते हैं, व यह उचित ही है। इसी 'विशेषता' सम्बन्धी समस्या की वर्णव्यवस्था ने बड़ी खूबी से हल कर दिया है। उसने जो पद प्रतिष्ठा के विराय इच्छुक हैं, उनसे कह दिया कि आपको पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन, बुद्धि-ज्ञान सम्बन्धी काम करना होगा, त्याग तप मय जीवन व्यतीत करना होगा। यह कीमत चुकाने से आपको समाज में सबसे ऊँचा पद व सबसे अधिक प्रतिष्ठा मिलेगी। यह ब्राह्मण हैं। इस में एक बात अपने आप ही सीधी पड़ गई। यह यह कि बुद्धि व ज्ञान प्रधान लोगों को चाह भी जितनी चादर व कद्रदानी की होती है, उतनी सत्ता, धन सम्पत्ति की नहीं। इसी तरह जिन्हें सत्ता प्रिय है उनसे कहा गया कि भ्रष्टा, तो तुम्हें मुख्यतः समान के रक्षण की जिम्मेवारी लेनी होगी; यदि समान में एक भी आदमी पर अत्याचार हुआ, एक भी भूखा रहा या आश्रित रहता तो तुम दोषी समझे जाओगे। लेकिन मान चादर

तुम्हें मछणों के बराबर नहीं मिलेगा, न धन-सम्पत्ति वैर्यों के बराबर; पर सत्ता तुम्हारी सब पर चलेगी। जो धन-सम्पत्ति का संग्रह रखना चाहते थे, उनसे कहा कि खेती, व्यापार, व्यवसाय करके तुम धन कमाओ, परन्तु गोरचा व समाज के लिए आवश्यक धन धान्य की पूर्ति तुम्हें करनी होगी। अब रहे वे जिनमें किसी विशेष गुण, वृत्ति या योग्यता का प्रादुर्भाव नहीं हुआ उनसे कहा कि तुम अपनी रुचि के मुआफ़िक काम धधा करो, इसकी पूँज में समाज में तुम्हें सब तरह के आनंद-प्रमोद, खेल-तमाशे, नाच-रंग, गान की छुट्टी रहेगी।

सब वर्गों की विरोध इच्छाओं की पूर्ति कर देने से मल्लिक के दूसरे सुख-सुविधाएँ कुछ कम जरूर हुईं; परन्तु उससे प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या-द्वेष का मार्ग बंद हो गया। साथ ही सत्ता, धन, प्रतिष्ठा, आमोद-प्रमोद सबके एक ही जगह इकट्ठा हो रहने से, चारों के संगठन के द्वारा समाज में जो अन्याय, अत्याचार अनर्थ हो सकता है, उससे भी समाज को बचा लिया गया। इस तरह इस व्यवस्था में चित्तवृत्ति के अनुसार काम, व पुरस्कार पाने के मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त, अनुचित शोष से बचने के आर्थिक सिद्धान्त, कार्य-विभाग के राजनैतिक व्यवस्था-मिद्धान्त, सबका पालन अपने आप हो जाता है।

एक बार चालू हो जाने के बाद फिर प्रारंभ में जन्मना वर्ण मान लेने से वंश-परम्परा के संस्कारों या विरासत के सिद्धान्तों का भी पालन हो जाता है। इससे धंधे या जीविका व्यवसाय चुनने में मनुष्य को सहूलियत होती है। परन्तु जो भिन्न कार्य से जीविका प्राप्त करना चाहते हों, वंश-परंपरागत धंधे की योग्यता या रुचि न रखते हों व दूसरे कर्तव्य या काम-धंधे के अधिक योग्य हों उन्हें उसकी छूट रखने के लिए आगे चलकर कर्मणा वर्ण मानना उचित होगा। इस तरह जो व्यक्ति अपने आप धाड़ों का ही धंधा करेगा, उसका शुरु से आखीर तक एक ही वर्ण रहेगा, जो बदल देगा उनका कर्म के अनुसार वर्ण बदला जायगा। सब वर्ण धर्म के अनुसार चलते, अर्थात् ऐहिक या पारलौकिक सुख या उन्नति के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति व समाज के सुख साधन के लिए आवश्यक काम करने की बंधे हुए हैं। अर्थात् सबका उद्देश्य व्यक्तिगत सुख व उन्नति की साधना करते हुए समाज की सेवा, कल्याण करना है, इस शर्त को कोई भी नहीं तोड़ सकता क्योंकि सारी व्यवस्था का उद्देश्य ही व्यक्ति व समाज की सुख-शान्ति है। इसमें योग्यता के अनुसार धोडा बहुत ऊँच-नीच का भेद रह सकता है, जो कि मानवस्वभाव के लिए स्वाभाविक है। परन्तु जन्म या धंधे के कारण किसी को ऊँच-नीच मानने का कोई कारण या प्रयोजन नहीं है, ऐसा कोई भी धंधा व कोई भी ऐसी योगि शीघ्र नहीं कही जा सकती जिस से समाज का हित होता हो धर्म की सिद्धि होती हो।

“तेज, बल, धैर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योग स्थिरता, दक्षिण्यता (ब्राह्मण-भक्ति) और ऐश्वर्य-ये क्षत्रियवर्ण के स्वभाव हैं ॥१७॥

अब तुम क्षत्रिय वर्ण के स्वभाव सुनो।

सबसे पहला तेज है, वह किसी भी अन्याय, अत्याचार, ज्यादती, अनर्थ बदमाशी गुँडापन को नहीं सह सकता, चाहे अपने साथ की जाय चाहे दूसरों के साथ। ऐसे अवसरों पर जो इनके विरोध करने का भाव मन में जागृत होता है उसे ही तेज कहते हैं।

फिर अत्याचारियों व बदमाशों के व आवश्यकतानुसार उनके दोषों को दमन करने का, अपने समाज की रक्षा करने का बल भी उनमें होता है। ऐसे बल को बढ़ाने व संघटित करने को

शक्ति भी उन में होती है। अपने अकेले के बस से काम न चले, तो अपने पक्षियों, साथियों, सहानुभूति व अनुकूलता रखने वालों के बल को वह एकत्र कर सकता है, व सफलता-पूर्वक विरोध में लगा सकता है।

कैसा भी संकट क्यों न हो, कैसे भी बली व अदम्य शत्रु या प्रतिपक्षी का मुकाबला क्यों न हो, वह धीरज व हिम्मत नहीं छोड़ता। निराशा व असफलता के अवसर पर भी धीरज से उसके कारणों की खोज करके फिर फिर मुकाबला करता है, जब तक कि अत्याचारियों को दबा नहीं दे या उन्हें मित्र बनने पर मजबूर न कर दे।

स्त्रियों, बच्चों, बूढ़ों, साधु-सन्तों, अनाथों, निर्बलों, पीड़ितों, शोषितों की रक्षा व सहायता के लिए वह सदा तैयार रहता है। फिर अपने स्वभाव की उच्चता को छोड़ कर नीच वृत्ति से कपट या छल से, वार नहीं करता। उसमें कमीनापन नहीं होता। उसके बल व तेज में एक किस्म की शास्त्रीनता, उच्चता, भद्रता, सौजन्य, भलमनसी की अमिट छाप रहेगी इसी को शौर्य कहते हैं।

सब मौसमों में व सब तरह के शारीरिक कष्टों को सहन करने की आदत उसे रहती है।

उसका हृदय विशाल होता है। हाथी के पांव में जैसे सबका पांव समाता है वैसे ही उसके विशाल हृदय में सबके लिये स्थान होता है। सुखी-दुखी, भले-बुरे, धनी गरीब सबका वह ध्यान रखता है। व सब उस से आश्रय, राहत पाते हैं।

वह आलसी, प्रमादी, अकर्मण्य नहीं होता। सदैव किसी न किसी उद्यम में लगा रहता है। बेकार रहना, ठलुवा बैठे रहना उसके स्वभाव के विरुद्ध है।

फिर जो निश्चय कर लेता है उस पर दृढ़ रहता है। बार बार व जल्दी जल्दी अपने निर्णय व निश्चय नहीं बदला करता। उसके विचार भी स्थिर होते हैं, कदम भी स्थिर होता है व व्यवस्था भी स्थिर होती है। एक बार जो निश्चय कर लिया वह तभी बदलेगा जब उसमें उसे बड़ी भूल मालूम देगी। इतनी बड़ी कि मानो धर्म के भरोसे अधर्म कर बैठे।

फिर वह ब्राह्मणों, ज्ञानवानों, बुद्धिमानों, विद्वानों का सदैव मान, आदर करेगा उनसे मंत्रणा करेगा। वह जहाँ तक बने उनके परामर्श से ही राज्य-व्यवस्था करेगा।

एक किस्म का ऐश्वर्य पराक्रम, प्रताप, पौरुष, प्रभाव, दुर्दमनीयता, भयता, महानता, प्रकाश, चमक उसमें दिखाई देगी जिससे दूसरा मनुष्य उसके पास आते ही अपने को छोटा, अल्प, अधुन्य करने लगेगा। इन लक्षणों से चित्रित जाना जाता है।

“आस्तिकता, दानशीलता, दम्भहीनता, ब्राह्मणों की सेवा करना और धन-संचय से सन्तुष्ट न होना—ये वैश्य वर्ण के स्वभाव हैं ॥१८॥

वैश्य का पहला लक्षण है—आस्तिकता, वह ईश्वर में विश्वास रखता है। धर्म-कर्म में रुचि होती है। दान देने में अपने धन का उपयोग समाज, देश, धर्म, दीन-दुखी जनों के लिए करने में उसे उत्साह होता है। उसका जीवन सरल व पालय्य-रहित होता है, कूट-कपट व छल से वह बरी होता है। ब्राह्मणों की अर्थात् ज्ञानवान, विद्वान् व तपोधन लोगों की सेवा में उसे अनुराग होता है। एक खास परीक्षा उसकी यह है कि धन-संचय में उसे प्रीति रहती है। उससे वह अघाता ही नहीं।

“ब्राह्मण, गौ और देवताओं की निष्कपट भाव से सेवा करना और उसी से

जो कुछ मिल जाय उसमें सन्तुष्ट रहना—ये शुद्ध वर्ण के स्वभाव हैं" ॥१६॥

ब्राह्मण, गाय अर्थात् पशु-धन व देवों की अर्थात् समाज व परमेश्वर की कपट-रहित हो कर सेवा करना शुद्ध वर्ण का स्वभाव है। उससे जो कुछ मिले उस में वह सन्तुष्ट व मस्त रहता है।

[यहाँ स्वभाव बतलाया गया है, न कि धर्म-कर्म। हिन्दू-धर्म-शास्त्रों या नीतिकारों ने सदैव इस बात का ध्यान रखा है कि वर्गों व समूहों में परस्पर कलह न होने पावे। इस का अच्छा उपाय यह है कि अधिकारों पर जोर न देकर कर्तव्यों पर व उसमें भी एक के प्रति दूसरों के कर्तव्यों पर अधिक जोर दिया जाय। या जैसे शूद्रों का कर्म उसकी वृत्ति के अनुसार यदि सेवा-शरीर शक्ति-प्रधान बनाया गया है तो द्विजों बल्कि ब्राह्मणों तक के लिए यह विधान है कि पहले घर के नौकर-चाकरों को खिला कर फिर खावे। नहीं तो पाप के भागी होते हैं —लेखक]

“अपवित्रता, मिथ्याभाषण, चोरी करना, नास्तिकता, व्यर्थ कलह करना, काम, क्रोध और मृष्ट्या—ये अन्त्यजों के स्वभाव हैं” ॥२०॥

और उद्धव, अन्त्यज कहलाने वालों के भी लक्षण सुन लो। एक तो वे गन्दे रहते हैं, महाते-घोते नहीं, झूठ बोलते हैं, चोरी भी कर लेते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं। स्त्री-पुरुष सम्बन्धी नैतिकता उनमें बहुत कम होती है, गुस्सेल भी खूब होते हैं, व उनकी नीयत कभी भरती ही नहीं, चाहे जितना दो-खो या खिलाओ-पिलाओ।

[चतुर्वर्णों में अन्त्यजों का कहीं नाम नहीं है। शूद्रों में ही इनका समावेश है। अतः यह स्पष्ट है कि अन्त्यज को अलग वर्ण ‘पंचम’ मानने की प्रथा बाद में चली है। जब भागवत बनाई गई है, या उसका अन्तिम संस्करण हुआ है, तब ‘अन्त्यज’ अलग वर्ण बनगये थे, ऐसा इस लक्षण से प्रकट होता है।]—लेखक

“अहिंसा, सत्य, अस्तेय, काम-क्रोध-लोभ से रहित होना और प्राणियों की प्रिय और हितकारिणी चेष्टा में तत्पर रहना—ये सब वर्णों के सामान्य धर्म हैं” ॥२१॥

ये तो मैंने भिन्न-भिन्न वर्णों के लक्षण या स्वभाव या पदचान तुम को बताई। अब सब वर्णों के अर्थात् मनुष्य-मात्र के सामान्य धर्म या कर्तव्य समझ लो। ये सब के लिए माननीय व पालनीय हैं। इन्हीं के पालन पर मनुष्य-समाज व वर्ण-व्यवस्था कायम रह सकती है। वर्ण-व्यवस्था इन सामान्य मानव-धर्मों का पालन कराने के लिए बनाई गई व्यवस्था समझो। ये ये हैं—

सबसे पहला धर्म अहिंसा है। यदि समाज के लोग परस्पर अहिंसा का पालन न करें तो समाज-व्यवस्था एक दिन नहीं चल सकती। सिर्फ़ चित्रियों को ही समाज की रक्षा के लिए दुष्टों को दण्ड देने की इजाजत दी गई है। या युद्ध में मार-काट को अधर्म नहीं माना गया है।

यज्ञ-यागादिमें भी पशुहिंसा की अनुज्ञा दी गई है; परन्तु ये अपवाद-मात्र हैं। मुख्य धर्म तो अहिंसा ही है। मनुष्य की कमजोरियों के साथ इतनी सियायत कर देनी पड़ी है। परन्तु मनुष्य का कर्तव्य तो यही है कि वह अधिकाधिक अहिंसा की ओर अग्रसर हो। मित्र जीवनों के लिए ही नहीं, मैं समाज-जीवन की बात कर रहा हूँ। उसे ऐसी पद्धतियाँ व प्रणालियाँ निकालनी चाहियें जिसमें कम-से-कम हिंसा सम्भव हो।

दूसरा धर्म सत्य है। सत्य जैसे सर्वोपरि धर्म है, संसार में जो-कुछ है वह सत्य ही है।

फिर भी अहिंसा को पकड़ रखने की जरूरत ज्यादा है। क्योंकि अहिंसा को छोड़ देने से सत्य हाथ नहीं आता। अहिंसा को पूर्ण कल्पना एक दफा हो सकती है, वह मनुष्य की पहुँच व पकड़ के बाहर इतनी नहीं है, क्योंकि समाज में उसका लाम व आवश्यकता बहुत प्रत्यक्ष है। परन्तु सत्य का पूर्ण रूप बुद्धि की पहुँच के परे, केवल अनुभव-गम्य है। उसका जो भी रूप मनुष्य के हाथ लगेगा वह एक अंश ही होगा। जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ेगा, विकास होता जायेगा तैसे-तैसे यह अंश छूट कर बड़ा अंश उसके हाथ लगेगा। इस तरह अन्त को जाकर उसे पूर्ण सत्य के दर्शन होंगे। फिर सत्य को पालने के बाद अहिंसा अपने आप लुप्त हो जाती है। जब मनुष्य की वृत्ति में प्राणि-मात्र, भूत-मात्र की एकता समा गई या रम गई तो फिर वह हिंसा या अहिंसा का व्यवहार किसके प्रति करेगा। जब तक मन में भेद-बुद्धि है, द्वेष है, अपने समाज, सृष्टि, या भूतों के भिन्न-भिन्न होने का भान है तभी तक उनके प्रति दया, सहानुभूति, अहिंसा का भाव पैदा हो सकता है व रह सकता है। जब सब जगह मैं ही मैं हो गया तो केवल यही सत्य बच रहा, उस तक पहुँचाने वाली सीढ़ी अहिंसा ख़त्म हो गई, उसका विकास पूर्ण हो गया। इसका अर्थ यह नहीं कि अब उसे हिंसा करने का पहर मिल गया, बल्कि यह कि अब उसके विचार व्यवहार में हिंसा-अहिंसा की परिभाषा नहीं रही। केवल सत्य की भाषा व वृत्ति रही। उससे प्रेरित होकर वह सब व्यवहार करेगा। हिंसा-अहिंसा की भाषा व वृत्ति साधक के लिए है।

क्योंकि जन-साधारण इसी अवस्था में पाये जाते हैं, मैंने सत्य से अहिंसा का नमूना पहले बताया है, अहिंसा को छोड़ कर कोई सत्य को पाना चाहेगा तो अहिंसा तो गई ही, सत्य भी हाथ नहीं लगने का। इसके विपरीत सत्य को एक बार भूख जाय, पर अहिंसा को सच्चाई से पकड़े रहे तो सत्य उसके रास्ते में अपने आप मिल जायेगा, मिले बिना नहीं रहेगा। इसका यह भी अर्थ नहीं कि मनुष्य सत्य को सुला दे, इसलिए मैंने अहिंसा के बाद ही सत्य का वर्णन किया है।

तीसरा धर्म अस्तेय है। इसका अर्थ है चोरी न करना, जब किसी की आँख बचाकर कोई काम किया जाता हो तो वह अधिकांश चोरी है, गन्दे काम ही अधिकांश एकान्त में किये जाते हैं। यही चोरी है। योग-साधना जैसे कुछ कर्म ऐसे हो सकते हैं जो एकान्त चाहते हैं। मन से भी दूसरे की वस्तु का भोग करना चोरी है। उसको चुराने का विचार आना और ऐसी तजवीज करना चोरी ही है। अस्तेय सत्य-व्यवहार का ही अंग है, सत्य व्यवहार का अर्थ यही है कि हम दूसरे को इस बात का आश्वासन देते हैं कि जिसे तुम अपना या अपनी चीज समझते हो उसे स्वप्न में भी मुझें छोला दे कर लेने की चाह न रखेंगे। सत्य के इसी रूप पर समाज में परस्पर विरवास का व्यवहार चलता है।

अकाम—का अर्थ है अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं के लेने या उपयोग करने की इच्छा न रखना। संकुचित अर्थ में स्वपत्नी से भी बहुत मर्यादित शरीर-संबन्ध रखना व दूसरे की बहू-बेटियों को कभी घुरी निगाह से न देना। संप्रेष में अपनी इच्छाओं, अभिलाषाओं, वासनाओं, महत्वाकांक्षाओं, स्वाध्यायों, नृप्याओं का सर्वमुखी संयम। इसके बिना समाज में अन्याय, अत्याचार, शोषण, पीडन, संक्रास नहीं रुक सकता। दूँट के भय से समाज में अन्याय व शोषण नहीं रुक सकता। मनुष्य की इच्छाओं को सुला छोड़ कर केवल आचार पर ध्यान लगाने से एक दूर तक ही सफलता मिल सकती है। वास्तव में मनुष्य को अपनी आवश्यकताएँ सीमित

करना ही सिखाना चाहिये। भोग-गुण्या को बढ़ावा देकर आप समाज में कैसे ही कड़े विधि-विधान बनाने रहिए, वे टूट जायेंगे या जाहिरा वा ज़िपेजिपे उनका भंग होता रहेगा। जाहिरा भंग बगावत व गुप्त भंग चोरी की सबन पैदा करता है। अतः जहाँ विधि-विधानों से रोकथाम का प्रयत्न किया जाय वहाँ इससे भी अधिक मनुष्य को सादा जीवन व उच्च विचार की ओर प्रेरित व शिक्षित किया जाना चाहिये।

अक्रोध—अहिंसा का एक व्यवहार है। क्रोध से किसी का भी भला नहीं होता। कत्तों स्वयं पछुताता है व उस का शिकार आवश्यकता से अधिक दंड या हानि पा जाता है और यह सब अनिच्छित रूप से हो जाता है। बड़े-बड़े लड़ाई-झगड़ों का मूल या आरम्भिक रूप क्रोध ही होता है। क्रोध का अर्थ है मन का खोज बिगड़ जाना व इन्द्रियों का अस्त व्यस्त हो जाना। हमारे आयोजनों को शत्रु उसना नहीं बिगाड़ता जितना स्वतः हमारा क्रोध। शत्रु के बातों और दाँव-पेचों से तो हम प्रायः सावधान रहते हैं, परन्तु यह घर में बिपा शत्रु ऐसा एकाएक हमला करता है कि हम मूर्च्छित ही हो जाते हैं। उस मूर्च्छित या उन्मत्त अवस्था में समाज का जो नुकसान हमारे हाथों हो जाता है उसकी गिनती लगाना कठिन है। अतः अपने अन्दर क्रोध के द्विपे हुए रूप को जरूर पहचान रखना चाहिए। क्रोध का जब आवेग आ जाय तो चुप रह जाय व उस स्थान से चले जाकर ठंडे पानी से हाथ मुँह धो लेना अच्छा उपाय है।

अलोभ—यह अकाम का आगे बढ़ा हुआ रूप है। काम जब अपनी सीमा छोड़ने लगता है व अधीर हो जाता है तब यह लोभ हो जाता है। दूसरों की वस्तुओं पर भी उसकी निगाह जाती व रहती है। यहाँ से घुराई व पाप की बुनियाद पड़ती है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों की बुद्धि, कला, विद्या, धन, परिश्रम, योग्यता का उपभोग या दुरुपयोग करके लुब्ध लाभ उठा लेना लोभ की ही प्रवृत्ति है। समाज में अक्सर वे लोग बड़े होशियार गिने जाते हैं जो इस तरह दूसरों का शोषण करते हैं। परन्तु वास्तव में वे पापभागी ही होते हैं। जिसका उसको देना, लेने देना व रहने देना, सत्य का न्यायवहारिक रूप है। यही समाज में न्याय का रूप है। लोभ ही अक्सर इसे तोड़ने का पाप करता है। अतः मैंने स्वतंत्र रूप से अलोभता को मनुष्यमात्र का धर्म बताया है।

अब सबसे अंतिम परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण बात है—मनुष्य किस भावना से यहाँ प्रेरित होकर जीवन-यापन करे। उसके लिए मेरी स्पष्ट सम्मति है कि वह भूतमात्र के प्रिय करने व हित साधने वाली होनी चाहिये। अहिंसा की भावना रखने से मनुष्य अपने आप प्राणिमात्र के प्रिय कार्यों में लगा रहेगा व सत्य का अवलंबन करने से उनके लिये हितकर कर्म ही उससे सर्व्व हो गे। परन्तु यह बात उसे सदैव याद रखनी है कि उसे जीवन में वही काम करने है जो मनुष्यमात्र को प्यारी हों व उनका कल्याण करने वाले हों। इसी को सर्व्वभूतहित, विश्वहित, (प्राणकल की भाषा में अंतरराष्ट्रीयता, विश्वव्युत्थ कहिये) कहते हैं। मानव जाति या मनुष्य-समाज के लिये मेरा यही संदेश है। सर्व्वोत्तमभाव उसके जीवन का लक्ष्य, व सर्व्वभूतहित उसकी साधना होनी चाहिये। इसमें व्यक्तिगत व सामाजिक, दोनों हेतुओं की पूर्ति बड़ी खूबी से हो जाती है, व्यक्तिगत व सामाजिक स्वार्थों का इससे अच्छा समन्वय क्या हो सकता है। सर्व्वभूतहित या संकुचित रूप में समाज-सेवा, राष्ट्र-सेवा किस लिये ? व्यक्तिगत साधना के लिये ? इस वृत्ति से समाज के प्रति उपकार भावना व इस लिये अपने प्रति अहंकार भावना नहीं पैदा होने पाती। व व्यक्तिगत उन्नति किसमें ? समाज-सेवा में। इस वृत्ति में व्यक्तिगत स्वार्थों को समाज में विलीन कर देने

की—समर्पण की उच्च भावना है। इससे व्यक्ति अपने को समाज से पृथक् व बड़ा नहीं मान सकता। व सच पूछो तो यही उसके बड़े बनने का सरल उपाय है। ऊधो, इससे अच्छा समन्वय या सामञ्जस्य, न कभी जगत् में हुआ है, न भविष्य में ही होने की आशा है; जो भी योजनाएँ व्यक्ति व समाज के समन्वय की बनेंगी उन्हें इसी मुख्य तरव को केन्द्र में रखना पड़ेगा।

वर्णाश्रम-व्यवस्था में गृहस्थाश्रम—कुटुम्ब को मुख्य माना गया है, व्यक्ति को नहीं। व्यक्ति को समाज की एकाई मानना समाज की प्रारंभिक अवस्था का सूचक है। व्यक्ति-स्वातंत्र्य का मतलब है विकास का प्रारंभ, संगठन का अभाव। व्यक्ति का प्राथमिक विकास कुटुम्ब में हुआ। कुटुम्ब एक व्यक्तियों का छोटा समूह है। रक्त-संबन्ध, स्वार्थ-सम्बन्ध, स्नेह-सम्बन्ध, इसका आधार है। व्यक्ति-स्वातंत्र्य में व्यक्ति अपने सुख-सुविधा से ऊपर उठा हुआ प्रायः नहीं होता। कुटुम्ब-संस्था में उसे कौटुम्बिक सुख-सुविधा का भी ध्यान रखना पड़ता है व उनके लिये त्याग भी करना पड़ता है। उनकी संगति, सहयोग, स्नेह आदि का जहाँ वह वयस्क भोग करता है वहाँ वह उनके लिये स्वेच्छा से व प्रसन्नता से त्याग भी करता है। कौटुम्बिक जीवन में व्यक्ति पहिली बार संयम की आवश्यकता महसूस करता व उसको पालता भी है। समाज कुटुम्ब के आगे का ही कदम है। कुटुम्ब एक छोटा समाज ही है, जिसमें सामाजिक जीवन के प्रायः सब अनुभव मनुष्य को हो जाते हैं। सभी समस्याएँ उसमें उपस्थित होती हैं व उन्हें उसे हल करना पड़ता है। कुटुम्ब जीवन व्यक्ति का अपना आत्म-विकास ही है। व्यक्ति-स्वातंत्र्य में जहाँ वह अपने एक ही रूप को जानता था अब वह अपने माता, पिता, परनी, बच्चे आदि अनेक रूपों को पहिचानने लगता है। ये सब उसके आत्मीय हैं—उसी के भिन्न-भिन्न नाम रूप हैं, ऐसा वह महसूस करता है। इसी भावना या अनुभव पर कुटुम्ब का सुख, स्वास्थ्य, उन्नति व व्यक्ति का संतोष, समाधान अवलंबित है।

जो भावना, ममत्व, आत्मीयता, आत्मभाव, व्यक्ति का कुटुम्ब के प्रति है वही जाति या समाज के प्रति होना उसके आगे का विकास-क्रम है। कुटुम्ब में व्यक्ति विखीन हो गया था। जाति या समाज में कुटुम्ब विखीन हो जाते हैं। एक वंश के या एक पेशे के लोगों की एक जाति बन जाती है। एक संस्कृति या धर्म के लोगों का एक समाज बन जाता है। एक सामाजिक आदर्श, सामाजिक एकता रखने वालों का राष्ट्र बन जाता है। सब राष्ट्रों को एक मानव-समाज समझो। ये व्यक्ति के प्राथमिक विकास की उत्तरोत्तर ऊँची अवस्थाएँ हैं। वर्णव्यवस्था में इसके विकास की पूर्ण गुंजायश है, बल्कि इसी विकास को साधने के लिये वर्णव्यवस्था का जन्म हुआ है। समाज की सेवा जो इसमें प्रत्येक व्यक्ति और संस्था का धर्म बताया गया है, वह तो केवल प्रारंभिक बात है। वर्णव्यवस्था यद्यपि मनुष्य समाज की व्यवस्था करती है तो भी उसका वास्तविक उद्देश्य है—उस व्यवस्था के द्वारा मनुष्य से व्यक्तिशः व सामाजिक सदस्य दोनों हेतुयत्तों से भूतमात्र—जीवमात्र का प्रिय व हित-साधन। इसका सरल अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति कुटुम्ब का प्रिय व हित करे, कुटुम्ब जाति का, जाति समाज का, समाज राष्ट्र का, राष्ट्र मानव-समाज का, मानव समाज प्राणिमात्र का—भूतमात्र का, सभी ये सार्थक व कृतार्थ हो सकेंगे। नीचे का एक अपने से ऊपर के हित में समर्पित कर दे। जब व्यक्ति इस तरह अपने से आगे की यदी इकाइयों के लिये अपने को समर्पित करने लगेगा तो उस की चरमावस्था आ जावेगी जब कि भूतमात्र में उसका समर्पण-भाव हो जावेगा। यही आत्मानुभव या ब्रह्मानुभव या परमात्म-प्राप्ति है। जो स्थूलबुद्धि है वे इस मर्म को नहीं समझ पाते और इसलिये नाना प्रकार के बाद

बन्धे करके परस्पर वाद-विवाद करते व झगड़े मचाते हैं। मैंने जो लक्ष्य स्थिर किया है, वह परिपूर्ण है। इससे आगे जाने की गुँजायश नहीं है। जो व्यवस्था बनाई है वह भी सिद्धान्त रूप में तो अमिट है, बाहिरी रूप या तफसीली नियमों में समाज की स्थिति के अनुसार परिवर्तन होता रहेगा।

“(अब चारों आश्रमों में पहले ब्रह्मचारी के धर्म बतलाते हैं—) जाति कर्म आदि संस्कारों के क्रम से उपनयन संस्काररूप दूसरा जन्म पाकर द्विज-कुमार (ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य वर्ण का बालक) इन्द्रियदमनपूर्वक गुरु के घर में रहता हुआ, गुरु द्वारा बुलाए जाने पर वेद का अध्ययन करे।” ॥२०॥

प्रारम्भिक आश्रम ब्रह्मचर्य है। इसके पहिले यों तो जातकर्म, आदि संस्कार हो चुकने हैं, परन्तु इस में मुख्य संस्कार है उपनयन-जनेऊ लेना। इस संस्कार से उसका दूसरा जन्म माना जाता है। अतः इसके बाद वह द्विज हो जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन श्रेणियों के लोग ही इस संस्कार से लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि आगे चल कर जो विद्याध्ययन व ज्ञान प्राप्ति करना पड़ती है उसके योग्य चित्त वृत्ति व परिस्थिति इन्हीं की होती है। यह संस्कार हो जाने पर उसके लिये सबसे पहिला काम है अपनी इन्द्रियों का दमन करना। यहाँ से उसका गुरुकुल-वास शुरू होता है। गुरु जब बुलावे तब जाकर उनसे वेद का अथात् ज्ञान विज्ञान का अध्ययन करे।

“(ऐसे ब्रह्मचारी को चाहिये कि) मेघला, मृगचर्म, दण्ड, रुद्राक्ष की माला, यज्ञोपवीत, कमण्डलु और स्वतः बड़ी हुई जटाये धारण करे, (शौकीनी के लिये) दाँत और वस्त्रों को न धोवे, रंगीन आसन पर न बैठे तथा कुशा धारण करे।” ॥२३॥

“स्नान, भोजन, होम, जप, और मूत्र पुरीषोत्सर्ग के समय मौन रहे तथा नख व कण्ठ (घण्ट) और उपस्थ के पाल को भी न कटाने।” ॥२४॥

“पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए स्वयं कभी वीर्यपात न करे और यदि कभी (असावधानतावश स्वप्नादि में) हो जाय तो जल में स्नान करके प्राणायाम पूर्वक गायत्री का जप करे।” ॥२५॥

मेघला यज्ञोपवीत आदि धारण करे, समयपूर्ण व कठोर जीवन बितावे। शौकीनी व व्यसनो से परहेज करे। गुरु के बनावे नियमों का, ब्रह्मचर्य का भली भाँति पालन करे।

यदि कभी हठात् अनिच्छा से (स्वप्नादि में) वीर्यपात हो जाय तो स्नान करके, प्राणायाम करे व गायत्री का जप करे। स्नान से थकान दूर होकर तापमी आ जायगी, प्राणायाम से बल-सचय होगा व गायत्री जप से मन को स्वस्थता व दृढ़ता प्राप्त होगी।

“प्रातः काल और सायंकाल दोनों समय मौन होकर गायत्री का जप करे तथा पवित्र और एकाग्र होकर अग्नि, सूर्य, आचार्य, गौ, ब्राह्मण, गुरु, पृथ्वीजन और देवताओं की उपासना एवं सन्ध्योपासन करे।” ॥२६॥

ब्रह्मचारी में नियमितता, नम्रता व मन में पवित्रता आने के लिये ये विधियाँ बतलाई गई हैं।

“आचार्य को साक्षात् मेरा ही स्वरूप समझे, उसका कभी निरादर न करे और न कभी साधारण मनुष्य समझ कर उसकी किसी बात की उपेक्षा या अनहेलना ही करे, क्योंकि गुरु सर्वदेवमय होता है।” ॥२७॥

गुरु को मनुष्य या मरणशील जान कर उसकी उपेक्षा ब्रह्मचारी को न करनी चाहिये। गुरु को मेरा ही रूप माने व मेरे जैसा ही उसका आदर करे। वह सर्वदेवमय है।

“सायकाल और प्रातःकाल दोनों समय जो कुछ भिक्षा मिले अथवा और भी जो कुछ प्राप्त हो, गुरु के आगे रख दे और फिर उनकी आज्ञानुसार उसमें से लेकर सयमपूर्वक भोजन करे।” ॥२८॥

गुरु से ब्रह्मचारी का अहार-विहार छिपा न रहना चाहिये व बढ़े होने का अभिमान किसी को न होने पावे इस उद्देश से यह योजना की गई है।

“आचार्य यदि जाते हों तो उनके पीछे-पीछे जाय, शयन करते हों तो पास बैठकर चरण दबावे और बैठे हों तो उनके आदेश की प्रतीक्षा में हाथ जोड़े पास ही खड़ा रहे। इस प्रकार अत्यन्त नीच की भोति सेवा शुभ्रूपा करते हुए आचार्य की आराधना करे।” ॥२९॥

“इस प्रकार जबतक विद्या समाप्त न हो जाय तबतक सब प्रकार के भोगों से दूर रहकर अत्युद्धत ब्रह्मचर्यवृत्त का पालन करता हुआ गुरुकुल में रहे।” ॥३०॥

ब्रह्मचारी को विनय, सदाचार व शिष्टाचार की सीखा देने के लिये ये आदेश दिये गये हैं।

“यदि ब्रह्मलोक को जाने की इच्छा से इसे, जहाँ मूर्तिमान् वेद रहते हैं उस महर्लोक में जाने की इच्छा हो तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य लेकर यागज्जीवन करने के लिये गुरु को अपना शरीर समर्पित कर दे।” ॥३१॥

जो ब्रह्मचारी केवल विद्याभ्यास का नहीं, बल्कि ब्रह्मलोक पाने का ध्येय रखते हैं उनके लिये तो सर्वोत्तम उपाय यही है कि वे अपना सब कुछ गुरु पर छोड़ दें और दृढ़ता से स्वाध्याय में लगे रहें।

ब्रह्मलोक से अभिप्राय यहाँ मूर्तिमान् ज्ञान से है वह भूमिका जहाँ ज्ञानस्वरूप परमेश्वर का निवास है। महर्लोक उससे नीचे की भूमिका है।

“उस ब्रह्मतेज से सम्पन्न तथा निष्पाप नैष्ठिक ब्रह्मचारी को चाहिये कि अग्नि, गुरु, आत्मा और समस्त प्राणियों में मेरी अभिन्न भाव से उपासना करे।” ॥३२॥

इस प्रकार जो वृद्ध ब्रह्मचर्य धारण करके रहता है वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाता है। उसमें एक प्रकार का तेज उत्पन्न हो जाता है जिसे ब्रह्मतेज कहते हैं। यह ज्ञान का व तप का तेज होता है। ऐसे तेज से सम्पन्न ब्रह्मचारी को चाहिये कि वह अग्नि, गुरु, आत्मा, और समस्त प्राणियों में मेरी अभिन्न भाव से उपासना करे।

ब्रह्मचारी का सम्बन्ध अग्नि, गुरु, अपनी आत्मा और आसपास के प्राणियों से आता है। अतः इन्हीं की उपासना के द्वारा वह मेरी उपासना करे अर्थात् इनमें मुझको दरे व मुझको इनमें देखे। इन सब में वह मेरी धारणा करे। यही समझे कि ये सब परमेश्वर के ही भिन्न भिन्न रूप हैं।

“जो गृहस्थ नहीं है उन (ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ वा सन्यासियों) को चाहिये कि स्त्रियों को देखना, स्पर्श करना तथा उनसे वातचीत या हँसी मसखरी आदि करना

दूरसे ही त्याग दे, मैथुन करते हुये प्राणियों की ओर तो दृष्टिपात तक न करें।" ॥३३॥

लेकिन यहाँ एक बात तो मैं ऐसी कहना चाहता हूँ जिसका पालन सभी गृहस्थों को, केवल ब्रह्मचारियों को ही नहीं, बल्कि जानवरों व सन्ध्यामियों को भी करना उचित है। वह है स्त्रियों के सम्बन्ध में मर्यादायुक्त व्यवहार। इसी पर उनकी प्रगति बहुत कुछ अवलम्बित रहती है। स्त्रियों को चाप से देखना, छूना, उनसे बात-चीत, हँसी-दिलबगी करना आदि को वे दूर से ही छोड़ दें। मैथुन करते हुये प्राणियों की ओर आँख उठा कर भी न देखें। यही प्रारम्भिक दोष है, जिनकी उपेक्षा करने से आगे बड़े बड़े अनर्थ होजाते हैं व पीछे सबको पढ़ताना, दुखी होना व सुकसान उठाना पड़ता है।

"हे यदुकुलनन्दन, शौच, आचमन, स्नान, सन्ध्योपासन, सरलता, तीर्थ-सेवन, जप, आपुरण-अभक्ष्य एवं अवाक्यका त्याग, समस्त प्राणियों में मुझे ही देखना तथा मन, वाणी और शरीर का समय—ये धर्म सभी आश्रमों के हैं" ॥३४॥३५॥

अब तुम सभी आश्रम वालों के सामान्य धर्म सुन लो। वे हैं शुचिता, आचमन, स्नान, संध्योपासन, सरल जीवन, तीर्थ-सेवन, जप, अस्पृश्य, अभक्ष्य, अवाक्य का त्याग, सब प्राणियों में मुझी को देखना तथा मन, वाणी व शरीर का समय।

(यहां अस्पृश्य-त्याग से अतलब तारकालिक अस्पृश्यता से है जैसे मज मूत्र, घूर, माछी, गटर, साफ करते समय या गंदे कपड़े धोते समय या और गंदी हालतों में होने वाली अस्पृश्यता।)

"इस प्रकार नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला ब्राह्मण अग्नि के समान तेजस्वी होता है, तीव्र तपके द्वारा उसकी कर्मवामना दग्ध हो जानेके कारण चित्त निर्मल हो जाने से वह मेरा भक्त हो जाता है (और अन्तमें परमपद को प्राप्त होता है)। ॥३६॥

इस प्रकार जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है वह अग्नि की तरह तेजस्वी हो जाता है। आग में हाथ डालने की जैसे किसी की हिम्मत नहीं होती वैसे ही उसका विरोध करने की सहसा किसी की क्षमता नहीं होती। आग में डालने से जैसे कई चीजें शुद्ध व पवित्र हो जाती हैं वैसे ही उसके सम्पर्क से लोगों की मलिनता अलग जाती है और तीव्र तपों के द्वारा खुद उसकी भी वास्तवात् जल-भुन जाती है जिससे चित्त निर्मल हो जाता है। चित्त-शुद्धि के बाद वह मेरी भक्ति का व फिर वास्तविक परमपद का अधिकारी हो जाता है।

"इसके अतिरिक्त यदि अपने इच्छित शास्त्रों का अध्ययन समाप्त कर चुकने पर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की इच्छा हो तो गुरु को दक्षिणा देकर उनकी अनुमति से स्नान आदि करे (अर्थात् समावर्तन-संस्कार करके ब्रह्मचर्याश्रम को छोड़ दे)" ॥३७॥

अब जब गुरुकुल में अध्ययन समाप्त हो जाय, तो ब्रह्मचारी के लिए दो मार्ग खुलते हैं—पहला व स्वामाधिक मार्ग है गृहस्थाश्रम। इच्छित शास्त्राध्ययन के बाद उसकी रचि हो तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे, इससे पहले गुरु से विदा ले, उन्हें दक्षिणा दे, उनकी अनुमति से स्नानादि कर के गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे। इसे समावर्तन संस्कार कहते हैं। अब वह जीवन के

दूसरे विभाग में प्रवेश करता है ।

“श्रेष्ठ ब्रह्मचारी को चाहिये कि ब्रह्मचर्य-आश्रम के उपरान्त गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे अथवा (यदि विरक्त हो तो) संन्यास ले ले । इस प्रकार एक आश्रम को छोड़कर अन्य आश्रम अवश्य ग्रहण करे । मेरा भक्त अन्यथा आचरण कभी न करे (अर्थात् निराश्रमी रहकर स्वेच्छाचारों में प्रवृत्त न हो)” ॥३८॥

श्रेष्ठ ब्रह्मचारी वह है जो ब्रह्मचर्याश्रम के बाद किसी-न-किसी आश्रम को ग्रहण करे । यदि गृहस्थ न बनना चाहता हो तो वानप्रस्थी बने, यदि गृहस्थ जीवन से तीव्र विरक्ति हो तो भले संन्यास ले ले पर आश्रम-विहीन हो कर अर्थात् उच्छृंखल व स्वेच्छाचारी बन कर न रहे । किसी-न-किसी आश्रम में रहे जिससे उसका जीवन नियम व संयम में रहते हुए वृद्धि, पोषण, व विकास पाता रहे ।

“जो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहता हो वह अपने अनुरूप निष्कलंक कुल की तथा अवस्था में अपने से छोटी क्रमशः सवर्ण की कन्या से विवाह करे” ॥३९॥

अर्थात्, गृहस्थ जीवन का आधार पत्नी पर है, अतः उसके चुनाव में काफ़ी सावधानी रखनी चाहिए । सारे जीवन भर जिसका साथ रहना है जिससे पुत्र, संतति तथा अन्य सुख, की अभिलाषा है उसके चुनाव में जितनी सावधानी रखी जाय उसना ही अच्छा है । यों तो विशेष अवस्था में पति-पत्नी सम्बन्ध-विच्छेद कर सकते हैं, परन्तु शोभा, सार्थकता तो इसीमें है कि प्राजन्म एक ही पति-पत्नी का सम्बन्ध मधुर व सुखमय रहे । मैत्रे स्वयं बहु पत्नियों की हैं, मेरी शक्ति व सामर्थ्य की तुलना दूसरों से करना उचित न होगा, परन्तु मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि एक ही पति-पत्नी का दाम्पत्य जीवन जितना सुख-श्रेय-दाता है उसना अधिक का नहीं । अतः जो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहे वह पहले तो लड़की के संस्कार अर्थात् कुल को देखे । जहाँ अच्छे संस्कार रचित हों उसे सत्कुल समझना चाहिए । अपने अनुरूप संस्कार ही देखना चाहिए, फिर वह अवस्था में कुछ छोटी हो और अपने वर्ण की हो ।

विवाह एक प्रकार की आजीवन मैत्री है । मित्रता समान-गुण शील में ही सम्भव व स्थायी हो सकती है । यही नियम दाम्पत्य सम्बन्ध पर भी लागू है । एक वर्ण में ही प्रायः समान-गुण-शील मिलते हैं । इसलिए मेरी सिफारिश सवर्ण विवाह करने की है, प्राजकल जो बहुतेरे वंश, जातियाँ बन रही हैं, इनके संकुचित दायरे में ही विवाह करने की आवश्यकता नहीं है । जात-पात कोई ‘प्रलवाक्य’ नहीं है । समान-गुण शीलत्व ही मुख्य कसौटी है । यदि स्व-वर्ण में समान गुण-शील कन्या न मिले तो दूसरे वर्णों में कर लेना चाहिए । इससे पर्यस्परस्था में कोई बाधा नहीं पड़ती । केवल गृहस्थ-जीवन के सुख-सुविधा का सवाल है । स्ववर्ण में उसकी अधिक सम्भावना देखकर ही उस पर जोर दिया गया है ।

इस आश्रम का आधार दाम्पत्य-सुख पर है । इसलिए दाम्पत्य-जीवन के मुख्य सिद्धान्त भी यहाँ समझ लो । वर्ण-व्यवस्था या भागवत-धर्म दोनों के अनुसार दाम्पत्य-जीवन धर्म-पालन अर्थात् व्यक्ति व समाज-की उन्नति के लिए है । इसमें व्यक्तिगत सुख या भोग-विलास के लिए कतई गुंजाइश नहीं है । स्त्री-संग भी केवल सन्तान-प्राप्ति के लिये ही करना चाहिये । काम शान्ति इसमें गौण है । वैसे तो कामेच्छा मनुष्य में स्वामात्रिक है । परन्तु वर्ण-व्यवस्था के द्वारा

व्यक्ति व समाज के भावी व स्थायी सुख की दृष्टि से, उसे समय में रखकर सत्तान को पहला व काम-शान्ति को दूसरा स्थान दिया गया है। अतः मनुष्य को सदैव काम प्रवृत्ति को गाँव मानने का प्रयत्न करते रहना चाहिये। अनुभव से वे देख लेंगे कि समय में ही कुल मिला कर अधिक वास्तविक व स्थायी सुख है, काम-प्रवृत्ति या कामातिरेक से नहीं।

संतानोत्पत्ति का सम्बन्ध रति-क्रिया से है। इस उद्देश्य में जय रति क्रिया का प्रसङ्ग आने तो इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिये कि जिससे दम्पती की काम शान्ति हो जाये। इस पर दम्पती की मानसिक सुस्थिति बहुत कुछ अवलम्बित रहती है। शारीरिक सधर्मों में रति-मुष्टि व मानसिक सहयोग अर्थात् रति, व प्रीति ये दो दाम्पत्य-जीवन के स्तम्भ हैं। सारे गृह कार्यों में सेवा व धर्म कृत्यों में दम्पती का पूर्ण मानसिक सहयोग होना चाहिये। यह तभी सम्भव है कि जब दोनों के विचार व भाव-धारा एक हो तथा परस्पर अमिट स्नेह व सौहार्द हो। यह स्नेह परस्पर विश्वास व आत्मीयता का रूप धारण करे। रस्सी की दो लट्टें जैसे परस्पर दृढ़ता से एक दूसरे को पकड़े रहती हैं उसी तरह पति पत्नी का जीवन परस्पर भिगड़ित रहना चाहिये। स्त्री पति को परमेश्वर व पति पत्नी को दैवी, भगवती क सदृश समझे। दोनों मृदा एक दूसरे को व समाज को प्रसन्न, सुखी, उन्नत बनाने का दायित्व प्रयत्न करें। इस विषय में राम-सीता हमारे आदर्श हो सकते हैं। सीता ने यदि राम के साथ वन-जीवन को प्राप्ताद-जावन से भी अधिक सलोना माना तो राम के लिये सीता का वियोग असह्य हो गया था, जगतक उसे वारिस प्राप्त नहीं किया तबतक उन्होंने चैन नहीं लिया। केवल रूपप्रधान या काम प्रवृत्ति प्रधान दाम्पत्य सम्बन्ध या जीवन कभी हितकर व सुखकर नहीं हो सकन।

दाम्पत्य सम्बन्ध में यद्यपि वर वधू को ही अपना चुनाव करने का अधिकार है व रहना चाहिए तो भी माता-पिता, श्राष्ट-इष्ट व गुरुजन को सलाह व सम्मति का इसमें सदैव आदर करना चाहिए। चुनावस्था भावना-प्रधान होती है। बुद्धि की तीव्रता व विद्या का समग्र हो गया हो, तो भी अनुभव व व्यवहार जगत की देख-भाल का मूल्य इनसे कम नहीं है।

“यज्ञ करना, पढ़ना और दान देना—ये धर्म तो सभी द्विजों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों) के लिये विहित हैं किन्तु दान लेना, पढ़ाना और यज्ञ कराना—ये केवल ब्राह्मण ही करे।” ॥४॥

अब मैं चारों वर्गों के गृहस्थों के धर्म तुम को बताएँ देता हूँ। यज्ञ करना, पढ़ना, व दान देना ये धर्म तो सभी द्विजों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) के लिए उचित हैं, परन्तु दान लेना, पढ़ाना व यज्ञ कराना—ये केवल ब्राह्मण ही करे। ‘यज्ञ कराना’ से अभिप्राय उन समस्त कर्मों से है जो परोपकार के लिए, जिनमें अपने स्वार्थ-सिद्धि की भावना न हो, किये जाते हैं। इनमें समस्त सेवा कर्मों का समावेश हो जाता है। जाति-सेवा, समाज-सेवा, धर्म सेवा, राष्ट्र-सेवा, मानव-सेवा, जीव दया, आदि के आयोजन इसी के अन्तर्गत है। यों ‘यज्ञ’ एक विशिष्ट प्रकार की विधि है, जिसमें ‘बलि’ दान का विधान है। परन्तु वह विशिष्ट समय के लिए ही उपयोगी हो सकता है, व था। वास्तव में यज्ञ का व्यापक अर्थ ही ग्रहण करना चाहिए। ‘गीता’ में भी मैंने ‘यज्ञ’ के अर्थ का विकास किया है। ‘क्रिया’ समयानुसार परिवर्तनीय है, ‘भावना’ सार्वकालिक है।

पढ़ने से अभिप्राय सब सत्यासत्ताओं व विद्याओं के ज्ञान वा प्रयोग से है।

दान देने से मतलब सब सत्कार्यों में उत्साह से बिना बदला पाने की अभिलाषा से,

कीर्ति, प्रतिष्ठा, मान आदि के प्रलोभन से रहित होकर, महायत्ना करने से है। इतने काम भ्रष्टा, परोपकार या सेवा-कार्य, शिक्षा-प्राप्ति व प्रयोग तथा सार्वजनिक कार्यों में सामाजिक आदि सहयोग ये तो द्विजातिमात्र के लिये अनिवार्य हैं। अर्थात् यदि ये न करें तो दंडनीय हैं। शूद्रों पर इनकी पाबन्दी नहीं है। उनके लिये ये लाजमी नहीं हैं। याद रखना चाहिये कि शूद्र उसी को कहा है कि जिसमें द्विजाति-योग्य विशिष्ट विकास का अभाव है। जिसमें इनमें से किसी प्रकार की प्रवृत्ति का विकास पाया जायगा वह अपने-आप ही उस वर्ग या वर्ग में आजायगा। यह वर्ण विभाग लोहे की दीवार की तरह कियी मर्यादा से परस्पर पृथक् नहीं किया गया है। बल्कि नाखियों से परस्पर मिलाये गये उन भिन्न भिन्न तालाबों की तरह है जिनमें एक दूसरे का पानी आता-जाता रहता है। अस्तु—

लेकिन इन में तीन काम केवल ब्राह्मण वर्ण के ही करने योग्य हैं—दान लेना, पढ़ाना, यज्ञ कराना। यहाँ दान लेने का अर्थ है—अपने निर्वाह के लिये दूसरों से आर्थिक सहायता लेना। पढ़ाने का अर्थ है अध्यापक का, उपदेशक का, ज्ञान-दाता का, परामर्श का, धर्म-व्यवस्था का, कर्तव्य-निरूपण का आदि कार्य करना। ये सब बुद्धि व विद्या-ज्ञान-प्रधान कर्म हैं। इन कर्मों के द्वारा ब्राह्मण अपनी जीविका के लिये कोई उद्वेग न करे। इस लिए शेष वर्णों से उसे दान लेने का अधिकार दिया गया है और इसलिए दूसरे वर्णों को जीविकार्थ दान लेने से मना किया गया है।

‘यज्ञ कराना’ से अभिप्राय समस्त परोपकारी कार्यों की प्रेरणा करना, उनका आरम्भ करना, उनकी व्यवस्था व संचालन में सहयोग देना, उनकी योजना और विधि विधान बना देना।

“इनमें भी प्रतिग्रह (दान लेने) को तप, तेज और यश का विधातक समझ कर अन्य दो धृति (अध्यापन और यज्ञ कराने) से ही जीविका निर्वाह करे अथवा यदि इनमें भी (परावलम्बन और दीनता आदि) दोष दिखलाई दें तो केवल शिलोच्छ्रृति से ही रहे” ॥४१॥

यद्यपि मैंने ब्राह्मण की जीविका के तीन उपाय बताये हैं तो भी प्रतिग्रह या दान लेने से ब्राह्मण का तप, तेज व यश घटता है। बिना उसकी विशेष सेवा लिए—उपकार किए किसी से गुजर-बसर के लिए धन लेने से वह दूसरों की दृष्टि में छोटा हो जाता है। आचर्यकता पहने पर उसका विरोध, प्रतिकार या आलोचना करने की हिम्मत या तद्विषय नहीं होती। मन में दुविधा पैदा हो जाती है। विरोध करते हैं—मना करते हैं तो ज़िम्मा स्थापना उसी से खदने के दोष की कल्पना मन में पैदा होती है। नहीं करते हैं तो कर्तव्य-पालन में धृति होने की शिकायत अपना मन करता है। ऐसे समय अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। इसी का फल तप और तेज का क्षीण होना है। उसके मुलाहिजे से दब कर कभी-कभी अच्छे कामों से परावृत्त होना पड़ता है व अमानुषीय कामों को अंगीकार कर लेना पड़ता है। यद्यपि ये सब कच्चे ब्राह्मणों के लक्षण हैं, फिर भी जो ऐसा महसूस करें कि उनमें ऐसी कच्चाई या कमी है तो उन्हें किसी भी दशा में दान नहीं लेना चाहिए। बल्कि यज्ञ कराने या पढ़ाने उसके पुरस्कार या दक्षिणा रूप में धन ग्रहण करना चाहिए। परन्तु यह भी हो सकता है कि इसमें भी परावलम्बन या दीनता का अनुभव किसी को हो। विद्यादान के बदले में

धन लेना, या पुरोहिती या अन्य शुभ कर्म के विधान के पत्रज में दक्षिण लना किसी को अच्छा न लगे तो उसे चाहिए कि वह शिलौन्ध्रवृत्ति से जीविका निवाह करे । खेत में राह में पड़े हुए अनाज को, जो एक प्रकार से उसके स्वामी द्वारा त्यक्त किया गया है, चीन कर उस पर निर्वाह करना शिलौन्ध्रवृत्ति कहलाता है । ब्राह्मण के लिए ऐसा ही कष्टा नियम रखना आवश्यक है । तभी उसका तप, तेज, यश सुरक्षित रह सकता है ।

“यह अति दुर्लभ ब्राह्मण शरीर छुद्र विषय भोगों के लिये नहीं है, यह तो जीवन पर्यन्त कठिन तपस्या और अन्त में अनन्त आनन्दरूप मोक्ष का सम्पादन करने के लिये ही है ।” ॥४२॥

क्योंकि यह ब्राह्मण शरीर ऊँचो, छुद्र विषय-भोगों के लिए नहीं है । इसका तो बहुत बड़ा उद्देश्य है । आजीवन कठोर तपोमय जीवन ही ब्राह्मण का भूषण है । इससे तप के द्वारा अन्त में उसे ठेठ मोक्ष, ब्रह्म स्थिति तक पहुँचना है, जहाँ जाकर मनुष्य अनन्त सुख का भागी होता है ।

“इस प्रकार जो ब्राह्मण सन्तोषपूर्वक शिलौन्ध्रवृत्ति से रहकर अपने अति निर्मल महान् धर्म का निष्कामता से आचरण करता है वह सर्वतोभावे से मुझे आत्मसमर्पण करके अनासक्ति पूर्वक अपने घर में ही रहता हुआ अन्त में परम शान्तिरूप मोक्षपद प्राप्त कर लेता है ।” ॥४३॥

जो ब्राह्मण इस प्रकार शिलौन्ध्रवृत्ति से पेट पालते हुए सदा सन्तुष्ट रहता है, व सदैव निष्काम-भाव से अपने धर्माचरण में लगा रहता है वह भले ही अपने घर में क्यों न रहे, गृहस्थी के सब काम काज क्यों न करता रहे, वह अग्रय परम शान्ति रूपी मोक्ष पद को पा जाता है, क्योंकि इन सब कामों में लगा रहते हुए भी उसकी आत्मा मुझे ही समर्पित रहती है । इससे वह सत्कार के सब पदार्थों व बातों में अनासक्त भाव से रहता है । घर और वन, एकान्त व बहुजन-समाज ये तो केवल साधन या निमित्त मात्र हैं । यदि भीतर से मन शुद्ध, एत व एकाम है तो ये बाहरी स्थितियाँ गौण हैं, इनका अधिक महत्त्व नहीं देना चाहिए । यदि भीतर का प्रकाश स्वच्छ व सतत है तो ऊपर का लहू छोटा हो या बड़ा, हवा को रोकने के लिए काफी हो जाता है ।

“जो कोई ऐसे आपत्तिग्रस्त भक्त ब्राह्मण को कष्ट से निकालते हैं उन्हें मैं भी समस्त विपत्तियों से वचा लेता हूँ जैसे कि समुद्र में डूबते हुए पुरुष को नौका वचा लेती है ।” ॥४४॥

ऊँचो, ऐसे त्रिषों की मुझे बड़ी चिंता रहती है । इनको कष्ट में देखकर जो पुरुष इनकी सहायता करते हैं व उन्हें कष्ट से छुटा लेते हैं, उन्हें मैं कभी नहीं भूलता । उसका मैं अच्छा बदला उन्हें देता हूँ । मैं भा उन्हें समस्त विपत्तियों से वचा लेता हूँ । ठीक उसी तरह जिस तरह नाव समुद्र से पार कर देती है । मैं इस आश्वासन के बाद न तो विप्र को सक्द को घबराना चाहिए, न उनकी सहायता करने वालों को कोई खटका रहना चाहिए ।

“विचारवान् राजा को चाहिये कि पिता के समान सम्पूर्ण प्रजा की और स्वयं अपनी भी इसी प्रकार आपत्ति से रक्षा करे जिस प्रकार कि यूथपति गजराज अपने आप को भी (अपनी ही बुद्धि और बलचक्रम से) विपत्तियों से वचा

लेता है।" ॥४५॥

अथ तुम क्षत्रियों के धर्म सुनो। प्रजा के रक्षण का भार उन पर होने से राज्य की जिम्मेवारी उन्हीं की है। अतः मैं उन्हें राजा व राजवर्ग ही सम्बोधित करूँगा। जो विचारशील राजा हो उसे उचित है कि वह पिता की तरह अपनी प्रजा की व खुद अपनी भी रक्षा में सदैव तत्पर रहे। सब प्रकार की दैहिक, दैत्रिक व भौतिक आपत्तियों से प्रजा को बचावे। पिता अपने को संकट में डालकर भी, प्राण देकर भी, संतति का रक्षण व पालन-पोषण करता है। इसी तरह राजा प्रजा का भरण-भोषण करावे। देखो यूथपति गजराज अवसर पड़ने पर दूसरे गजों की भी रक्षा अपने बुद्धिबल व विग्रम से कर लेता है और खुद भी अपने को बचा लेता है। वैसे ही अपनी प्रजा के प्रति राजा का भी कर्तव्य है।

“ऐसा (धर्मपरायण) राजा इस लोक में सम्पूर्ण दोषों से मुक्त होकर अन्त समय सूर्य सदृश प्रकाशमान विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को जाता है और वहाँ इन्द्र के साथ सुख भोगता है।” ॥४६॥

ऐसा राजा केवल ससार में ही प्रजा का प्यारा नहीं होता, बल्कि मरते समय सूर्य के जैसे प्रकाशमय विमान पर चढ़कर स्वर्गलोक को जाता है। यहाँ इन्द्र के साथ रहकर वह तरह तरह के सुख भोगता है। उसकी इस महान् सेवा से इस लोक के उसके ऐसे वैसे दोष धुल जाते हैं। प्रजागण उन्हें भूल जाते हैं और मैं भी उनका वंश हड़का कर देता हूँ। जहाँ विष्णु के काटने की जरूरत थी वहाँ चींटी ही काटकर रह जाती है, ऐसा समझो।

“जिस ब्राह्मण को अर्थ-कष्ट हो वह वैश्यवृत्ति द्वारा व्यापार आदि से उसको पार करे और यदि फिर भी आपत्तिप्रस्त रहे तो खड्ग धारण कर क्षत्रियवृत्ति का अग्रलम्बन करे किन्तु किसी भी दशा में नीच सेवारूप श्वानवृत्ति का आश्रय न ले।” ॥४७॥

वैसे तो दूसरे लोगों का कर्तव्य है कि ब्राह्मण को कष्ट में न पड़ने दें, परन्तु यदि कोई सहायता स्वेच्छापूर्वक न करे तो उसे चाहिए कि वह व्यापार, वाणिज्य करके सा भले ही क्षत्रिय-कर्म द्वारा जीविका प्राप्त कर ले। परन्तु किसी भी दशा में वह नीच भौकरी या सेना रूपी श्वान-वृत्ति का आश्रय न ले। यह आपद्धर्म है ऐसा समझा जाय।

“क्षत्रिय को यदि दारिद्र्य से कष्ट हो तो वह वैश्यवृत्ति से, मृगया (शिकार) से अथवा ब्राह्मणवृत्ति (पढ़ाने) से निर्वाह करे, किन्तु नीच सेवा-वृत्तिका आश्रय न ले।” ॥४८॥

“इसी प्रकार आपत्तिप्रस्त वैश्य शूद्र वृत्तिरूप सेवा का और शूद्र (उच्चवर्ण की स्त्री में नीच वर्ण के पुरुष से उत्पन्न) ‘कारु’ नामक प्रतिलोभ जाति की चटाई बुनाई आदि वृत्तियों का आश्रय ले। (ये सब विधान आपत्काल के लिये ही हैं।) आपत्ति से मुक्त होने पर अपने लिये निम्न निम्न वर्णोचित कर्म से जीविका प्राप्त करने का लोभ न करे।” ॥४९॥

इन तीनों वर्णों के लिए ये आपद्धर्म बताए हैं। श्वान-वृत्ति सबके लिए निन्दनीय है। ब्राह्मण भले ही क्षत्रिय या वैश्य की वृत्ति से, क्षत्रिय-वैश्य वृत्ति से, वैश्य चटाई आदि बनाकर शूद्र वृत्ति में पेट भरले, परन्तु नीच भौकरी का आश्रय कभी न ले। क्योंकि जो उदर पाषाण के त्रिप

किसी की नौकरी करेगा उसकी स्वतंत्रता, स्वावलम्बन, तेजस्विता, सत्र नष्ट हो जायगी ।

“गृहस्थ पुरुष को चाहिये कि वेदाध्ययन (ब्रह्मयज्ञ), स्वाध्याय (पितृ-यज्ञ), स्वाहाकार (देव-यज्ञ), बलिवैश्वदेव (भूतयज्ञ), तथा अन्नदान (अतिथियज्ञ) आदि के द्वारा मेरे ही रूप ऋषि, देव, पितर, (मनुष्य) एवं अन्य समस्त प्राणियों की यथाशक्ति नित्य पूजा करता रहे ।” ॥५०॥

गृहस्थों का एक परमधर्म है । वह पाँच प्रकार के लोगों का सदैव ऋणी होता है (१) ब्राह्मण अर्थात् गुरु वर्ग का, (२) पितरों का, (३) देवताओं का, (४) भूत-प्राणियों का व (५) उन व्यक्तियों का जिनसे उसे समय असमय सहायता मिली है । इन पाँचों के उपकार स उसे उद्धार होता है । इसका उपाय बताता है । वेदाध्ययन अर्थात् स्वाध्याय करके व स्वाध्याय के लिये दूसरों को प्रोत्साहन देकर वह ब्रह्मयज्ञ करे । गुरु गृह में जो उसने विद्योपार्जन किया है उसका बदला समाज को इस प्रकार दे । ‘स्वधा’ के द्वारा अर्थात् गरीबों व अनाथों को भोजन वस्त्र आदि देकर विद्वत् ऋण से उद्धार हो । माता-पिताओं आदि वर्गों के उपकार का बदला इस प्रकार चुकावे । उनकी स्मृति में पाठशाला, अन्नमय, कुएँ, बावली, तालाब, धर्मशाला, पुस्तकालय, वाचनालय आदि खुलवावे । ‘स्वाहा’ के द्वारा अर्थात् पानी, सिंचाई, नहर, नाव, पुष्प वाटिका, आदि के द्वारा ‘देवयज्ञ’ करे । बलि वैश्वदेव के द्वारा अर्थात् पशु पक्षियों, चींटियों की रक्षा, व पदार्थ-मात्र का सदुपयोग समान की सेवाम करने के आयोजनों द्वारा भूतयज्ञ करे । फिर अन्नदान अर्थात् अतिथिसत्कार या भूजों के लिए सदावर्त या अन्य अच्छे आयोजन करके (जैसे कताई आदि के द्वारा) अतिथि यज्ञ करे । यह समझे कि यह तो देव, ऋषि, पितृ, मनुष्य, पशु-पक्षी आदि हैं सब मेरे ही रूप हैं । इनके द्वारा वह मेरी ही पूजा करता है । इस भावना से, गृहस्थ नित्य इन समस्त प्राणियों की पूजा द्वारा मेरी पूजा किया करे ।

“स्वयं निता उद्यम के प्राप्त अथवा शुद्ध वृत्ति के द्वारा उपार्जित धन से, अपने द्वारा जिनका भरण पोषण होता हो उन लोगों को कष्ट न पहुँचा कर, न्यायपूर्वक यज्ञादि शुभ कर्म करता रहे ।” ॥५१॥

इसके सिवा इस बात का गृहस्थ सदैव ध्यान रखे कि वह बिना उद्यम के प्राप्त किसी वस्तु को न ग्रहण करे । वही धन गृहण करे जो शुद्ध वृत्ति से उपार्जन किया गया हो । फिर जिनका भरण पोषण अपने द्वारा होता हो उनको कष्ट पहुँचाकर वह प्राप्त न किया हो । सर्वज्ञ न्याय पूर्वक समाज व ससार में रहे तथा सदैव यज्ञ, शुभ कर्म करता रहे ।

“अपने कुटुम्ब में ही आसक्त न हो जाय, बड़ा कुटुम्बी होने पर भी भगवद्-भजन में प्रमाद न करे । बुद्धिमान् प्रिये की को उचित है कि दृश्यमान प्रपञ्च के समान अदृश्य स्वर्गादि को भी नाशवान् जाने ।” ॥५२॥

उसके लिए इतना ही काफी नहीं है, बल्कि खुद अपने कुटुम्ब में भी आसक्त न हो । केवल कर्तव्य व निम्मेदारी समझ कर सत्र कुटुम्बियों के प्रति अपना व्यवहार रखे । उनके माया-मोह में न फँसे, जिससे ममान व धर्म-सबधी कर्त्तव्यों में बाधा न पड़े । कुटुम्ब बड़ा हो ता भी कभी भगवद्भजन में, भगवान् के कार्यों में, समान व जगत् की सेवा में शिथिलता या सुस्ती न करे । स्वर्ग की लालसा न रखे । यह समझे कि जैसे यह दृश्यमान प्रपञ्च अर्थात् ससार नश्वर है वैसे ही स्वर्ग अर्थात् स्वर्ग के सुख या भोग भी नश्वर हैं । वह तो परमात्मा के दर्शन या मुक्ति की ही

अभिलाषा रखे ।

“यह पुत्र, स्त्री और कुटुम्बादि का संयोग (प्याऊ पर इकट्ठे हुए) पथिकों के संयोग के समान (आगमापायी) है। ये सब सम्बन्धी अपने शरीर के साथ ही छूट जाते हैं, जैसे स्वप्न केवल निद्रा की समाप्ति तक ही रहता है।” ॥५३॥

कुटुम्बियों के मोह में न फँसने का एक उपाय यह है कि उनका अर्थात् स्त्री, पुत्र आदि का संयोग उन मनुष्यों या राहगीरों की भीड़-सा समझे जो प्याऊ पर पानी पीने के लिये आ जुटते हैं। प्याऊ चालू रहती है पर पथिक आते-जाते रहते हैं। ऐसा ही कुटुम्ब है। इसमें हमारे साथी समझे जानेवाले सुताफिर ही हैं जो आते-जाते रहते हैं। जबतक हमारा शरीर है तबतक उनसे थोड़ी दूर का नाता है; फिर आप मरे व जग डूबा, सब का नाता टूटा। स्वप्न की तरह ही इनका हाल है। नींद की समाप्ति तक जैसे स्वप्न रहता है वैसे ही शरीर की समाप्ति तक यह कुटुम्ब रहता है। फिर इसका माया-मोह मनुष्य क्यों रखे? इस शान या धारणा से गृहस्थ को कुटुम्ब में अनासक्ति रखने व बढ़ाने में अच्छी सहायता मिलेगी।

“ऐसा विचार कर मुमुक्षु पुरुषों को चाहिये कि घरों में अतिथि के समान ममता और अहंकार से रहित होकर रहें, आसक्तिवश उनमें लिप्त न हो जायें।” ॥५४॥

ऐसा सोच कर मुमुक्षु गृहस्थ को चाहिए कि वह घर में अपने को अतिथि ही मान कर रहे। कुटुम्बियों के प्रति सारी ममता, अपने बड़े होने का, या कुटुम्बियों को अपने से भिन्न समझने का अहङ्कार त्याग दे। शरीर संबंधी अहङ्कार भा छोड़ दे। वह सदा इस बात में साक्ष्यान रहे कि कहीं उनकी मोह-माया के वश में न हो जाये। अतिथि की निगाह जैसे आगे जाने पर लगती रहती है वैसे ही गृहस्थ कुटुम्ब व गृह को चन्द्र दिन का बसेरा समझे व सदैव आगे के कार्यक्रम का ही ध्यान रखे।

“गृहस्थोचित कर्मों के द्वारा मेरा ही पूजन करता हुआ मेरी भक्ति से युक्त होकर चाहे घर में रहे, चाहे वानप्रस्थ होकर वन में बसे अथवा यदि पुत्रवान् हो तो (स्त्री के पालन-पोषण का भार पुत्र को सौंप कर) संन्यास ले ले।” ॥५५॥

वह यह समझे कि मिलने भी गृहोचित कर्म हैं उनके द्वारा वह मेरा ही पूजन कर रहा है। इस पूजा-भाव से ही वह गृहस्थ-जीवन बितावे, मेरी भक्ति से कभी विरत या विलग न हो। गृहस्थ-जीवन की मर्यादा पूरी होने के बाद चाहे तो वह वन में जाकर बस जाय, वानप्रस्थाश्रम स्वीकार करले, अथवा पुत्र हो तो संन्यास लेले। घर-गृहस्थी का भार पुत्र पर सौंप दे। मन्त्रालय यह है कि एक अवस्था या अवधि के बाद गृहस्थ को गृहस्थ-जीवन छोड़ देना चाहिए व संन्यास ले रहकर जीवन आत्म-साधना या लोक-सेवा में लगाना चाहिए।

“किन्तु जो गृह में आसक्त, पुत्रपणा और विनैपणा से व्याकुल है, स्त्रीलम्पट और मन्दमति है वह मूढ़ ‘मैं हूँ—मेरा है’ इस मोहवन्धन में बंध जाता है।” ॥५६॥

किन्तु इसके विपरीत, जो घर-गिरस्ती के माया-मोह में, नोन, तेल, सफ़ी या निम्पाने के फेर में पड़ गया है, धन-पुत्र आदि की मृष्याओं से व्याकुल रहता है, स्त्रीलम्पट है और इन कारणों से जो अपनी मन्द बुद्धि का परिचय देता है, उसे मूर्ख ही समझो। वह ‘मैं हूँ, मेरा है’ इसी चक्कर में पड़ा रहता है व दुःख भोगता है।

“यह सोचता है—अहो, मेरे माता-पिता वृद्धे हैं, स्त्री छोटी अवरथा के

बाल-धन्यों वाली है, ये बच्चे मेरे बिना अर्चन हीन अनाथ और दुःखी होना जैसे जीवेंगे ।” ॥५७॥

उससे यदि कहा जाय कि भाई अथ जवानो उतर गई, घर गृहस्त्री का मोक्ष छोड़कर कुछ परलोक की भी सुख लो, दूसरों के भले का भी कुछ उपाय करो, तो कहता है “पत्नी प्रभ, तो बड़े मौ-बाप घर में हैं इनकी सेवा कौन करेगा ? बच्चा छोटा है, घर-घार कौन सँभालेगा ? मेरे बिना इन बच्चों का जालन-पालन कौन करेगा ? ये दीन-हीन व दुःखी और अनाथ होकर कैम रहेंगे ?”

“इस प्रकार गृहासक्ति से प्रियतम चित्त हुआ यह मूढ बुद्धि विषय भोगों से कभी तृप्त न होकर उन्हीं का चिन्तन करता हुआ अन्त में एक दिन मर-र घोर अन्धकार में पड़ता है ।” ॥५८॥

ऐसी गृहासक्ति से जिनकी अकल मारी जाती है वह मूढबुद्धि, विषय-भाग से कभी तृप्त नहीं हो सकता । दिन-रात उन्हीं का चिन्तन करता रहता है और अन्त में मौन आजाती है तब जाकर अन्धकार में पड़ जाता है ।

उद्धव, यह जो कुछ भी मैंने तुम्हें समझाया उसका मर्म यह है कि भक्तिमार्ग मोहों मेरे वैयक्तिक पूजा-अर्चा में ही समाप्त नहीं हो जाना है । समाज धर्म की उमम रचना नहीं है । इतना ही नहीं, बल्कि समाज धर्म की रक्षा के ही लिये वर्णव्यवस्था बनाई गई है ।” व मेरे प्रभु कथन को उस के पालन करने का आदेश दिया गया है । न भक्ति मार्ग सकलित या पूरणी है न वर्णव्यवस्था जात-भाग को अङ्ग बन्दी है । मेरे इतने निवेदन के बाद किमा के भी मन में इस विषय में सन्देह नहीं रह सकता कि वे दोनों उपाय सार्वभौम सार्वदेशिक हैं ।

० यस्य यत्नक्षणे प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यञ्जकम् ।

तदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव निर्निर्दिशेत् ॥ (भागवत ७।१२।२५)

(जिस पुरुष के वर्ण को प्रकट करनेवाला जो लक्षण बताया गया है वह यदि अन्य वर्ण वाला में भी मिले तो उसे भी उसी वर्ण का मगभना चाहिये ।)

अध्याय १८

वानप्रस्थ और संन्यास

[इसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति की एकता बतलाई गई है । शानियां, अनुभवियों और जीवन्मुक्तों ने यह बताया है और वेद शास्त्रों ने इसे पुष्ट किया है कि ईश्वर सत्य है, जगत् मिथ्या है व जीव तथा ईश्वर दोनों एक हैं—जगत् भी ईश्वर का ही प्रत्यक्ष रूप, सरस्व, स्वप्न, कम्पन, तरंग, प्रतिबिम्ब, आदि है । इन ऐक्य—ज्ञान या भाव से ईश्वर की प्राप्ति होती है जिससे मनुष्य के वायत्त दुःख मिट जाते हैं और वह अखण्ड सुख शान्ति व मुक्ति का अधिपति हो जाता है । इस मूल ज्ञान या आशय के अनुकूल जो-कुछ हो वह सत्य, प्राज्ञ तथा इसके प्रतिकूल जो-कुछ हो वह त्याग्य या अप्राज्ञ समझना चाहिए । ऐक्य-ज्ञान, ऐक्य मार्ग, ऐक्य-भाव—भक्ति-मार्ग है । इस उद्देश्य से कर्म करना कर्म मार्ग है, योग-साधना योगमार्ग है और अपने आपको भगवान् पर छोड़ देना भक्ति मार्ग है ।]

“श्री भगवान् बोले—हे वृद्ध, जो वन में (वानप्रस्थ आश्रम में) प्रविष्ट होना चाहे वह अपनी स्त्री को पुत्रों के पास छोड़कर अथवा अपने ही साथ रखकर शान्तचित्त से अपनी आयु के तीसरे भाग को वन में रह कर ही बिताये ।” ॥१॥

अब तुम वानप्रस्थियों का आचार-धर्म सुनो—गृहस्थाश्रम में मनुष्य की वृत्तियों भोग में व मोह में फँसी ही रहती हैं । उनसे छुड़ाने का उपाय वानप्रस्थ है । जब तक घर से दूर जाकर एकांत में न रहे तब तक सहसा इन आसक्तियों से छूटना कठिन है, परन्तु जिन्होंने गृहस्थ-जीवन में भी संयम ॥१॥ पान दिया है उनके लिये बिगड़ना असंभव हो तो भी नहीं है । ऐंमें यदि अपने घर के ही किसी दिग्में में एकांत-सेवन व संयम साधना कर सकते हैं । मैं कई बार कह चुका हूँ कि याज्ञ आचार व विधि-विधान, आंतरिक साधना, मन को साधने के लिये है । यदि घर में रहकर मन विषयों से दूर रह सके तो वन में जाने व रहने की कोई जरूरत नहीं है । परन्तु जिन्हें वन में जाने की जरूरत या इच्छा है वे चाहें तो अपनी पत्नी को साथ ले जावें । यदि पत्नी की तैयारी न हो व पति को भी असुविधा हो तो पुत्र के पास ही घर पर रहने दें । जब तक मन शान्त, स्थिर, शुद्ध, सम ॥ हो जावे तब तक वह वन में ही रहकर साधना करता रहे ।

“यह वन के शुद्ध कन्द, मूल और फलों से ही शरीर-निर्वाह करे, पलकन-पत्र धारण करे, अध्यात्म गृह्य, पत्रे और मृगचर्मादि से काम निकाल ले ।” ॥२॥

“केश, रोम, नख और श्मश्रु (मूँछ-दाढ़ी) रूप शारीरिक मल को धारण किये रहे (छोड़ न करावे), दन्तधावन न करे, जलमें घुसकर नित्य त्रिकाल स्नान करे और पृथिवी पर सोये ।” ॥३॥

‘ग्रीष्म में पचाग्नि तपे उर्पाश्रु म वसन्त हर्षे धारा ॥ आघात म्हते हु
अध्रायकाश नामक व्रत का पालन करे, तथा शरद् ऋतु म कण्ठपर्यं त नलमें हवा
रहे—इस प्रकार घोर तपस्या करे ।’ ॥१॥

“अग्नि से पके हुए (अन्न आदि) का प्रोख १ म अथवा २ र से कूटकर व
दोतों से पीसकर खा ले ।” ॥१॥

“अपने उदर पोषण के साधनभूत रुन्द मूलादि वय ह मग्र कर ल द ।
दश, काल और बल को भली भाँत जानन वाला मुन अन्य समय लायहु पन्थ
का ग्रहण न करे ।” ॥६॥

“वय रुन्द मूलादि से बनाये हुए चरु पुरो गान्नि मे ही समयोचित आग्र
यणादि कर्म करे । वानप्रस्थ हो जाने पर व विहित पशुओं द्वारा मरा प्रजन न
करे ।” ॥७॥

“हो, नेद्वेत्ताओं ने अग्निहोत्र र्श पौणमास और चातुमास्यादि क तो मुन
क लिये पहले ही के समान निरूपण किया है । ॥८॥

अपने सवम व तप का बनाने के लिए पूर्वोक्त नियमों व व्रतों का पालन करता रहे ।

“इस प्रकार घोर तपस्या के का ए (मास सत्र जान से) निसर्ग शिराण
(नस) धारने लगी हा यह मुनि मुक्त तपोमय की आराधना करके ऋषिलोक आदि
में जाकर फिर वहाँ से कालान्तर म मुक्त हो प्राप्त करलेता है ।’ ॥९॥

इस प्रकार घोर तप से उसके शरीर का मांस सूख जाता है व बदन की नसें दाएन
लगाती है यह मरे तपोमय रूप का आराधना है । इसके फलस्वरूप वह पहल ऋषि लोकादि
म जाता है वहाँ से फिर समय पाकर वह मुक्त प्राप्त कर लेता है ।

ऋषि मर मुरम प्राण का एक रूप है । पहल इसकी चचा हा चुकी है उस तुन भूल
न होग ।

“नो कोई इस अति कष्टसाध्य मात्र फलदायक तप को क्षुद्र फला (रोग
लोक, ब्रह्मलोक आदि) की कामना से करता है उससे बढ़कर मूर्ख और कौन
होगा ?” ॥१॥

परन्तु यदि कोई ऐसा घोर तप कष्टदायक साधना किया क्षुद्र फल जैसे स्वर्गलोक आदि
की कामना करता है तो उससे बढ़कर मूर्ख कौन हा सकता है ? यह तो हीरा मोती के बदले
म गाजर, मूली माँगने जैसा ही हुआ ।

वानप्रस्थी जिस समय अपन आश्रम क नियमों का पालन करने म असमर्थ
हो जाय और इसका शरीर वृद्धावस्था व कारण कापन लग तो अग्नि का (भावना
द्वारा) अपने अन्त करण म आरोपित कर मरा स्मरण करता हुआ अग्नि म प्रवेश
कर जाय । (यह विधान अविरक्त के लिय है) । ॥११॥

यदि बुद्धि आदि क कारण घोर तप न हा सक या अपने आश्रमादि क नियमों का
पालन न हो सके तो वानप्रस्थी को चाहिए कि वह अपने हृदय म मानसिक अग्नि चेता क
उमोम तप साधना करे । अर्थात् मन मे अग्नि की भावना कर उसा म तपे । फिर मरा स्मरण

करते हुए ऐसी कल्पना कर जैसे वह उस आग में प्रवेश कर रहा है । लेकिन यह विधान उस व्यक्ति के लिए है जो अविश्व हो ।

“और यदि अपने कामों के फलस्वरूप इन नरकतुल्य लोकों में उसको पूर्ण वैराग्य होजाय तो आहवनीय आदि अग्नियों को त्यागकर संन्यासी होजाय ।” ॥१२॥

परन्तु यदि अपने कर्म-फल-रूप में उसे इन नरकतुल्य लोकों से विरक्ति हो जाय, इनकी चाह उसके मन से निकल जाय तो फिर उसे इन आहवनीय आदि अग्नि की ज़रूरत नहीं है । यह इन सबको त्यागकर संन्यासी हो जाय । अर्थात् वैराग्य होने के बाद फिर अग्नि द्वारा तप साधन की ज़रूरत नहीं है । तप वैराग्य का साधन है । वैराग्य होने पर वह संन्यास का अधिकारी हो जाता है । क्योंकि यदि इस लोक में या परलोक में कुछ भी भोग की अभिलाषा बाकी है तो फिर संन्यास एक विडम्बना-मात्र होगा ।

“ऐसे विरक्त ध्यानप्रस्थ को चाहिए कि वेद-विधि के अनुसार (अष्टकाध्याद्व-पूर्वक प्राजापत्य यज्ञ से) मेरा यजन करके अपना सर्वस्व ऋत्विक् को दे दे और अग्नियों को अपने प्राण में लीन करके निरपेक्ष होकर स्वच्छन्द विचरे ।” ॥१३॥

जब ध्यानप्रस्थी को इतना विराग पैदा हो जाय तो यह वेद-विधि के अनुसार अर्थात् अष्टकाध्याद्वपूर्वक प्राजापत्य यज्ञ से मेरा यजन करके अपना सर्वस्व, अपने पास जो कुछ हो सब ऋत्विक् को दे दे और अग्नियों को अपने प्राण में लीन करके अर्थात् प्राणमय अग्नि की आपन करके किसी धात की चाह व चिन्ता मन में न रखते हुए स्वच्छन्द विचरण करे । अब यह संन्यासी हो गया ।

“इस विचार से कि यह हमारे लोभ को लौंघकर परमधाम को जायगा, देवराज श्री आदि का रूप धारणकर ब्राह्मण के संन्यास लेते समय विघ्न किया करते हैं (अतः उस समय सावधान रहना चाहिए) ।” ॥१४॥

जहाँ किसी को देखा कि वह स्वर्ग-लोक आदि की परचाह नहीं करता तो देवता जीवन चोकरने हैं कि ‘यह हमारे लोकों को लौंघकर परम पद को प्राप्त करेगा’ तो वे उसके मार्ग में कठिनाइयाँ व बाधा उपस्थित करते हैं । श्री-आदि का रूप धारण करके वे उसे झूझाते व दिगाने ॥ ध्यान करते हैं । संन्यास लेते समय अनुष्य के मन में अपने रह-सहे भोग-संस्कारों की जागृति होती है । जब घर छोड़कर कहीं बाहर जाते हैं तो जैसे बाल बच्चों की याद आती है व उनका ध्यान सो देने में कष्ट अनुभव होता है वैसे ही संन्यासाश्रम ॥ समय मन की दशा होती है । आज से संसार का सब जाता, सब मोह-बन्धन टूटे । एक नई जीवन यात्रा आरम्भ हुई । ऐसे अवसर पर घर, सत्ता या समाज के लोगों की मुलावृत्तियाँ मन के सामने आ आकर अपना प्रभाव डालें तो आश्चर्य नहीं है । ऐसे समय ॥ सावधान रहकर मन को अशुद्धी तरह दूर में रखे रहना चाहिए ।

“यति को यदि वस्त्र-धारण करने की आवश्यकता हो तो एक कौपीन और जिससे कौपीन ढक जाय ऐसा एक और वस्त्र रखे और आपत्काल को छोड़कर दण्ड तथा कमण्डलु के अतिरिक्त और कोई वस्तु पास न रखे ।” ॥१५॥

ऊपरी, यह संन्यास अंतिम आश्रम है । यह त्याग की परम सीमा है । तब इसमें साधना नहीं रह जाता, बल्कि स्वाभाविक जीवन ही बन जाता है । इसके नियम व वृत्तियों पर ध्यान देने

तो यह बात मूढ समझ में आजायगी । देखो, यदि को यदि वसन की आवश्यकता हो तो वह एक लंगोटी ही रखे । अधिक-स अधिक एक ऐसा वस्त्र और रखले जिससे कौपीन भी ढक जाय । और वस्तुओं की जगह वह दण्ड व कमण्डलु ही रखे, इससे अधिक कुछ नहीं । बीमारी आदि आपत्काल में इस नियम को कुछ ढीला किया जा सकता है ।

सच पूछो तो प्रकृति ने मनुष्य को ऐसा सवाधपूर्ण बनाया है कि उसे किसी बाहरी साधन की जरूरत अपनी रक्षा व आवश्यकता-पूर्ति के लिये नहीं है । जिन अंगों की रक्षा अधिक साधनो से करनी है उन पर प्रकृति ने खूब रोम उपजाए हैं । यों सारा शरीर ही रोमाच्छादित है । यह प्रकृति ने अपनी तरफ से शरीर को कपड़े ही पहनाए हैं । नख, दाँत आदि काटने, खाने, पीसने, बचाने के हथियार द रखे हैं । हाथ का चुटलू बनाकर पानी पी सकते हैं । हाथ का सिरहाना लेकर सोया जा सकता है । जगल क कड़ मूल फल खाकर व बहते झरनों का हाथ से पानी पी-पीकर खुली हवा से प्राण शुद्ध वायु ग्रहण करके मनुष्य बड़े मजे में अपना भरण-पोषण कर सकता है । फिर आकाश के चँदोवे के नीचे, जिसमें प्रकृति ने बड़ी कारीगरी से चाँद सूरज व नक्षत्रों के चलते फिरते दिग्गज फूल टाँके हैं, व प्रकृति की हरी भरी दुब व घास की मज्जमल जैसी मुलायम फराँ रुपी गोद में बड़े मजे से आराम ले व सो सकता है । परन्तु मनुष्य का कुछ सामाजिक आवश्यकताओं ने व अधिकारा में सस्मृति या सभ्यता के मोह ने उस प्रकृति के स्नेह व लाज्जन पालन से बहुत बिडुडा दिया है । संन्यास जीवन बाह्यतः फिर से प्रकृति में लीन हो जाने का, व अन्ततः परमार्थ में लीन हो जाने का जीवन है ।

“पृथिवी को देखकर पैर रकरो, धूम्र से ज्ञानरज जल पियो, सत्य भाषण करो और मन में भली-भाँति विचारकर कोई काम करो ।” ॥१६॥

संन्यास का सारा जीवन ही स्वभाव मिट्ट होना चाहिए । अर्थ का काम भला बुरा दखकर चलना है, अतः संन्यासी को उचित है कि वह अच्छी तरह दख भाँतकर आगे कदम रखे । चारों ओर व झाँसकर चिपेर कदम उठाना हो उधर दख ले कि नीचे कोई कीड़ी, काँटा या गद्दी जगह तो नहीं है । इसी तरह पाना हमेशा छानकर पियो, जिससे न तो गद्दा पाना पेट में जावे न कीड़े मकोड़े आदि जन्तु ही पेट में चले जावें, जो बोल, मुँह से जो कुछ निकल वह सत्य से पवित्र किया हुआ शब्द होना चाहिए । जो वाणी सत्य होती है वही पवित्र समझी जाती है । जो वस्तु पवित्र होती है उससे सबका कल्याण होता है । असत्य बोलने की अपेक्षा, जहाँ बोलना अनिवार्य न हो वहाँ मौन रह जाना अच्छा है । सत्य बालन का अर्थ उद्दण्डता व घमट-भरा बात कहना नहीं है । दूसरे पर वज्रपात हो, ऐसी भी भाषा न हो । आशय सत्य होना चाहिए । एक ही सत्य आशय की भाषा जुदा जुदा हो सकती है । अतः अपने सत्य आशय को प्रकट करने के लिये सदा मृदु व मधुर भाषा का प्रयोग करना चाहिए । भाषा बाहरी वस्तु है, अतः बाहरी समाज की अवस्था देखकर इसका प्रयोग करना उचित है । एक ही आशय बच्चे को एक भाषा में कहा जाता है, बड़े को दूसरी भाषा में, माता को तीसरी भाषा में व पत्नी को चौथी भाषा में । सत्य, पवित्रता का सम्बन्ध आशय, हेतु से है, भाषा उसे अन्यथा न प्रकट करे, परन्तु वह ऐसी अवश्य होती चाहिए जो दूसरों का रुचिकर हो, स्वागत-योग्य हो, वे उसे प्रीति में सुनने व समझने का प्रयत्न करें ।

इसी तरह मन को जो शुभ व पवित्र मालूम हो वैसा आचरण करे । संन्यासी हो

जाने पर अब उसे दूसरों के बचनों पर चलने की आवश्यकता नहीं रही । अब उसका मन इतना शुद्ध स्थिर व बुद्धि इतनी परिपक्व हो चुकी होती है कि वह उन पर आधार रखकर व्यवहार कर सकता है । अन्तःकरण जिस बात की गवाही दे, मनोदेयता जिस बात की प्रेरणा करे, अंत में जैसी आज्ञा व आदेश दे उसके अनुसार ही वह चले । जब मन शुद्ध हो जाता है तो उसमें जो प्रेरणायें उदत्ता हैं वह व्यक्ति या समाज के लिये हितकर ही होती हैं, यह धृढ़ रखकर संन्यासी चले । हा, इतना अवश्य देखता रहे कि मन उसे धोखा तो नहीं दे रहा है । इसकी कसौटी यह है कि यह भोग, सुख-सुविधा की तरफ तो नहीं झुक रहा है । जहाँ ऐसा मन्देह हो वहाँ औरन हो उसकी राम खींच ले ।

“मौनरूप वाणी का दण्ड, निष्क्रियत्वारूप शरीर का दण्ड और प्राणायामरूप मन का दण्ड—ये तीनों दण्ड जिसके पास नहीं हैं वह केवल बाँस का दण्ड लेने से (प्रिट्ठुडो) संन्यासी नहीं हो सकता ।” ॥१७॥

संन्यासी बाँस या पलाश आदि का दण्ड तो रखता है, परन्तु वह उसका वास्तविक दण्ड नहीं है । कोरे बाँस आदि का दण्ड रखने से ही कोई संन्यासी नहीं कहला सकता । यह तो गहरी चिह्न है । कुछ भीतरी गुणों का प्रतीक मात्र है । उसका सच्चा दण्ड तो इस प्रकार है :—वाणी का दण्ड है मौन, शरीर का है निरिच्छा व निस्पृहता, प्राणायाम मन का दण्ड है ।

“(जातिव्युत्त अथवा गोघातक आदि) पतित लोगों को छोड़कर चारों दशों की भिक्षा करे । अनिश्चित सात घरों में माँगे । उनसे जो कुछ मिल जाय उस से ही सन्तुष्ट रहे ।” ॥१८॥

वह भिक्षा पर अपना निर्वाह करे । चारों दशों के वहाँ भिक्षा माँग सकता है । पतितों के घरों से भिक्षा न ले । पतितों से मतलब वहाँ समाज में यहिंकृत, देश-द्रोही या घातक जैसे व्यक्तियों से है । सात घर भी पहले से निश्चित किये हुए न हों । मुझ यह है कि अकस्मान् किसी के घर जाकर जो-कुछ अपने-आप पकी चीज़ें मिल जायें, पही ग्रहण करे । ऐसा नियम रखने से किसी को संन्यासी के लिये विशेष आयोजन या व्यवस्था न करना होगी व संन्यासी भी मिष्टान्न आदि इच्छित वस्तु खाने के लोभ से बच जायगा ।

“बस्ती के बाहर जलाशय पर जाकर जल छिड़ककर स्थलशुद्धि करे और (समय पर यदि कोई और भी आ जाय तो उसको भी) घाँटकर बचे हुए सम्पूर्ण अन्न को चुपचाप खा ले । (बचाकर न रखे और न अधिक माँगकर ही लावे) ।” ॥१९॥

फिर बस्ती के बाहर किसी जलाशय के किनारे जाय व स्थान को अच्छी तरह भाँव-धुहाय व धन सके तो धोकर या पानी छिड़ककर खाने के लिये बैठे । उस समय यदि और कोई भूखा प्यासा आ जाय तो पहले उसे खिलाने व जो कुछ बच जाय उस सारे को भाँव खा ले । खाने समय मौन रहे । ॥ तो कुछ बचाकर ही रखे, न अधिक माँगकर ही लावे ।

“अनासक्त, जितेन्द्रिय, आत्माराम, आत्मप्रेमी, धीर और समदर्शी होकर अकेला ही पृथ्वी पर विचरे ।” ॥२०॥

अब तक जहाँ उसने घर-द्वार में अनामनि रखी थी नहीं अब वस्तु-मात्र व स्थान-मात्र में अनामनि छोड़ दे । अपनी सारी इन्द्रियों को वश में रखे । आत्म-चिन्तन में ही सदा मग्न रहे ।

बल्कि आत्ममय हो रहे। अपने अन्दर व बाहर सभी जगह अपनी आत्मा का ही दर्शन करे। इससे उसकी दृष्टि में सब के प्रति समता आ जायगी। अपने जैसा ही सबको समझने लगेगा। फिर वह अकेला रहते हुए भी अपने को अकेला नहीं समझेगा। जो मनुष्य स्वार्थी है वह बहुजन-समाज में रहते हुए भी अकेला है, क्योंकि वह सबको अलग रखकर केवल अपने ही सुख-स्वार्थ को देखता है। परन्तु जो परमार्थी है वह अकेला रहते हुए भी समाज में है, क्योंकि वह सदैव प्राणि-मात्र के सुख व हित में लक्ष्मीन रहता है। पृथ्वी पर कहीं भी वह अकेला रहे तो उसे कोई भय, चिन्ता, दुःख न होगा, न रहेगा।

“मुनि को चाहिये कि निर्जन और निर्भय देश में रहे तथा मेरी भक्ति से निर्मलचित्त होकर अपने आत्मा का मेरे साथ अभेदपूर्वक चिन्तन करे।” ॥१॥

मुनि को उचित है कि वह ऐसे स्थान का आश्रय करे जो निर्जन हो, व किसी प्रकार के विग्र-बाधा की संभावना न हो। वहाँ रहते हुए मेरे माथ में सदा लीन रहे, जिसमें उसका चित्त सदा निर्मल, प्रफुल्ल बना रहे। और जब कभी अपनी आत्मा का ख्याल करे तो उसे मुक्त से जुड़ा न माने, न समझे। सदैव आत्मा व परमात्मा के अभेद-भाव का चिन्तन करता रहे।

“ज्ञाननिष्ठा के द्वारा अपने आत्मा के बन्धन और मोक्ष का इस प्रकार विचार करे कि इन्द्रियों की चञ्चलता ही बन्धन है तथा उनका संयम ही मोक्ष है।” ॥२॥

सदैव ज्ञाननिष्ठ रहे। ज्ञान के ही विचार व चर्चा में रत रहे। जब कभी सोचे तो आत्मा के ही बन्ध व मोक्ष के विषय में। क्योंकि बन्धन ही दुःख का मूल है। अतः मनुष्य-मात्र को चाहिये कि बन्धन से छुटकारा पाने का सदैव प्रयत्न करे। संन्यासी के लिए तो दूसरा कोई कर्तव्य ही शेष नहीं रहता है। अतः वह सदैव यही सोचे कि इन्द्रियों की चञ्चलता ही बन्धन का कारण है और उनका संयम ही मोक्ष का। वह इन्द्रियों के बारे में कभी निश्चिन्त या गायित्त न रहे। गर्मियों में घाम-पात सूखे दिखने लगते हैं। किन्तु अनुकूल परिस्थिति होते ही उन अस्तरय बीजों व जड़ों ने अपना जोर जमा ही लिया। उसी तरह मनुष्य की वासना या संस्कार ऊपर-ऊपर से कई बार दब गये मालूम होते हैं जिसमें साधक या यति समझ लेता है कि अब इनका प्रभाव नहीं पड़ सकता, परन्तु कई बार अनुकूल परिस्थिति पाते ही वे अपना जोर जमाकर उसे पछाड़ देते हैं। अतः इन्द्रियों के बश में हो जाने पर भी उन्हें सदैव उन सब परिस्थितियों से बचाते रहना चाहिये जिनसे संयम का बाँध टूटने का अभ्यंश हो। जब इन्द्रियाँ जीवित ही मृतवत् हो जाँय, मग ही नहीं, इन्द्रियों की तरफ से ही, शरीर के द्वारा ही, भोग व भोग्य पदार्थों का विरोध होने लगे तब अधिक निश्चिन्तता रखी जा सकती है। सुन्दरी रमणी को देखकर, रण्यों का ढेर सामने होते हुए, प्रशंसा, कीर्ति सुनते हुए कोई भी इन्द्रिय चञ्चल न हो, उसमें किसी प्रकार की हलचल, सवेदन, विकार न पैदा हो, बल्कि मृतवत् पड़ेने लगे तो समझे कि अब खतरे से बाहर हुए।

“इसलिये मुनि को चाहिये कि छहों इन्द्रियों (मन एवं पंच ज्ञानेन्द्रियाँ) को जीतकर और समस्त क्षुद्र कामनाओं को छोड़कर अन्तःकरण में परमानन्द का अनुभव कर निरन्तर मेरी ही भावना करता हुआ स्वच्छन्द विचरे।” ॥३॥

इसलिए मुनि को चाहिए कि वह छहों इन्द्रियों को—पंच ज्ञानेन्द्रियाँ व एक मन को,

जीत ले । इसका प्रारम्भ समस्त पुत्र कामनाओं को जीतने में होता है । जब कामनाएं छोड़ दी जाती हैं तब हृदय परमानन्द का अनुभव करने लगता है । क्योंकि कामनाओं के छूटते ही हृदय का संघर्ष-द्वन्द्व छूट जाता है, जिसमें दुःख का अनुभव उसे नहीं होता । फिर केवल ध्यानन्द ही शेष रह जाता है । जिस ध्यानन्द में उतार-चढ़ाव हो वह साधारण, व जो स्थिर हो वह परमानन्द कहलाता है । ज्यों-ज्यों कामना छूटने लगे त्यों-त्यों मुनि मेरी अधिकाधिक भावना करे क्योंकि कामनाओं में छुटने मन को कहीं तो लगाना ही होगा । और जगह लगाने में फिर कामनाओं के चक्कर में पड़ जाने का भन्देशा है, अतः मुझ में ही मन लगाया जाय । व ज्यों-ज्यों मुझ में मन अधिक लगेगा त्यों-त्यों उसमें ऐसी ध्यानन्द व सुख अनुभव होगा कि बड़ी-बड़ी कामनाएँ भी मुच्छ व त्याज्य मालूम पड़ने लगेंगी । उधर मन जाने ही न पाया । सभी भक्तों व सन्तों का अनुभव यहाँ भेज रखता है । जिसका मन मुझ में लग गया है, मेरी मलक जिन्हें दिखाई देगाई है वे फिर उसपर इतने सङ्ग हो गये हैं कि दूसरी बातों से मन विचकल विरक्त व उदासीन हो गया है । अतः यह परस्पर सहायक चक्कर है । ऐसी वृत्ति में मुनि स्वसुन्द विचरण करे ।

केवल भिक्षा के लिये ही पुर, ग्राम, गोष्ठ और यात्रियों के समुदाय में जाता हुआ पुण्य देश (तीर्थस्थान प्यात्रि) नदी, पर्वत, वन और आभमानियुक्त भूखण्ड में विचरता रहे ।" ॥२५॥

वह निरीह होकर मारे संसार में घूमे । तब मरार के भेद व लेप से बचा रहेगा । संसार से उसका स्वार्थ यदि रहा है तो वह केवल भिक्षा तक हो । इसी निमित्त वह भले ही पुर, ग्राम, गोष्ठ और यात्रि-समुदाय में अपना सम्बन्ध या सम्पर्क रखे । उनकी सेवा या कष्ट-मुक्त में हाथ बँटाने के लिए तो वह सर्वदा प्रस्तुत रहे, परन्तु अपनी सुख-सुविधा की दृष्टि से वह स्वयं उनसे दूर रहे । ऐसी वृत्ति बनाकर वह पुण्य देश, नदी, पर्वत, वन, ग्राम, संस्था आदि सभी भूखण्ड में विचरण करे ।

“भिक्षा भी अधिकतर धानप्रस्थियों के स्थानों से ही ले, क्योंकि शिलोच्छ्र-वृत्ति से प्राप्त हुए अन्न के खाने से बहुत शीघ्र ही शुद्धचित्त और निर्मोह हो जाने से सिद्धि प्राप्त हो जाती है ।” ॥२५॥

जहाँ तक हो सके भिक्षा भी धानप्रस्थियों के स्थानों से ही ले, क्योंकि अन्न-जल का बहुत अमर मन की शुद्धि व पवित्रता पर पड़ता है । वह अनुभव से देखा गया है कि जो शिलोच्छ्रवृत्ति से प्राप्त अन्न पर रहते हैं उनका चित्त बहुत जल्दी शुद्ध हो जाता है, वे मोह-माया से जल्दी छूट जाते हैं । क्योंकि भिक्षा में ही क्यों न हो, यदि हम किसी से हाथ लेते हैं, तो उसका शिद्धान्त, मोह, दुःख, असर पड़ता ही है । फिर भिक्षा में सर्वत्र शुद्ध साधन से कमाया, व स्वच्छ शुद्ध मन से प्रेम-पूर्वक दिया अन्न तो मिश्रता नहीं है । दुखी, लंपट, कामी, चोर, बपटी, दुर्गोसनी, आदि लोगों का अन्न खाने से मन में इन कुविचारों का उदय हुए बिना नहीं रह सकता । अतः अनुप्य को व खासकर मुनि व यति को ऐसे अशुद्ध अन्न में बचने का प्रयत्न करना ही चाहिए । इस प्रकार चित्त जब शुद्ध व निर्मोह हो जाता है तब परम विद्वि पाने में देर नहीं लगती ।

“इमं दृश्य प्रपंच को कभी धामनधिक न समझे : क्योंकि यह नष्ट हो जाता ।”

है, हममें अनासक्त रहकर लौकिक और पारलौकिक समस्त कामनाओं (काम्य कर्मों) से विरक्त हो जाय ।” ॥२६॥

फिर इस बात को हृदय में सदा क लिए अंकित करके रखें कि यह जो दृश्य-प्रपञ्च—संसार है, यह वास्तविक नहीं है । क्योंकि यह नाशवान् है । इन्द्रिय-जपकर लेने के बाद वह मन एकाग्र होने लगता है व एकाग्रता से तथा मेरे ध्यान से उसकी उत्तरोत्तर शुद्धि होती है । इन दो प्रक्रियाओं के बाद मन वास्तविक सत्य को ग्रहण करने योग्य स्थिति में आता है । अतः पहले इस दृश्य-जगत् की अवास्तविकता को समझ ले व फिर उसमें आसक्ति न रखे । यदि उसकी बुद्धि को यह बात ज्ञेय जायगी तो अपने आप ही उधर से ध्यान व आसक्ति हटने लगेगी । इस अनासक्ति का फल यह होगा कि लौकिक ही नहीं, अलौकिक विषयों की कामनाओं व काम्य कर्मों से भी वह विरक्त होने लगेगा ।

“आत्मा में जो मन, वाणी और प्राण का सघातरूप यह जगत् है वह सब माया ही है—इस प्रकार विचार द्वारा उसका बोधकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाय और फिर उसका स्मरण भी न करे ।” ॥२७॥

जैसे यह बाह्य जगत् है वैसा ही हमारे शरीर के भीतर भी वृक्ष जगत् है । जैसे बाहरी जगत् ईश्वर के शरीर में है वैसे ही यह जगत् मनुष्य के शरीर में है । इस जगत् को भी तुम समझ लो । वह है मन, प्राण, वाणी का सघात । लेकिन यह भी बाहरी जगत् की तरह माया ही है । यह सोचकर वह अपने स्वरूप में अर्थात् आत्मा में स्थित हो जाय और फिर उस जगत् का स्मरण भी न होने दे । अर्थात् चौबीसों घण्टे यह स्मरण रखे कि आत्मा ही सत्य है, यह जगत् भीतरी व बाहरी सब माया है, नश्वर है, और इसी जागृति से संसार में अपना कर्तव्य पालन करे ।

“जो ज्ञाननिष्ठ हो, निरक्त हो अथवा किसी भी वस्तु की अपेक्षा न करने वाला मेरा भक्त हो वह आश्रमादि को उनके लिंगों (चिह्नों) के सहित छोड़कर वेद-शास्त्र के विधि-निषेधरूप बन्धन से मुक्त होकर भी स्वच्छन्द निचरे ।” ॥२८॥

जब वह ज्ञाननिष्ठ व निरक्त हो जाय, अर्थात् पूर्वोक्त ज्ञान में ही जब वह २४ घण्टे स्थित रहने लगे व संसार की नश्वरता देखकर इसके भोग पदार्थों से विरक्त हो जाय व जब उसके मन में किसी प्रकार की कोई अभिलाषा न रहे, किसी वस्तु की अपेक्षा न रह जाय, तब वह और सब बाह्य वस्तुओं को, जैसे आश्रम व उनके विद्वादि को छोड़ दे व एक मात्र मेरी भक्ति में ही, मेरे भाव में ही, लक्ष्मीन रहे । ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाने पर फिर वेद-शास्त्र-वर्णित विधि-निषेधात्मक नियमों व क्रियाओं के आचार उसके लिए आवश्यक नहीं रह जाते । वह अपने को इन बन्धनों से मुक्त समझे । अब वह सब तरह स्वतन्त्र, मुक्त हो गया । अब विधि-विधान उसके आचार के प्रेरक व विधायक नहीं रहे, उसकी ज्ञान निष्ठा या ईश्वर निष्ठा रही ।

‘वह बुद्धिमान् होकर भी बालकों के समान क्रीड़ा करे, निपुण होकर भी जडवत् रहे, विद्वान् होकर भी उन्मत्त (पागल) के समान घातघात करे और सब प्रकार शास्त्र विधि को जानकर भी पशुवृत्ति से रहे ।’ ॥२९॥

अब उसका आचार बिशुद्ध और तरह का हो जायगा । पहले उसके मन में अपनी विद्या, ज्ञान, पुरोपाय मित्रि आदि का कुछ अभिमान रहा करता था । इन प्राप्तिओं के थोड़े बहुत प्रदर्शन

में उसकी रचि रहती थी। अपनी प्रशंसा करवाता यदि न हो तो उसे कम-से-कम सुनता था मे था। अपनी निन्दा को सुन तो लेता था, फिर भी मन में कुछ बुरा लगता था व निन्दक की, मन में ही सही, टीका कर लिया करता था। निन्दक व प्रशंसक की छुड़ा-छुड़ा धैर्यी उसके पास थी। जब यह मारा अभिमान व आर्मांक चली जाने से उसमें एक बालक की-सी सरलता द्नीम पड़ेगी। बुद्धिमान् होने हुए भी ऐसा मालूम पड़ेगा मानो यह बालक-सा सरल, निर्दोष, भोला है; कहीं भी बनावट, छल, कपट, टेढ़ा-तिरछापन का नाम निशान नहीं है। व्यवहार-निपुण होकर भी उस निपुणता को दिखाने का प्रयत्न नहीं होता, जिसमें वह दूसरों को जड़ ऐसा ही मालूम हो सकता है। विद्वत्ता की धाक दूसरों पर नहीं जमाना चाहता, विद्वत्ता के बल पर दूसरों को आकर्षित नहीं करना चाहता, इससे दूसरों को ऐसा आभास होगा मानो यह कोई उजड़, अनपढ़ है। शास्त्र होते हुए भी ऐसा जान पड़ेगा मानो कोई निरा गंवार है। अपने को प्रदर्शित करने की अपवा अपने को छिपाने की ही वृत्ति उसकी हो जायगी। जैसे-जैसे वह अधिकाधिक ईश्वर-निष्ठ होता जायगा वैसे-वैसे ये लक्षण उसमें अपने-आप प्रकट होने जायेंगे। ज्ञान-भूँझकर या प्रयत्नपूर्वक हन लक्षणों को छाने की जरूरत नहीं है, या बनावट से ऐसा व्यवहार करना भी अनुचित है। वह तो सत्य के प्रतिबृज होने से ज्ञान, भक्ति, या कर्म सब अवस्थाओं के क थ ग घ के भी प्रतिबृज है। उनमें ऐसी ही वृत्ति से रहा जायगा, वे प्रयत्न करके बनावट करना चाहें तब भी नहीं हो सकेगी—यही उनकी ज्ञाननिष्ठता या ईश्वर-निष्ठता की कगौटी है।

“उसे चाहिये कि कर्मकाण्ड के व्याख्यानारूप वेदवाद में प्रेम न रखे, पाण्डवी और फेवल तर्कपरायण भी न हो तथा जहाँ कोरा वाद-विवाद हो वहाँ कोई पक्ष न ले।” ॥३०॥

फिर यदि को चाहिए कि वह वेदवाद में न पड़े। अर्थात् वेदों के अपरार्थ करके नये-नये वाद न तो निकाले न उनमें दिक्कचस्पी ही ले। न पाण्डवी बने, न पाण्डिच्यों की आशय दे, न कोरा तर्कही हो बने, न शुष्क वाद-विवाद में भाग ले। ऐसे वाद-विवाद के समय उसे किसी एक पक्ष के समर्थन के चक्कर में न पड़ना चाहिए। वह सर्वदा आशय, पक्ष, हेतु की तरफ ध्यान दे। अक्षरों की खोजातानी, शब्दार्थों को महत्व देने से, मूल आशय का, अर्थात् सत्य का ध्यान होता है। शब्द आशय को व्यक्त करने के लिए ही बोले जाते हैं। वे आशय के बाह्य चिह्न या संकेत-मात्र हैं। आशय का पूर्ण या सङ्ग्रह रूप या चित्र उनसे आँखों के सामने गढ़ा नहीं होगा—मूलकमात्र दिग्राह्य देती है। अतः अक्षरों व शब्दों में ही यदि उलझ रहे, उन्हीं को महत्व देंगे तो मूल आशय तक पहुँचने न पावेगा। यदि पहुँच भी गये तो वह गी जायगा। अतः बुद्धिमान् मनुष्य को चाहिए कि शब्दों के मन्त्र से मूल आशय को ही सर्वदा समझने का यत्न करे। जब ऐसा करेंगे तो ऊपरी मतभेदों व विचारों के लिये बहुत कम स्थान रह जायगा। जहाँ शब्दों व अक्षरों की खोजातानी हो, इन्हीं को अधिक महत्व दिया जाता हो, वहाँ निमित्त रूप में सत्य की शोध, शोध-वृत्ति का अभाव समझ लेना चाहिए व उससे दूर रहना चाहिए।

ऐसे अवसरों पर स्थानुमय या दूसरे अनुभवियों के अनुभवों पर अधिक आशय रखा जा सकता है। फेवल बुद्धि के तर्क भी कई बार, अपरार्थ की तरह, वास्तविकता या मूल उद्देश्य में भटकाकर ले जाते हैं। सब शास्त्रों और विधि-विधानों या वेदों का मूल उद्देश्य है—मनुष्य प्राणी को गणजान प्राप्त कराना व उसके द्वारा उसके आत्यंतिक शुभ का मार्ग शुद्ध व निमित्त बनाना।

ज्ञानियों, अनुभवियों व जीवन्मुक्तों ने यह बताया है और वेद-शास्त्रों ने इसे पुष्ट किया है कि ईश्वर सत्य है, जगत् मिथ्या है व जीव तथा ईश्वर दोनों एक हैं—जगत् भी ईश्वर का ही प्रत्यक्ष रूप, सकल, स्पन्द, कम्पन, तरंग, प्रतिबिम्ब आदि है। इस ऐक्य-ज्ञान या भाव से ईश्वर की प्राप्ति होती है जिससे मनुष्य के यागदुःख मिट जाते हैं व वह अखण्ड सुख शान्ति-मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। इस मूल ज्ञान या आशय के अनुरूप जो कुछ हो वह सत्य, ग्राह्य तथा इसके प्रतिकूल जो कुछ हो वह त्याज्य या अग्राह्य समझना चाहिए। ऐक्य-ज्ञान, ऐक्य-मार्ग, ऐक्य-भाव, भक्ति मार्ग है। इस उद्देश से कर्म करना कर्म मार्ग है योग साधना योग-मार्ग है। मतलब यह कि अमलो व वास्तविक तथ्य अर्थात् सत्य पर सदैव टिप्पणी रखे। ऊपरी शब्दार्थों व निरर्थक शुष्क वादविवादों में, पंडितार्हों में, वह न उलझे, न पड़े। जहाँ सत्य की छानबीन होती हो, विवाद नहीं, विचार, विनिमय होता हो, एक ओर सच्ची जिज्ञासा व दूसरी ओर समाधान करने की वृत्ति हो, ऐसी मण्डली में वह जरूर योग दे व अपना प्रामाणिक मत, अनुभव आदि प्रकट करे। सब लोग उसे स्वीकार कर ही लें—ऐसा आग्रह वह न रखे। दूसरे को मनवाने का जहा ऐसा आग्रह हो वहा सत्य का अभाव ही समझो। सत्य का आग्रह स्वयं अपने लिए होता है। अपने लिए उसका आग्रह न हो तो वहाँ भी सत्य का उपलब्धि या तो हुई नहीं या होती नहीं; उसी तरह दूसरों पर अपना आग्रह लाटना भी सत्य-गति, सत्य-प्राप्ति, या सत्यवृत्ति के विपरीत है। दूसरों को हम अपने अनुभव, सुक्ति, व उपदेश से समझाने का यत्न-भर ही कर सकते हैं। इसमें आग्रह या तो अहंकार का, अहम्भन्यता का लक्षण है, या अज्ञान व मूर्खता का।

“यह धीर पुरुष अन्य लोगों से उद्विग्न न हो और न औरों को ही अपने से उद्विग्न होने दे, निन्दा आदि को सहन करे, किसी का अपमान न करे और इस शरीर के लिए पशुओं के समान किसी से बैर न करे।” ॥३१॥

ऊपर तो उसकी मानसिक वृत्ति बताई, अब उसका आचार सुनो। वह औरों के साथ इस तरह व्यवहार करे जिससे न तो दूसरों के मानसिक दुःखों व क्लेशों का कारण बने, न उनके दिले दुःखों व क्लेशों से दुःखी व प्रभावित हो होवे। संसार में यों ही दुःख क्या कम है कि मनुष्य और हूँ बचाने का उद्योग करे। अतः प्रत्येक मनुष्य का यही कर्तव्य है कि वह अपना व दूसरों का दुःख सदैव कम करने का प्रयत्न करे। दुःख देने का प्रसंग आ ही जाय तो दो सूरतों में उसे अनिवार्य समझा जा सकता है, एक तो स्वयं सामनेवाले के हित के लिए, दूसरे अपनी अशक्ति, निर्बलता, मर्यादाओं के कारण। पहली दशा में भी मजबूरी की हालत में ही दुःख होने दिया जा सकता है। अर्थात् किसी भी दशा में, कहीं भी, दुःख देने की नियत ही नहीं हो सकती। मजबूरी से असहाय होकर दुःख पावे हुए सहा ही जा सकता है। परन्तु यदि अपने को कोई हूँ दे, कष्ट में डाले जाय तो ऐसा धर्म-युक्त या नीति युक्त उपाय तो जरूर करना ही चाहिए जिससे वह हूँ स या संकट टल जाय। पर वह आ ही पड़े तो उन्ने धैर्य से सह ले, व देने-वाले के प्रति मन में क्रोध या बैर का भाव न आवे। अपने ही अदृष्ट का फल उसे समझ ले। सामने वाले को कहे भी भले ही, समझावे भी भले ही, पर वह सब मित्र-भाव से, स्नेह से, न कि वैर-भाव या शत्रुता से। इसी तरह कोई निन्दा करे तो उसे भी शान्ति से सुन ले व सह ले। यह तो जरूर सोचे कि निन्दा में कुछ तथ्य है या नहीं, तथ्य हो तो उस पर विचार भी करे व अपने में

कुछ सुधारने या त्यागने-योग्य हो तो उसे सुधारे व रखावे भी, परन्तु निन्द्य करनेवाने पर क्रुद्ध न हो, न उसकी बुराई ही चाहे। उसका नतीजा उसी के अपने कर्मों पर या ईश्वर पर छोड़ दे। शक्ति उसे सुबुद्धि देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करे व करता रहे।

इतना होते हुए भी खुद किसी का भी अपमान न करे। यदि हमारी दृष्टि में सभी माराण्य हैं तो हम कैसे किसी का अपमान करेंगे? यों भी किमी का अपमान करना अपना ही छोटापन है। यदि तुम साधक हो, भक्त हो तो तुमको नष्ट हो रहना चाहिए, किमी का अपमान करना नष्टा-विनय के विपरीत है। यदि तुम ज्ञानी सिद्ध हो तो सामनेवाला परमात्मा ही है। तुम्हारा ही दूसरा रूप है, उसका अपमान क्यों? उसकी श्रुति तुम्हारी श्रुति है, उसका अपमान तुम्हारा अपना ही अपमान है। तुम कहोगे कि जब मेरा सबके प्रति आत्मभाव है तो फिर मैं दूसरे को दुःख देने, अपमान करने, हानि पहुँचाने से क्यों हिचकूँ? तो मैं कहूँगा कि तुमने वह बल्लटा आशय निकाला। अभेद दृष्टि या भेदित वाक्या तो तुम्हारी हुई है न कि सामनेवाले की। अतः उसके तुम्हारे प्रति किये गये व्यवहार को तुम अपने ही द्वारा किया गया व्यवहार समझ सकते हो। परन्तु वह तो भेद-बुद्धि वाला है अतः तुम्हारे व्यवहार को भेद-दृष्टि से ही दूरेंगे। तुम्हारे अपमान को वह अपमान ही समझेगा। वह तुमसे बदला लेगा। इससे तुम अकारण अमृत में पड़ जाओगे। उसकी यह स्थिति भुलाकर तुम उसके प्रति व्यवहार करोगे तो साथ ही अशुद्धता करोगे। तुम्हारे जिन व्यवहार का अमर सामनेवाले पर पड़ने वाला हो वह तुम्हारी दृष्टि में कितना ही उचित व योग्य भी हो तो यदि सामनेवाले की अनस्थिति का विचार न करोगे तो उदर। तुम्हीं सुमीवत में पड़ोगे। वह तुम्हारे आशय को गलत समझेगा व उसके लिए जो कुछ कार्यवाही करेगा उसकी बुरी प्रतिक्रिया तुम पर होगी। अतः मैं ब्रह्मज्ञानी या ब्रह्मनिष्ठ हूँ, इसका अर्थ इतना ही है कि दूसरे के मेरे प्रति किये गये व्यवहारों का अर्थ सदैव ऐक्य-भारता से कहूँ; किन्तु मेरे उनके प्रति किये जाने वाले व्यवहारों में सदैव उसकी भेद-बुद्धि का हिमायत जरूर लगा। मैं ब्रह्म-ज्ञानी के व्यवहार का यही राजमार्ग है। नहीं तो वह अपने व दूसरों के लिए सदैव अनर्थ, विवाद, भगवद्-बलेह व परिणाम में अशान्ति का कारण बनेगा। फिर किमी उच्च उदरैय से, समाज, देश या धर्म-कार्य के लिए किमी से जड़ना-झगड़ना पड़े, किसी को दुःख पहुँचाना अनिवार्य हो जाय तो यह एक बात है। किन्तु अपने शरीर के सुख-दुःखों के लिए किमी को सताना पड़े या किमी से वैर-भाव रखना पड़े यह दूसरी बात है। पहली बात तो समझ में आ सकती है। मनुष्य-शक्ति की मर्यादा का नाप उससे निकलता है पर दूसरी तो सामान्य पुरुष के लिए भी उचित नहीं है। फिर धृति-संग्रामों के लिए तो और भी और बाजिब ही है। उसका ऐसा व्यवहार तो परा-पुरुष ही समझना चाहिए।

“जैसे कि एक ही चन्द्रमा के भिन्न-भिन्न जलपात्रों में अनेक प्रतिचित्र पड़ते हैं उसी प्रकार समस्त प्राणियों में और अपने में भी एक ही परमात्मा विराजमान है। तथा (अपने कारण पृथ्वी आदि रूप से) समस्त देह भी एक ही हैं।” ॥३॥

वह ऐसा ही समझे कि समस्त प्राणियों में व मुझ में एक ही परमात्मा विराजमान है। तथा वह जो भिन्न भिन्न देह हैं वे भी सब एक ही हैं। क्योंकि जिन पाँच तत्वों से उसका देह बना है उन्हीं से दूसरे सब देह बने हैं। केवल उन तत्वों की मात्रा व मिलानट का भेद है। चन्द्रमा तो एक ही है, परन्तु जिनने चट्टों में, तालाबों में, कुओं में देखोगे वह अलग अलग दिग्राई पड़ता है।

इसी तरह परमात्मा अलग-अलग देहों में जुड़ा दीख पड़ता है। यह हमारा केवल अज्ञान या भ्रम ही है। वास्तव में जीवमात्र में उसी एक की चेतन सत्ता विद्यमान है।

“धीर पुरुष कभी-कभी समय पर भिक्षा न मिले तो दुःख न माने और मिल जाय तो प्रसन्न न हो, क्योंकि दोनों ही अवस्थाये दीघाधीन हैं।” ॥३३॥

फिर जो यति धीर है उसे चाहिए कि यदि समय पर भिक्षा या अन्य वस्तु न मिले तो उससे झुकी न हो और मिल जाय तो उससे सुख अनुभव न करे। दोनों अवस्थाओं में अपने मन की स्थिति को एक-सा रखे। क्योंकि भिक्षा या अन्य वस्तु का उसके लिए मिलना या न मिलना, समय पर मिलना या न मिलना आदि वैव-तन्त्र पर अवलंबित है। यति समाज पर अपना यह भार छोड़ दिया है और हो सकता है कि भूल से, असावधानी से, अन्य आवश्यक कार्य आ पबने से या कोई अचानक कठिनाई पैदा हो जाने से, संन्यासी को समय पर वस्तु न मिले। अतः यदि ऐसी बात पर वह विगड़ने या दुःख करने लगेगा तो समाज के प्रति उसके समभाव में बाधा पहुँचेगी व अनजान में ही समाज के प्रति उसके हाथों अन्याय हो सकता है। फिर ईश्वर-प्राप्ति के आगे ये शारीरिक सुविधा की वस्तुएं उसके लिए बहुत तुच्छ हैं। इन छोटी-छोटी बातों से यदि मन को समता नष्ट होने लगे तो समझना चाहिए कि उसने संन्यासी बनने में जल्दी की है।

“प्राणरक्षा आवश्यक है, इसलिये आहार मात्र के लिये चेष्टा भी करे, क्योंकि प्राण रहेंगे तो तत्त्वचिन्तन होगा और उसके द्वारा आत्मस्वरूप को जान लेने से मोक्ष प्राप्त होगा।” ॥३४॥

जहाँ तक उसके स्वार्थ या सुख से सम्बन्ध है, केवल प्राण-धारणा में ही उनका समावेश हो जाता है। वह अपने लिए अगर कोई उद्योग करे तो केवल प्राण-धारणार्थ। इसी निमित्त वह आहार आदि की चेष्टा करे। तो भी तब तक जब तक जीवित रहने की इच्छा हो, वह प्रयोजनीय हो। जब तक शरीर में प्राण है तभी तक तत्त्वचिन्तन शक्य है। और तत्त्वचिन्तन ही आत्मस्वरूप को जानने में व मोक्ष प्राप्त कराने में सहायक होता है। केवल इभी आशा व विचार में आहार आदि का उद्योग करे। दूसरी सब इन्द्रिय-निर्याप उसकी निस्वार्थ व निरपेक्ष-भाव से चाहिए।

“विरक्त मुनि को उचित है कि दैव्यशाम् जैसा आहार मिल जाय, अच्छा हो या बुरा, उसीको खा ले, इसी प्रकार वस्त्र और बिछौना भी जैसे मिले, उन्हे ही स्वीकार कर ले।” ॥३५॥

इस तरह जो आहार मिले उसी को शान्ति से पा ले—इस विचार में या झूझ में न पड़े कि यह स्वादु है या अस्वादु, ब रुखा-सूखा है या तर भाल। इनकी ओर से वह सदैव उदासीन रहे। वह इस बात पर विश्वास रखे कि यति अधिकांश में तो अपने ज्ञान या भाव बल पर जीवित रहता है। अन्न जिस अंश तक उसमें सहायक है उसी अंश तक उसका महत्व है। अतः वह प्राण-धारणा की ही दृष्टि प्रधान रखे। यही बात स्नान, वास, कपड़े, बिस्तर आदि के बारे में। वे सुन्दर हैं या असुन्दर, पटे पुराने हैं या नये, कल्लावुक्त हैं या कल्लाहीन, बटिया हैं या घटिया, इन बातों का विचार न करे। शरीर रक्षा-मात्र ही उनकी उपयोगिता देख ले, जैसे वे गन्दे न होने चाहिए आदि।

“ज्ञाननिष्ठ परमहंस शौच, आचमन, स्नान तथा अन्य नियमों को भी शास्त्र-विधि के अधीन होकर न करे, बल्कि मुझ ईश्वर के समान केवल लीलापूर्वक करता रहे।” ॥३६॥

ज्ञानी पुरुष जीवन के जो भी कार्य जैसे स्नान, आचमन आदि, इसलिये न करे कि शास्त्रों में उनका विधान है। बल्कि इसलिये करे कि वे स्वच्छता के लिये आवश्यक हैं। मतलब यह कि अब वह किसी विधि-विधान से बंधा नहीं है। जब तक मन संयम में नहीं रहता या भोग-भुग की वासना रहती है तब तक विधि विधानों या शास्त्र-ग्रन्थों का सहारा लेकर चला। अब उनके सहारे की उसे जरूरत न रही। इस सम्बन्ध में यह मेरा अनुकरण करे। मैं जैसे सब काम बीजा से अर्थात् सहज स्वभाववश करता हूँ, न कि किसी के आदेश उपदेश या विधि-नियेधामक नियमों पर चलकर। उसी तरह वह भी स्वयन्त्र होकर केवल अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखकर चले।

“उसके लिये यह विकल्परूप प्रपंच नहीं रहता, वह तो मेरा साक्षात्कार होते ही नष्ट हो जाता है, प्रारब्धवश जयतक त्रेह है तबतक (बाधित रूप में ही) उसकी कभी-कभी प्रतीति होती है, उसके पतन होने पर तो वह मुझमें ही मिल जाता है।” ॥३७॥

ऐसी स्थिति में पटुच जाने पर उसके लिये यह विश्व-प्रपञ्च नहीं रहता। क्योंकि यह विकल्परूप है। वस्तुतः तो है नहीं, कल्पित आरोपण-मात्र है। अतः मेरा साक्षात्कार होने ही वह नष्ट हो जाता है। परन्तु जब तक देह है तब तक कभी-कभी उसकी प्रतीति बाधित रूपमें ही होती रहती है। जब तक प्रारब्ध है तब तक देह तो रहेगा ही। देह के पतन के बाद वह फिर फिर मुझमें मिल जाता है। अतः जब तक देह है तब तक उसे सारे व्यवहार इसी प्रेक्ष-भाव या ग्राम-भाव में करने चाहिए। वह सब को प्रहमभय मानता हुआ रहे, न कि दूसरों से भी यह सब के प्रति या अपने प्रति प्रहमभाव की अपेक्षा रखे। दुनिया साधारणतः उसे अपनी ही दृष्टि से देख कर उसके प्रति वैसा राज रखेगी। और यदि वह प्रहारादी है तो उसमें वह जरूर अपेक्षा रखेगी कि उसका व्यवहार तदनुरूप ही हो। जब दुनिया को उसके आचार-व्यवहार से यह विरपाय हो जायगा तभी दुनिया की दृष्टि और व्यवहार बदल सकता है। दुनिया के लिये यही श्यामाविक है। उसके पास मनुष्य की अवस्था की कसौटी उसका आचार ही है। लेकिन यदि दुनिया की दृष्टि के फेर में न पड़े। उसे तो अपने ही हृदय पर हाथ रखकर चलना चाहिए। इससे दुनिया अपने आप ठीक हो जायगी। बाहिर तो जैसे हम होंगे वैसा ही दुनिया को मानना व समझना पड़ेगा। जैसे हम हैं या जैसा हमारा व्यवहार है वैसा ही तो हम भी दुनिया से मनवाना चाहेंगे। यदि हमारा आचार, हमारे विचार, वृत्ति के अनुरूप है तो दुनिया हमारे आचार से हमारी सही वृत्ति तक अवश्य पहुँच जायगी। संभव है, इसमें कुछ समय लगे। परन्तु वह अनिवार्य है। खुद हमें भी अपने को सही सही समझ लेने में बड़ा समय लगना है तो फिर दुनिया को क्यों न लगे ?

यहाँ तक मित्र, जानी या मंत्रवर्मा के धर्म ग्रन्थों का उल्लेख बताये। आत्र जिज्ञासु या माधक के कर्तव्य बतायें हैं। इन धर्मों या कर्तव्यों के विषय में इनका ही पक्ष कहे देता है कि जितनेभर बाह्य आचार, नियम, गायना, उपायना बताएँ गे हैं या बताएँ जानी है वह सब

देश, काळ या पात्र के अनुसार संशोधनीय, सुधारणीय व परिवर्तनीय है। इनमें कोई त्रिकाला-बाधित नहीं है, न सभी व्यक्तियों पर लागू ही हो सकती है या की जा सकती है। मनुष्य के स्वभाव में, प्रकृति की रचना में ही जब इतनी विविधता है, तब सब के लिए एक ही नियम, एक ही साधना, एक ही उपदेश, एक ही व्यवस्था नहीं हो सकती। अनुभव प्रदेश में एकता ज्ञान प्रदेश में मत-भेद, साधना-प्रदेश में अनेकता यह अविचल सिद्धान्त है। और यही कारण है जो मेरे बताये व चलाये सनातन-धर्म में इतनी विविधता पाई जाती है। यह हमारा दृष्य नहीं गुण, स्वाभाविकता व श्रेष्ठता है।

“(यहाँ तक सिद्ध ज्ञानी के धर्म कहे, अब जिज्ञासु के कर्तव्य बतलाता हूँ) जिस धीर पुरुष को इन अत्यन्त दुःख-मय फलवाली विषय-धासनाओं से वैराग्य हो गया है और जिसे मेरे भाग्यत-धर्मों की भी जिज्ञासा नहीं है, वह किन्हीं विरक्त मुनिवर को गुरु मानकर उनकी शरण जाय।” ॥३८॥

अब, उस मनुष्य को जिज्ञासु समझो जो संसार की विषय-वासनाओं के कड़वे फल भुगत चुका है। जिसने देख लिया है कि इनका फल दुःख के सिवा दूसरा नहीं हो सकता। अतः जिसके मन में इनके प्रति विराग उत्पन्न हो चुका है पर न अभी उससे छुटकारे का मार्ग हाथ लगा है, न मेरी ओर, न मेरे बताये धर्मों की ओर प्रवृत्ति हुई है उसे उचित है कि वह किसी विरक्त मुनि या साधु पुरुष की शरण जाय, उसे अपना गुरु या पथदर्शक मानकर उसके बताये मार्ग पर चले।

“उन गुरुदेव को मेरा ही रूप जानकर वह अति आदरपूर्वक भक्ति और श्रद्धा से तब तक उनकी सेवा-शुश्रूषा में लगा रहे जब तक कि उसको ब्रह्मज्ञान न हो जाय तथा गुरु की कभी किसी से निन्दा न करे।” ॥३९॥

सोच-विचार कर एक बार गुरु कर लेने के बाद फिर उस पर पूर्ण विश्वास रखने व जैसा मुझे मानता है उसी तरह गुरु को भी माने, उन्हें मेरा ही रूप समझे। आदरपूर्वक उनकी सेवा-शुश्रूषा करे। उनकी निन्दा कभी न करे। जो बात समझ में न आवे वह उनसे पूछे जरूर, उनके बारे में भी उनसे पूछताछ करे, परन्तु दूसरों के समक्ष उनकी निन्दा न करे। क्योंकि ऐसा करना दुष्टों का काम है। और जब तक ऐसी दुष्टता बनी हुई है तब तक कोई श्रेय साधन में प्रगति नहीं कर सकता। दूसरों की निन्दा बड़ी करता है जिसे दूसरों की बुराईया ही देखने की आदत है और उन्हें फैलाने में रुचि है। निन्दा से सर्वथा बिगाड़ ही होता है। अतः कह सकते हैं कि जिसे संसार में बिगाड़ मज़ूर हो वही निन्दा कर्म में प्रवृत्त हो। फिर जिस गुरु के पास जीवन को उन्नत बनाने के लिए गये हो उनकी निन्दा करना तो दुष्टता से भी अधिक गिरी दशा का सूचक है। शिष्य का काम गुरु के गुण देखना है, व गुरु का काम शिष्य के दोष देखना है। क्योंकि शिष्य को तो अपने गुण, बल, शक्ति बढ़ाना है, अतः वह इन्हीं बातों को देखने व उनकी उपासना करने से सिद्ध हो सकता है। परन्तु गुरु को शिष्य के अवगण, दोष, त्रुटियाँ, निर्बलताएँ निकालनी हैं, अतः उसकी दृष्टि इन पर रहना स्वाभाविक, उपयोगी व अनिवार्य है।

इस प्रकार जिज्ञासु तब तक गुरु की सेवा में रहे जब तक कि ब्रह्मज्ञान न हो जाय, जो कि संसार के सब दुःखों से छूटने का एक मात्र रामबाण उपाय है।

“जिसने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मांसस्य—इन छः शत्रुओं को नहीं

जीता, जिसके इन्द्रियरूपी घोड़े और बुद्धिरूप सारथि अति प्रचण्ड हो रहे हैं तथा जो ज्ञान और वैराग्य से शून्य है तथापि संन्यासी के घेप से पेट पालता है, वह यतिधर्म का पातक है और अपने यजनीय देवताओं को, अपने को और अपने अन्तःकरण में स्थित मुक्तों ठगता है। जिसकी वासनाएँ क्षीण नहीं हुई हैं, ऐसा वह मृद इहलोक और परलोक दोनों ओर से मारा जाता है।" ॥४०-४१॥

उषो, मनुष्य की कमजोरी समझ में आने जैसी है। परमात्मा ने जब जगत् रूप धारण किया तब वह उसकी कमजोरी ही समझना चाहिये। उसका अवतरण तो स्पष्ट ही है। अपनी निजानन्दमयी निर्द्वन्द्व उच्च स्थिति से उतरकर उसने इन्द्र व सुख दुःखमय जगत् का रूप धारण किया। यहीं संसार में निर्बलता, अशक्ति, कमी, त्रुटि का मूखपात हुआ। अतः संसार की कोई वस्तु इससे बान्धनी नहीं मिलेगी। जब तक नाम रूप है, तब तक कोई-न-कोई त्रुटि लगी ही रहेगी। पूर्ण परमात्मस्वरूप होने पर ही उसका प्राप्तमा हो सकता है। अतः त्रुटि, कमी, निर्बलता उतनी बुरी नहीं है जितना पाप, पाखण्ड, धोखा, कपट, छल है। वे सब असाध्य के रूप हैं। सायाग्रही अपनी त्रुटि को देखने का यत्न करता है, मालूम होने पर उसे सुधारता है; परन्तु कपटी व पापी तो अशुभ को शुभ व शुभ को अवशुभ के रूप में, अन्धकार को प्रकाश व प्रकाश को अन्धकार के रूप में ढँके की चोट पेश करता है व दुनिया को मूर्ख बनाता है। अतः वह मुझे किसी तरह भी सख्त नहीं है। निर्बल पर जहाँ मुझे दया आती है, तहाँ बोंगी के लोक-परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं।

“शान्ति और अहिंसा यति (संन्यासी) के मुख्य धर्म हैं, तप और ईश्वरीय चिन्तन वानप्रस्थ के धर्म हैं, प्राणियों की रक्षा और यज्ञ करना गृहस्थ के मुख्य धर्म हैं तथा गुरु-सेवा ही ब्रह्मचारी का परम-धर्म है।” ॥४२॥

“श्रुतगामी गृहस्थ के लिये भी ब्रह्मचर्य, तप, शौच, सन्तोष तथा भूत-दया ये आवश्यक धर्म हैं और मेरी उपासना करना तो मनुष्य-मात्र का परम धर्म है।” ॥४३॥

अब चारों आश्रमों के मुख्य धर्म मंजेष में सुझाओ। शान्ति व अहिंसा यति के मुख्य धर्म हैं। तप व ईश्वर-चिन्तन वानप्रस्थ के, प्राणियों की रक्षा व यज्ञ अर्थात् परोपकारार्थ कर्म करना गृहस्थों के मुख्य धर्म हैं तथा गुरु-सेवा ब्रह्मचारी का परम धर्म है।

गृहस्थ को उचित है कि केवल श्रुत-काल में ही अपनी भार्या के साथ संयोग करे। सो भी, जैसे कि पहले बताया चुका है, केवल सन्तति की प्राप्ति के लिए। लेकिन ऐसे श्रुत-गामी गृहस्थ को भी चाहिए कि वह ब्रह्मचर्य, तप, शौच, सन्तोष व भूत-दया का पालन करे। वे उसके लिए आवश्यक धर्म हैं। श्रुतकाल में स्त्री-गमन के अज्ञाता और समयों में स्त्री की जगदम्बा का रूप मानकर उसका आदर करे। उसे कामुक दृष्टि से न देखे, न काम-पेष्टा ही करे। केवल सन्तानोत्पादन के लिए दिया हुआ वह ईश्वरीय साधन है, ऐसी भावना रखे। तप से अभिप्राय है अपने धर्म-पालन में आनेवाले सब तरह के कष्टों को प्रसन्नता से सहना। बाहरी स्वच्छता को शौच, व धर्म-पूर्वक जो कुछ मिले उसी में निर्वाह करने की इति को सन्तोष और दूसरे जीवों के प्रति समभाव रखने को भूत-दया कहते हैं। इनके अज्ञाता मेरी उपासना

करना मनुष्य-मात्र का परम धर्म है। मेरी उपासना का दुहेरा अर्थ है—मेरे सब गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा व प्राप्त गुणों का उपयोग जगत् की सेवा में करने की तैयारी।

“इस प्रकार स्वधर्म पालन के द्वारा जो सम्पूर्ण प्राणियों में मेरी भावना रखता हुआ अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, वह शीघ्र ही मेरी विशुद्ध भक्ति पाता है।” ॥४४॥

“हे उद्धव ! मेरी अनपायिनी (जिसका कभी हास नहीं होता, ऐसी) भक्ति द्वारा वह सम्पूर्ण लोकों के स्वामी और सबके उत्पत्ति तथा लयस्थान एवं सबके कारणभूत मुक्त परब्रह्म को प्राप्त हो जाता है।” ॥४५॥

“इस प्रकार स्वधर्म-पालन से जिसका अन्तःकरण निर्मल हो गया है, और जो मेरे ऐश्वर्य को जान गया है, वह विरक्त पुरुष ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्न होकर शीघ्र ही मुझे प्राप्त कर लेता है।” ॥४६॥

“वर्णाश्रम वालों के लिए यह आचार रूप धर्म है। मेरी भक्ति से युक्त होने पर यही उनके परम निःश्रेयस का कारण हो जाता है।” ॥४७॥

“हे साधो ! तुमने जो मुझसे पूछा था सो वह सब तुम्हारे प्रति कह दिया कि जिस प्रकार स्वधर्म का पालन करता हुआ भक्त मुक्त परब्रह्म को प्राप्त होता है।” ॥४८॥

अर्थात् जिसका जैसा स्वभाव है उसके अनुसार अपना वर्ण चुनकर तदनुसार अपना धर्म पालते हुए जो सब में सर्वदा मेरी ही भावना रखता है और अनन्य भाव से मेरा भजन करता है वह शीघ्र ही मेरी विशुद्ध भक्ति को अर्थात् मेरे शुद्ध भाव को पा जाता है। यह मेरी भक्ति अनपायिनी होती है, इसका कभी हास नहीं होता। शुरू में जो भक्ति होती या की जाती है वह तालाब की लहरों की तरह या मनके उतार-चढ़ाव की तरह चञ्चल, अस्थिर, घटती-बढ़ती रहने वाली होती है। लेकिन स्वधर्म-पालन से फिर वह स्थिर, अनपायिनी हो जाती है। इसके द्वारा मुक्त परब्रह्म को पा जाता है। चूँकि मैं ही सब लोकों का स्वामी हूँ और सब के उत्पत्ति तथा लय का स्थान और सबका कारणभूत हूँ, अतः भक्तजन साधारणतः मुझे ही पाने की इच्छा रखते हैं और वह उनकी इच्छा पूर्वोक्त विधि से पूर्ण हो जाती है।

स्वधर्म-पालन से मनुष्य का अन्तःकरण निर्मल हो जाता है और ऐसे अन्तःकरण में मेरे ऐश्वर्य का प्रतिबिम्ब ठीक-ठीक पड़ने लगता है जिसको देखकर फिर से ससार के विषय-भोग में रूचि नहीं रहती। वह विरक्त हो जाता है। वह विरक्ति उसे ज्ञान-विज्ञान की प्राप्ति की ओर प्रेरित करती है और ज्ञान-विज्ञान के द्वारा फिर मनुष्य मुझे सहज ही प्राप्त कर लेता है।

वर्णाश्रमियों का यह आचार-रूप धर्म मैंने तुम्हें बता दिया है। इन धर्मों का पालन यदि मेरे प्रति भक्तियुक्त अन्तःकरण से किया जाय तो यही मनुष्य के परम निःश्रेयस का कारण हो जाता है।

तुम्हारे प्रश्न का सविस्तार उत्तर मैंने दे दिया और वह विधि बतला दी जिससे मनुष्य मुक्त परब्रह्म को पा लेता है। संक्षेप में वह है भक्ति-पूर्वक स्वधर्म-पालन।